

مجلة الأزهر

مجلة دينية علمية خلقية تاريخية حكمية

تصدرها شبكة الأزهر

في كل شهر عربي

الجزء الأول	الحرم سنة ١٣٥٩	المجلد الحادي عشر
-------------	----------------	-------------------

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

محمد فوزي وحيد

الاشتراكات عمدة سنة

الإدارة

داخل القطر ٢٠٠
طلبة الجامعة الأزهرية خاصة ... ١٠٠
خارج القطر ٣٠٠

ميدان الأزهر

تليفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

نمن الجزء الواحد ٢٠ ملياً داخل القطر و ٣٠ خارجه

(مطبعة الأزهر — ١٩٤٠)

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السنة الحادية عشرة لمجلة الأزهر

الحمد لله الذي جعل للحق أعلاما تدل عليه ، وسخر له السنة من خلقه تهدي إليه .
والصلاة والسلام على المثل الأكل للفطرة الإلهية ، والمظهر الأجل لجميع الكمالات الخلقية ،
عند خاتم رسله الأكرمين ، وعلى آله وصحبه وتابعيه الى يوم الدين .

أما بعد : فإنا نفتتح بهذا العدد المجلد الحادي عشر لمجلة الأزهر ، راجين الحق جل وعز
أن يمدنا من عونه بمثل ما أمدنا به في المجلدات السابقة . فإشكنا قد أحسننا في القيام بما أسند
إلينا ، فاعلم يرجع ذلك الى إمداده وتوفيقه ، وإشكنا نعيد قراءنا بالثابرة على عملنا ، وبالذؤوب
على زيادة تحصيله بمسئلتف البحوث ، ومستطرف الموضوعات ، فاعلم نفعل ذلك استنادا الى
فضله ، واعتمادا على إحسانه .

وإنا وجميع من يعاوننا من أجلاء العلماء ، وكرام الكتبيين ، نحدد عهدنا لحضرات
القارئین ببذل الوسع في الاضطلاع بما نديناله من إبلاغ رسالة الأزهر الى العالم الاسلامي
كافة ، وخدمة أصول هذا الدين بما يصل اليه جهد العلم من التذليل والتدعيم ، ودحض
الشبهات التي يثيرها خصومه أينما كانوا ، ونحت أي مظهر ظهورا .

ونحن إذا ذكرنا الأزهر ، وجب علينا أن نتوه بما لقيه ويلقاه هذا المعهد التاريخي
أفخم من رعاية الأسرة العلوية وحمايتها ، وخاصة من فرعي دوحنها الجليلين : المغفور له الملك
فؤاد ، ونجله حضرة صاحب الجلالة الفاروق ، الذي أحيا سيرة السلف الأولين بما جرى عليه
من التقاليد الصالحة ، والسنن القيمة . حفظ الله وجوده عزا الدنيا والدين ، وأمنع بفضائله
وكمالته المسلمين .

ولا بد من الإمامة في هذا الوطن بما يبذله حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ
محمد مصطفى المراغي شيخه الأكبر ، فإنه بما يقوم به فيه من إصلاح وطيد ، وما يستنبته
في بيئته من غراس طيب ، يعدّه لدور انتقال يصبح معه أفخم في الاعين مظهرا ، وأعم
في تمثيل رسالة الاسلام أثرا .

وإنه ليسرنا أن نفتتح عدد هذه السنة بدرس ديني لفضيلته ألقاه في رمضان في حضرة
صاحب الجلالة الملك المعظم ، وفي حشد من رجال دولته ، وهو كجميع دروس فضيلته غداء
للأرواح والعقول . أمد الله فضيلته بروح من عنده ، وأيده بمدد من جنده .

محمد فريد وهدي

نفس سورة الحجرات

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى

شيخ الجامع الأزهر

الدرس الأول الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة ١٣٥٨

بمسجد الأستاذ البوصيرى بالاسكندرية

وقد تفضل بالاستماع له حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ) :

تقدموا : يصح أن يكون من قدّم المتعدى ، أو من قدّم بمعنى تقدم . وعلى الثانى يكون معناه : لا تتقدموه . وتحقيقه - كما قال الراغب - لا تسبقوه بالقول والحكم ، بل افعلوا ما يرسمه لكم ، كما هو شأن عباده المكرمين من الملائكة : لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . وذلك لازم التقدم ، لأن الذى يجعل لنفسه حق التقدم على أحد ، يجعل لنفسه حق إبداء رأى والسبق به ، وحق المخالفة . وحكى ابن جرير أن العرب تقول : فلان يقدم بين يدى إمامه ، على معنى يجعل بالأمر والنهى دونه . وعلى الأول إما أن يلاحظ تعدّيه الى مفعول محذوف لقصد التعميم ، ومعناه حينئذ : لا تقدموا شيئاً ما بين يدى الله ورسوله ، قولاً أو فعلاً ؛ وإما أن ينزل منزلة اللازم ، ومعناه : لا يحصل منكم تقديم ، غير منظور إلى أن المقدم ماذا ، على طريق قوله تعالى : « يحى ويميت »

وما ل المعنى على الوجوه كلها : النهى عن الإقدام على أمر من الأمور دون التقيد بكتاب الله تعالى وسنة رسوله . وقد نقل عن ابن عباس : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . وهو معنى قول الله سبحانه : « وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » .

ومعنى « بين يدى الله » : أمامه ، لأن المكان الذى بين العضوين المعروفين هو الأمام .
وحقيقة قولهم : جلست بين يدى فلان ، أن يجلس بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله حتى
ينظر اليه من غير تقليب حدقة . وذكر الرسول ، باعتبار أنه المبلغ المبين ، الحافظ للشريعة ،
والمدافع عنها .

« واتقوا الله » : أى اجعلوا وقاية بينكم وبين سخطه وعذابه ، وهى اتباع أوامره
 واجتناب نواهيه ، والوقوف عند الحدود التى بيّنها .

والسميع : إذا وصف به الله سبحانه كان المراد به علمه بالمسموعات وتحريه المجازاة بها .
وكل موضع أثبت الله فيه السمع للمؤمنين ، أو نقاه عن الكافرين ، أو حث عليه ، فالقصد به
الى تصور المعنى والتفكير فيه والاعتبار به ، نحو « الذين يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ (١) » ، « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ (٢) » ،
« إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٣) » « وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا (٤) » . والله يعلم
المسموعات ، ويعلم المراد منها ، ويعلم ما فى الضمير ، وما توسوس به النفوس ، لا تخفى
عليه خافية .

وهذه الآية تقرر أصلاً عظيماً من أصول الاسلام ، وهو أن الحكم لله وحده ، لا معقّب
لحكمه ، وهو أحكم الحاكمين . ويقرر هذا الأصل أتم تقرير قوله تعالى : « فَلَا وَرَبِّكَ
لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسَلِّمُوا
تَسْلِيماً (٥) » وقوله تعالى : « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا
حَرَامٌ لِنُفْسَتِنَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ
قَلِيلٌ » ، ولهم عذابٌ أليمٌ (٦) » ، وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (٧) » . وطاعة الله سبحانه هى العمل بما
فى كتابه ، وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم ، وطاعة الرسول فى الحقيقة طاعة الله ، وذكر
باعتبار أنه مبلغ ومبين . أما أولو الأمر فهم الذين يفهمون كتاب الله ويستثمرونه فى الحوادث ،
 ويفهمون سنة رسوله القولية والفعلية ؛ فهم قادة الأمة فى الدين ، الذين يدركون أسرارها ،
 ويفهمون أغراضه ، ويحيطون بأحوال زمانهم وأمتهم إحاطة تمكنهم من تطبيق الكتاب
والسنة تطبيقاً صحيحاً ، ومن الاجتهاد لاستنباط الأحكام المحققة لمصلحة الأمة ، فى دائرة
الكتاب والسنة ؛ وذلك معنى الرد الى الله ورسوله . وعلى هذا جرى سلف الأمة ، واستثمر

(١) الزمر : ١٨ (٢) التوبة : ٦ (٣) النحل : ٦٥ (٤) الاعراف : ١٧٩ (٥) النساء : ٦٥

(٦) النحل : ١١٦ ، ١١٧ (٧) النساء : ٥٩

المعلماء نصوص الكتاب والسنة ، ووضعوا قوانين الدولة الإسلامية كاملة في زمانهم ، ولم يكن لهم شهوة في الخلاف ، بل كانت وجهة الجميع بيان أحكام الله حسب اجتهادهم الخالص لله ؛ لكن الأحداث غيرت مجرى الأمور ، وحب الجاه والسلطان لوى الناس عن الحق ؛ وكان أصحاب الأهواء يحاولون رد أهوائهم الى الدين ليقال إنهم على الحق ، غير خارجين على حدود الله ، فتعسف الناس في التأويل ، وجدت مذاهب وآراء تبرأ منها اللغة ، ويتجافى عنها الدين ، وتعصب لها أصحابها ومقلدوها ؛ تعصب لها أصحابها على علم بضلالها ، وتعصب لها مقلدوها على علم أو جهل وحسن نية ، فنفرق المسلمون فرقا وأحزابا ، تحمل كل فرقة ضغنا على مخالفيها ، وتجزئ قناتها وهدمها ، ولم يكن مثل هذا معروفا في صدر الإسلام ، وعند صالحى الأمة وكبار الأئمة .

جرت الأمور على هذا النحو ، فضعف شأن المسلمين ، وقاتل بعضهم بعضا ، ثم وهنت العزائم ، وأحبوا الحياة ، وتحللوا من الأوامر والنواهي الإلهية ، إما بالخروج عليها ظاهرا جهارا ، وإما بالخروج عليها تأويلا ، وتقطعت بينهم الروابط ، ونسوا الوحدة ، ونسوا الوازم الآخوة الإسلامية التى عقدها الله فى كتابه بين المسلمين .

هذا شأن المسلمين اليوم ، وقبل اليوم بقرون ؛ ولا نجاة لهم إلا بالرجوع الى الله ، وتفهم كتاب الله ، والعمل بما سنّه رسول الله . ومن الخطأ كل الخطأ أن يظن ظان أن تأخر المسلمين نشأ عن دينهم ، كلا ! فإن فى دينهم من الأخلاق السكاملة الفاضلة ، ومن الحث على العلم ، ومن الأمر بتسخير ما خلقه الله للإنسان ، ومن النظم الدقيقة للمجتمع ، ومن الأوامر التى تحث على البذل والصدقة ، والنضحية فى سبيل الحق — ما لا يوجد عند غيرهم . ومن الحق أنهم تركوا دينهم فذلوا ، وتركوا هدى الرسول فضلوا . ولعل العبر الماثلة الآن تفتح عيون المسلمين ، وتبصرهم أن الخروج عن الأديان ، واتباع المذاهب الضالة ، هو سبب ما فى العالم من شرور قد تطوح بالإنسانية الى الدرك الأسفل ، كما تطوح بأصحابها فى الآخرة الى النار . لعل هذه العبر توقظ النائم ، وتنبيه الغافل ، وتحرك الجامد ؛ ولعل نفحة من قبلى الله تهب فتسعدهم لتلقى النور الإلهى ، وتحملهم على الرجوع الى الهدى النبوى ، وما ذلك على الله بعزيز .

وجملة « بين يدى الله » : تدل بعد ما تقدم على الحضور ؛ والله سبحانه حاضر دائما مع العباد : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ، إن الله بكل شئ عليم (١) »

وإذا عرفت أن الآية جاءت لتقرير أصل من أصول الاسلام عظيم ، وبيان ما يجب من الأدب مع الله سبحانه ، فلا يعنيننا بعد ذلك أن نبين سبب النزول ، وأن نذكر أنها نزلت في ممارسة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيمن يكون أمير وفد تميم ، أو في ذبيحة الأضحية ، أو في النهي عن صوم يوم الشك ، أو في غير ذلك .

وبضم التاء في « تقدموا » قرأ قراء الأمصار . وقال ابن جرير : لا أستجيز القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها . وقرأ بعضهم « لا تَقْدَمُوا » بفتح التاء ، على معنى لا تتقدموا .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) :

ظهور الشيء بإفراط الحاسة السمع أو حاسة البصر : جهر . فن الأول : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به (١) » ، ومن الثاني : رأيت جهاراً ، و « أرنا الله جهرة » . والجَبْط : مأخوذ من الجَبْط ، وهو أن تكثر الدابة من الأكل حتى ينفخ بطنها . وفي الحديث « إن مما يُنبت الربيع ما يقتل حَبْطاً أو يُلِم » .

وحبوط الأعمال على ضرب :

أحدها : أن تكون الأعمال دنيوية لا يؤمن صاحبها بالله واليوم الآخر ، فلا تغني في الآخرة شيئاً ، كما في قوله تعالى : « وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ كَفَعَلْنَا هَبْأَ مَنْشُوراً (٢) » .

والثاني : أن تكون أعمالاً أخروية لم يقصد بها وجه الله ، كما روى أنه « يؤتى يوم القيامة بالرجل فيقال له : بم كان اشتغالك ؟ فيقول : بقراءة القرآن ، فيقال له : قد كنت تقرأ ليقال هو قارئ ، وقد قيل ذلك ، فيؤمر به إلى النار » .

والثالث : أن تكون أعمالاً صالحة ولكن توجد بإزائها سيئات تطفئ عليها .

كانت الآية السابقة لبيان الأدب مع الله ، وهذه الآية وآيات بعدها لبيان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم . فقد أمر الله المؤمنين ألا يجعلوا أصواتهم عند الحديث مع الرسول الأكرم

مرتفعة فوق صوته ، وألا يكون خطابهم إياه كخطاب بعضهم بعضا في الجهر وعلو الصوت . وقد قيل إن الأول يخص حال المكلمة ، والثاني حال صمته عليه السلام ؛ وكأنه قيل : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته إذا نطق ، ولا تبجروا له عند دوائه إذا سكت وتكلمتم . ويلزم من هذا كله أن يكون صوتهم أخفض من صوته ، وأن براعوا في دوائه ومخاطبته اللين في القول ، أدبا مع مقام النبوة وجلالها . ولعل وجهه أن النهي عن رفع صوتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم يستلزم حتما ألا يكون خطابهم معه كخطاب بعضهم بعضا ، فلو لم يحمل أحد النهي عن رفع صوته ، والآخر على حالة أخرى ، لزم التكرار ، وأن يكون الثاني تأكيدا . والظاهر أنه لا داعي الى هذا ، لأن الأول أفاد النهي عن رفع الصوت فوق صوته ، وهو وإن تضمن ما تضمنه الثاني ، لكن الثاني يفيد دلالة أن مقامه ليس كمقامهم ، وأن ما يليق بهم في التخاطب لا يليق به ، وأن الخطاب معه يجب أن يكون على حال من الأدب واللين والرفقة يناسب ذلك المقام الرفيع الشأن .

نُهِوا عن ذلك مخافة بطلان أعمالهم ، وذهابها سدى من غير مثوبة ولا جزاء ، من حيث لا يشعرون أن أعمالهم حابطة ، وذلك لأن النهي جعل الجهر معصية ، لكن العادة قد تجعل الانسان غافلا عما في المنهى عنه من سوء ، وبخاصة إذا كانت العادة متأصلة ؛ وقد كان القوم جفاة غلاظا قريبي عهد بالتبدي ، ومن عادة التبدي الجفاء في الخطاب ، والإغلاظ في القول .

أدبهم الله بهذا الأدب ، ونهاهم عما يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن النبي جبارا ولا متكبرا ، بل كان جم التواضع ، كثير الحياء ، تفقه الآمة في الطريق لتحذنه فلا يتركها حتى تركه ، وقال : « إنما أنا ولد امرأة كانت تأكل القديد » ، لكن الرسول الأكرم كان كثير الفسك والهم ، كثير الشواغل ، يتلقى الوحي من ربه ويبلغه ويبينه ، ويسوس المسلمين دنيا وأخرى . يفكر في عزتهم ودفع الأذى عنهم ، ويفكر في حرب من يحاربه ، وسلم من يسالمة ، ويفكر في توفير الخير للمسلمين ؛ وهو مع ذلك كله بشر تؤذيه الغلظة وتقلق خاطره ، ومن كان هذا حاله ، وجب أن يوفر له الهدوء والسكينة ، وأن يباعد عنه كل شيء مشوش للاخاطر . أدبهم الله بهذا الأدب مع الرسول ، ونهاهم عن الغلظة ؛ ومن شأن النهي أن يردعهم ، وأن يمكن فيهم عادة اللين والأدب في القول ، وأن تطرد تلك العادة معه ومع غيره ؛ فهذا الأدب كما أنه أدب مع الرسول ، هو أدب مع المؤمنين بعضهم مع بعض . ولا تجدر رجلا لين القول سهلا عند الحديث إلا وهو ذو نفس مهذبة ، صقلته الأيام ، وفاض عليه طيب عنصره وكرم أرومته مما جعله محببا عند الناس .

وعلى العاقل أن يرعى أخلاقه ، ويداوم على التنبيه إليها ؛ وقد يكون ارتكاب

محرم ما دأبوا إلى استمرائه والاسترسال فيه ، فتكثر السيئات ، وتحبط الأعمال من حيث لا يشعر . فالذيلة تكون أولاً حالاً ، ثم تصير ملكة ؛ وكذلك الفضيلة . وقد نقل عن أفلاطون : لا تصحب الشرير فإن طبعك يسرق وأنت لا تدري . وقد روى أن أبا بكر رضى الله عنه بعد نزول هذه الآية قال : يا رسول الله : والله لا أكلّمك إلا السّرار أو أخت السّرار حتى ألقى الله ! وكان إذا قدم على رسول الله الوفود ، أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسمعون ، ويأمرهم بالسكينة . وقد روى أيضاً أن ثابت بن قيس بعد أن نزلت الآية ، جلس في بيته يبكي ، وقال : إني رجل جهير الصوت ، وأخاف أن يكون قد حبط عملي ! فبعث إليه صلى الله عليه وسلم وقال له : إنك لست من أهل النار ، تعيش بخير ، وتموت بخير . وقد مات شهيداً ، رضى الله عنه .

**

(إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) :

الغض : النقصان من الطرف والصوت ، ومنه « قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم (١) » و« اغضّض من صوّتك (٢) » .

والامتحان في الأصل : إذابة الذهب ليخلص إبريزه من الخبث وينقى منه . ويطلق الامتحان على الاختبار والتجربة ، يقال : امتحن فلانا لأمر كذا فوجده قويا عليه ، أى جربته ؛ ويلزم من هذا معرفته .

تضمنت الآية السابقة التحذير من رفع الصوت ، وتضمنت هذه الترغيب في القول اللين ، فقد جعل جزاءه المغفرة والأجر العظيم . والمعنى : إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله قوم أخلص الله قلوبهم وصفها وأعدها للتقوى ؛ أو عرف الله قلوبهم معدة للتقوى بعد الاختبار ، فهؤلاء لهم مغفرة وصفح عما اقترفوه من السيئات ، ولهم أجر عظيم على ما كسبوه من الصالحات .

**

(إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ، والله غفور رحيم) :

الحجرة: القطعة من الأرض تحجر ، أى يمنع من الدخول فيها بحائط أو نحوه . ووراء : فيه معنى المواراة والاستتار ، فكل ما استتر فهو وراء ، خلفا كان أو قداما ، إذا لم تره ؛ فالوراء بالنسبة للحجرات : ما كان خارجها .

وقد أخرج البخارى فى الأدب عن داود بن قيس قال : رأيت الحجرات من جريد النخل مغطاة من خارجها بمسوح الشعر . وعن الحسن : كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فى خلافة عثمان فاتناول سقفها بيدي ، وقد أدخلت فى المسجد فى عهد الوليد بن عبد الملك ، وبكى الناس لذلك . وقد قال سعيد بن المسيب إذ ذاك : والله لوددت أنهم تركوها على حالها ليراها النشء من أهل المدينة ، ويقدم القادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم فى حياته ، فيكون ذلك داعيا الى ترك التفاخر والتكاثر .

وعن زيد بن أرقم : جاء أناس من العرب الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا الى هذا الرجل ، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به ، وإن يكن ملكا عشنا فى جناحه ؛ ثم جاءوا الى حجر النبي ينادونه : يا محمد ، فأنزل الله هذه الآية ؛ وقد تأذى الرسول صلى الله عليه وسلم من ندائهم على هذه الصفة .

وقد حكم الله على أكثرهم بعدم العقل ، إما لأن فيهم من لم يكن موافقا ، أو لأنه أقام إلا أكثر مقام الكل ، على عادة البلغاء فى عباراتهم . وعدم العقل جاء من ناحية الجهل بقانون الأدب فى النداء ، والجهل بما ينبغى أن يكون عليه الطالب ، من تخير الوقت ، وتخير المكان ، وتخير العبارة . وقد كان عليه السلام لا يحتجب عن الناس إلا حيث تتقاضاه دواعيه الخاصة فى بيته ، فليس من الحق ولا من الأدب ألا تترك له الفرصة للاستجمام .

ولو أن هؤلاء صبروا حتى تخرج إليهم لكان ذلك خيرا لهم ، لكن الله غفور : يغفر مثل هذه الزلات التى لم تصدر عن سوء قصد ، ولم يكن سببها إلا تلك الطبيعة الجافة التى لم تهذب من قبل بعلم ولا دين . ورحيم : يرحم مثل هؤلاء ، ومن رحمته أن ينزل من الآيات الخالدة ، ما يؤدب عباده بالأدب الذى ترضاه النفوس الكريمة ، والطباع الشريفة . وهكذا يدخل القرآن فى شئون العباد ، فيعلمهم طريق النداء ، وطريق الاستئذان . وقد حكى عن ابن عبيد : ما دقت بابا على عالم حتى يخرج فى وقت خروجه . وكان ابن عباس يذهب الى أبى فى بيته لأخذ القرآن عنه ، فيقف عند الباب ولا يدق الباب حتى يخرج .

هكذا فعل القرآن ، وصقل الناس بآدبه الكريم ؛ وهكذا لا تسمو النفوس حتى تسترشد بالقرآن ، وتهتدى بهديه .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصَحِّحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِرِينَ) :

فسق فلان : خرج عن حجر الشرع ، مأخوذ من قولهم : فسق الرطب ، إذا خرج عن قشره . يقع الفسق بالقليل من الذنوب وبالكثير ، لكن تعورف فيما كان كثيرا ، وهو أعم من الكفر ، لكن أكثر ما يقال لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بأحكامه كلها أو بعضها . وقوله تعالى : « أَفَسَوْفَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنَّ كَانَ فَاسِقًا (١) » يدل على أن الفسق أعم من الكفر ، لأنه قابل به الإيمان .

والبيان : الكشف عن الشيء . وبينته وأبينته ، إذا جعلت له بيانا يكشفه . والتبيين : التعرف وطلب البيان . والندم : النحس من خطأ الرأي في أمر فائت . والتركيب يدل على الملازمة ، ومنه المنادمة والمداومة . فالندم : تحسر يلزم صاحبه . وعامة قراء المدينة : فتنبأوا . وهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى ، فبأيهما قرأ القارئ فهو مصيب .

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة في صدقات بني المصطلق ، فلما سمعوا مقدمه أعدوا أنفسهم للقاءه ، تعظيما لمن بعثه رسول الله ، فخدته الشيطان أنهم قاتلوه ، فرجع وقال : إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم ؛ فأغضب ذلك النبي والمسلمين معه ، وهم بغزوهم ، فلما بلغهم رجوع ابن عقبة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا له حين صلاة الظهر ، وقالوا : نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله ! بعثت إلينا مصدقا فسررنا وقرت أعيننا ، ثم رجع من بعض الطريق نخشين أن يكون ذلك لغضب من الله ورسوله ؛ فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال وأذن لصلاة العصر ، ثم نزلت الآية .

وأيا ما كان سبب النزول ، فالآية تقرر أصلا عظيما له خطره في الحياة . وكم فرق الكذب بين الأصدقاء ، وكم سفك من الدماء ، وكم شن من غارات ، وأثار إحنا وترات ، وكم فرق العشائر ، وذهب بالأنفس والأموال ! لذلك كان للصدق من المكاة ما جعل النبي عليه السلام يقول فيه : « إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة » ، وكان للكذب من الرداءة والحطة ما جعل النبي عليه السلام يقول فيه : « إن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار » ، ألا لعنة الله على الكاذبين !

وخطر الأخبار لا يجيء من ناحية الفسق وتعمد الكذب وحده ، بل يجيء من نواح أخرى ، فقد يكون الرجل عدلا لكنه لا يعرف كيف يسمع الأخبار ولا كيف ينقلها ،

فلا يحسن السمع ولا يحسن الأداء ؛ وقد يكون الرجل عدلا ذا غفلة فندس اليه الأخبار من الكاذبين وينقلها على ظن الصدق .

والثبوتُ في الأخبار فضيلة ليست كثيرة عند الناس ، وأكثر الناس يقعون في تصديق الأخبار من حيث لا يشعرون ، ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخفى على أشد الناس تثبتا من الأخبار .

وكثيرا ما يقع عدم الثبوت من العظماء الذين يملكون النفع والضرر ، يجهلهم ذلك من ناحية استبعاد أن يكذب بطاتهم عليهم ، وهو مدخل للخطر عظيم .

والذين هم في أشد الحاجة الى العمل بهذه الآية ، هم الذين يبدون مقاليد الأمور ، ويبدون الضر والنفع ؛ أما الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا فحاجتهم اليها أقل من حاجة هؤلاء . والآية على العموم أدب عظيم لا بد منه لتكميل النفس ، وإعدادها لتعرف الحق ، والبعد عن مواطن الباطل .

ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقول ابن عقبة لغزا قوما مؤمنين يحبون الله ورسوله ، وسفك منهم دماء ، وأخذ منهم أموالا بغير حق .

فإنه تعالى يرشد عباده الى هذا الأدب الكامل ، ويحذرهم أن يعملوا بالأخبار قبل الكشف عنها ، وقبل الثبوت ، لئلا يصيبوا أقواما بسبب الجهل ، وبسبب الأخبار الكاذبة التي لا تفيد علما عند العقلاء ، فيصبحوا بعد ذلك آسفين نادمين ، يلزمهم الحزن على ما فرط منهم . فيجب الكشف عن الخبر بكل الوسائل المستطاعة ، ويجب على المؤمن أن يتعلم طرق الكشف عن الأخبار ، ويروض نفسه عليها . وقد قال الحسن : فوالله لئن كانت الآية نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة الى يوم القيامة ما نسخها شيء .

والنبا : هو الخبر العظيم . أما الأخبار النافهة التي لا يترتب شيء عليها ، فهي في غير حاجة الى التبين والثبوت .

(واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنيتم ، وليكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة ، والله عليم حكيم) :

العنت : الجهد والمشقة والهلاك . والزينة ثلاثة أنواع : نفسية كالعلم ، وبدنية كالقوة وطول القامة ، وخارجة عنهما كالجاه والمال .

كفر النعمة وكفرانها : سترها بترك أداء شكرها . والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يمجّد الوحدانية ، أو الشريعة ، أو النبوة ، أو ثلاثها . وقد يقال : كفر ، لمن أخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الله ، نحو « مَنْ كَفَرَ فَعَايَاهُ كُفْرُهُ » إذ هو مقابل لقوله : « وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ لَهُمْ يَمْحَدُونَ (١) » . والذي تنطوي عليه الطبيعة الانسانية هو كفران النعمة وعدم القيام بشكرها ، يدل عليه « إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (٢) » ، لكنه قد يخرج بالتعليم والتهديب وتقويم الدين الى حالة أخرى ، وذلك هو المقصود بقوله تعالى : « وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ » . فهو لاء صحابته صلى الله عليه وسلم : فاض عليهم نوره ، وغمهم أدبه ، وهذبهم تعليمه ورياضته ، غلب إليهم الإيمان ، وصار زينة عندهم ، وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان .

والعصيان : خروج عن الطاعة . ويقال لمن فارق الجماعة : شق عصا الطاعة . وأصله أن يمتنع الرجل بعصاه .

والرشد : خلاف الغي ، يستعمل استعمال الهداية . وقيل الرشد في الأمور الدنيوية والأخروية ، والرشد في الأمور الأخروية لا غير . والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا .
والحكمة : إصابة الحق بالعلم والعقل . والحكمة بالنسبة لله : علم الأشياء ، وإيجادها على غاية الأحكام ، وبالنسبة للإنسان : معرفة الموجودات ، وفعل الخيرات .

تذكر الروايات التي رويت في قصة ابن عقبة وبنى المصطلق ، أن النبي عليه السلام ، حدثه نفسه بغزوه ، وأنه غضب على بنى المصطلق بعد أن سمع خبر ابن عقبة ، وأنه لم يصدق وفدهم عند حضوره إلا بعد نزول الآية ، وأنه بعث خالدًا وأمره باستطلاع حالهم ، وعدم العجلة في حربهم ، وأن من المسلمين من حستن غزوه ، ومنهم من كان مع الرسول في التريث والتثبت . وقد دعا هذا بعض المفسرين الى توزيع الخطاب ، فجعل قوله : « لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ » لمن كان همهم غزوه ومطالبة الرسول به ، وقوله : « وَلَكِنْ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ » للفريق الذي لم يطالبه بالغزو وكان معه في التريث وطلب التثبت ؛ ورأوا أنه لا يصح أن يكون المخاطبون واحدا في الطرفين ، لأنه ذكر أولاً أن طاعتهم توجب العنت ، وذكر ثانياً أنه حبب إليهم الإيمان ، وكره الفسوق والعصيان ، والأمران متناقضان لا يجتمعان في فريق واحد . غير أن توزيع الخطاب على هذا النحو لا يليق ببلاغة القرآن وإيجازه ، وليس هناك ضرورة تدعو إليه ؛ وسيعلم ذلك مما يأتي :

بعد أن حذر الله المؤمنين أخبار الفاسقين ، نبههم الى أن الرسول بينهم ، وليس المقصود ظاهر الخبر ، لأن ذلك معروف بالعيان ، بل المقصود لازمه وهو وجوب التحرز من الكذب وتوقيه ، لأن المؤمنين ورئسهم الأعظم بينهم ، يجب أن يكونوا بعيدين عن الدنيا ، وعن الكذب الذي يؤدي الى المفساد ، ويحجر الى ويلات قد يشترك فيها النبي الأكرم ؛ ولا يليق بمن يحبه ويؤمن به ويعظمه ، أن يوقعه في مثل هذا الخطر الذي يؤدي اليه الكذب ؛ وهذا الحب وهذا الإجلال يدعو الى الاحتراس من وقوع المحبوب فيما لا يليق أن يقع فيه . والإعلام بأن فيهم رسول الله ، تنبيه لهم على وجود المرشد الذي يجب اتباعه ، وتجب طاعته . وبذلك ماد الحديث الى الطاعة ، والى عدم السبق بالرأى ، والتعجل في الحكم ، وهو موضوع أول آية في السورة .

والسر في ذلك الوجوب : هو أن الرسول مبالغ أمر الله ، ومبين له ، وأنه أدرى بالأغراض الإلهية ، وأدرى بمصالح الأمة وما ينفعها ، من كل من كان حوله ، يؤيده الوحي ، ويمده النور الإلهي ، ومقامه مقام المتبوع ، ومقامهم مقام التابع ؛ فيجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم ؛ ولو أن الأمر انعكس وأطاعهم لنالهم من طاعته إياهم عنت وجهد ، ومشقة وهلاك ؛ ولكن ذلك لا يكون ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم منصبه ، لا يتبع إلا ما يوحى اليه من ربه ، وهذا مبدأ معروف لم يحجر حديث عنه في الآية ، ولأن جماعة المؤمنين بحكم إيمانهم لا يرضون ذلك ولا يطالبون به ، لأن الله حجب اليهم الإيمان بالله ورسوله ، وذلك يستدعي طاعة الله ، وطاعة رسوله ؛ وحسنه في قلوبهم فهو لاصق بها ، وكره اليهم الكفر بالله ورسوله ، وكره اليهم الخروج عن الطاعة ، وركوب ما نهى الله عنه ؛ وقد جرت عادة القرآن أن يخاطب الجميع ولو كان الذي فعل الفعل البعض ، تنبيهها على أن المسلمين يعدّون وحدة وإن كثرت الأعداد ، وأن ما يفعله البعض منهم يعد صادرا عن الجميع .

ومن المفسرين من حمل الفسوق على الكبائر ، والعصيان على الصغائر . وقد نقل عن ابن زيد : الفاسق في كتاب الله كله : الكاذب . ولذلك حمل الفسوق على الكذب ، والعصيان على الإخلال بالأركان .

ثم وصف الله سبحانه من حجب اليهم الإيمان وكره اليهم الكفر ، على طريق الالتفات ، بأنهم الراشدون ، السالكون طريق الحق ، المهتدون اليه ؛ وبين أنه فعل ذلك فضلا منه ونعمة عليهم . وقد قيل : إن الفعل إذا نظر الى صدوره من جانب الحق سمي فضلا ، وإذا نظر الى وصوله الى العبد سمي نعمة .

والله عليم : بأحوال الخلق ، وبالحسن منهم والمسيء ، ومن هو أهل لفضله ، ومن ليس أهلا للفضل . وحكيم : يضع الأشياء موضعا .

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

وأصحابه إلى المدينة

بدء تأليف الأنصار للدعوة الإسلامية :

كانت يثرب ، وهي التي اشتهرت باسم المدينة ، يسكنها قبيلتان : بنو الأوس ، وبنو الخزرج ، وكان الأوس والخزرج أخوين ، وكان بين أولادها وأحفادها من التنافس ما لا يكون مثله إلا بين الأعداء الألداء ، وكان يجاور هاتين القبيلتين بيثرب قبائل لجاليات يهودية هاجرت من مواطنها ببلاد الدولة الرومانية هرباً بدينها من اضطهاد المسيحيين ، فكان بنو الأوس وبنو الخزرج يتفقون مع بعض جماعاتهم لمحاربة بعضهم لبعض . واتفق أن حدثت بينهم حرب ، دعيت يوم بُعثت على عادة العرب من تسمية حروبهم بالأيام ، أتت على أكثر قادتهم . فرأى بنو الأوس أن يحالفوا قريشا على أولاد عمهم الخزرج ، فارسلوا وفداً منهم تحت قيادة إياس بن معاذ ، وأبي الحيسر أنس بن رافع ، يفاوضون قريشا في عقد هذا الحلف .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر قدومهم جاءهم وقال لهم : هل لكم في خير مما جئتم له ؟ أن تؤمنوا بالله وحده ، ولا تشركوا به شيئاً ، وقد أرساني الله إلى البشر كافة ، وتلا عليهم آيات من القرآن الحكيم .

فقال إياس بن معاذ : هذا والله خير مما جئنا له ، فعارضه أبو الحيسر وقال له : لقد جئنا لغير هذا ، فسكت إياس .

فلما جاء موسم الحج تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجال من الخزرج عددهم ستة ، ودعاهم إلى الإسلام ، فشرح الله له صدورهم ، وقبلوه ديناً لهم ، وقالوا الرسول الله : إنا تركنا قومنا وبينهم من السخائم ما بينهم ، فان يروا رأينا في الإسلام فلا يكون رجل أعز لدينا منك ، ووعدوه باللقاء في الموسم المقبل .

فلما أقبل الموسم قدم الى مكة اثنا عشر رجلا للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عشرة من الخزرج واثنان من الأوس ، واجتمعوا برسول الله عند العقبة ، واتفقوا معه على الاسلام ، وباعوه على أن لا يشركوا بالله شيئاً ، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ، ولا يأتوا بهتان ولا يعصوه في معروف . وقد سمي هذا الاتفاق ببيعة العقبة الأولى .

ولما أزمعوا العود الى يثرب أصحابهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من خيرة رجاله : مصعب بن عمير العبدري ، وعبد الله بن أم كلثوم ، ليذيعا الاسلام في القبيلتين ، ويدعوا اليه ، ويعلموا من يدخل فيه .

فنزل مصعب على أحد الذين بايعوا رسول الله وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة ، وأخذ يدعو الناس للاسلام . فلما نمي الخبر الى سعد بن معاذ رئيس الأوس ، قال لابن عمه أسيد بن حضير : يا ابن عم ألا تقوم الى هذين الرجلين اللذين يفتنانا لئلا نترجسهما ؟

فنهض أسيد بن حضير يريد هما ، فلما رآه أسعد بن زرارة ، مضيف مصعب ، قال له : هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه .

فلما حاذهما قال لهما : ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا ؟ اعترلا إن كان لكما بنفسيكما حاجة . فقال له داعية الاسلام مصعب : ألا تجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته ، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره ؟ فجلس ، فقرأ عليه مصعب آيات من القرآن فيها هدى وبلاغ ، فوقعت من قلبه أرفع موقع ، فلم يقم من مجلسه إلا مسلماً .

لما عاد أسيد بن حضير الى رئيسه سعد بن معاذ سأله عما فعل ، فقال : والله ما رأيت بالرجلين بأساً .

فاستشاط سعد غضباً وقام لهما بنفسه ، فقابله مصعب بما قابل به رسوله ، فلم يتمالك نفسه بعد سماعه ما سمع إلا أن أسلم ، وكان إسلامه خيراً وبركة ، فانه لما عاد لقي رجلاً من بني عبد الأشهل وهم من الأوس وقال لهم : ما تعدونني فيكم ؟ فأجابوه أنت سيدنا وابن سيدنا ، فقال : كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تسلموا .

فلم يبق بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا أجابه ، وسرعان ما عم الاسلام يثرب كلها ولم يبق لأهلها حديث غيره .

بيعة العقبة الثانية :

لما أقبل العام التالي لعام البيعة الأولى ، قدم مكة كثيرون من أهل يثرب ، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلميهم ، فواعدوه الاجتماع ليلا عند العقبة ، فأمرهم أن يتلطفوا في المجيء ، وأن لا يشعروا بهم أحداً ، لكي لا يتنبه لهم القرشيون ، ويعملوا على منع اجتماعهم . فلما

مضى ثلث الليل الأول خرجوا من مضاربهم يتسللون تسلل القطا الى مكان الاجتماع ، وما زالوا يحتشدون حتى تم عددهم ثلاثة وسبعين رجلا ، منهم اثنان وستون من الخزرج ، وأحد عشر من الأوس ، ومعهم امرأتان ، ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه وإنما جاء معه ليشد أزره . ولما أنصتوا ليسمعوا ما يلقى إليهم ، قال لهم العباس : إن ابن أخي محمدا في منعة من عشيرته لم يمكنوا منه أحدا ، وقد تحملوا في ذلك أعظم العنت ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه به من الحماية ، وما نعوه ممن يتقصده بسوء ، فأنتم وما تحملتم من ذلك ، وإلا فدعوه بين عشيرته يحمونه بما يصل إليه جهدهم .

فقال كبير القوم البراء بن معرور : والله لو كان في أنفسنا غير ما نتطق به لقلناه ، ولكننا نريد الوفاء والصدق ، وبذل أنفسنا دونه .

عند ذاك قال القوم للنبي صلى الله عليه وسلم : خذ لربك ولنفسك ما أحببت .

فقال : أشرت لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، ولنفسى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم .

فقال له الهيثم بن التميمي : يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال عهدا ، وإنا قاطعوها ، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ، ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟

فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال : بل الدم الدم ، والهدر الهدر . أى إن طالبتكم بدم طالبت به معكم ، وإن أهدرتموه أهدرته .

ثم بدأت المباينة على ما طلب . ولما تمت اختار منهم اثني عشر رجلا ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، لكل عشيرة منهم واحد ، والتفت اليهم قائلا : أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحوارين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل على قومي .

فبلغ قريشا أمر هذا الاجتماع فهاهم ، ولقوا أهل يثرب وقالوا لهم : يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا ، وتبايعونه على حربنا . فأنكر مشركوهم ذلك ، لأنهم لم يشعروا به ، وحلفوا لهم أنه لم يحصل منهم شيء في ليلتهم ، وقال لهم رئيسهم عبد الله بن أبي : ما كان قومي ليفتاتوا على شيء من مثل هذا .

يثرب معقل الاسلام :

لما عاد وفد الأوس والخزرج الى مدينتهم شاع فيها الاسلام ، وتحققت قريش من ذلك أن ما كان بلغها من مما لآلة أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح ، وأدركت ما يبتنى على إغضاها عنه من الأحداث والكوارث ، فشددت الرقابة على رسول الله ، وزادت في التضييق على أصحابه لتحملهم على الانقضاء من حوله . فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالفرار بدينهم الى المدينة ، فأخذوا

يتسللون اليها خفية ، حتى لم يبق في مسكة غير أبي بكر وعلى وصهيب الرومي وزيد بن حارثة وقليل من المستضعفين الذين لا يستطيعون الانتقال . وأراد أبو بكر الهجرة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : على رسلك فاني أرجو أن يؤذن لي ، فقال الصديق : وهل ترجو ذلك ؟ قال نعم ، فكث أبو بكر مع رسول الله ليهاجر معه ، وأخذ في إعداد راحلتين كانتا له وتغذيتهما ورق السمُر لتقويا على تحمل مشاق السفر .

مبادرة قريش الى اتخاذ قرارات خطيرة :

لم تكتف قريش بما اتخذته من رقابة ، وما بالغت فيه من اضطهاد ، ورأت أن أمر رسول الله قد استفحل بما أصبح له من علاقات خارجية تقضى لا محالة الى نشوب حروب طاحنة ، ونشوء كوارث ماحقة ، لذلك دعت رجالها الى الاجتماع للمشاورة في دار نذوتهم ، على عاداتهم في الشئون الهامة ؛ وكانت هذه الندوة دار قصي بن كلاب .

فلما التأم جمعهم أخذوا يتناصرون ، فقال قائل منهم : نخرجه من أرضنا كي نستريح منه . فرد عليه بعضهم بقوله : إذا خرج فيوشك أن تجتمع عليه الجوع فلا نأمن غائلته ، ونجد منه ومن مناصريه عننا .

وأدلى واحد آخر برأيه فقال : نجبسه حتى يأتيه الموت . فعارضه بعض المؤتمرين بقوله : إذا فعلنا ذلك فلا نأمن أن يجيء أنصاره يثرب لتخليصه ، فتقع الحرب بيننا وبينهم .

هنا انبرى شيخ منهم وقال : الرأي عندي أن تشترك جميع بطون قريش وأخاذا وعشائرها في قتله ، بأن ندب من كل منها شابا فيجتمع عليه هؤلاء الشبان فيضربوه ضربة رجل واحد ، فيتفرق دمه في القبائل فلا تقوى عشيرته على حرب قريش كلها ، ويرضون بأخذ ديتة . فقبل جميع المؤتمرين هذا الرأي ، وأصروا على تنفيذه .

فأوحى الله الى رسوله بما بيته له قومه ، وأمره أن يهاجر الى يثرب ليلحق بأنصاره هنالك ، ويستقبل من أمر الدعوة عهدا جديدا .

نظرة علمية في هذه الحوادث :

قبل أن نأتى على تفصيلات الهجرة النبوية ، وما احتوشتها من محاولات القرشيين في منعها وتعقبها ، رأينا أن نقف في هذا الموطن هنيئة للنظر في التعليقات التي أبدت لتفسير الاسلام الفجائي لقبيلتين لا تمان بسبب الى أية دعوة دينية ، ولا يعنينا من أمر النهوض الاجتماعى للأمة العربية ما لا يعنى غيرها . فأننا نرى أن تلك التعليقات ، حتى الاسلامية منها ، لاتقنع الخبيرين بعوامل التطورات النفسية والاجتماعية ، ولا تبين من حقيقة هذا الأمر الجلل ما يجب أن يُعرف ، وخاصة في هذا العصر الذى لا ينخدع أهله بالخرافات الكلامية .

إنى أرى فى هذا الأمر حادثا اجتماعيا لم يسجل تاريخ التطورات النفسية والاجتماعية له مشبهاً، فإن كان كل ما لا يمكن تعليله بعلة طبيعية يعتبر آية، فهو آية يزيد لها من الأيام جلالة وعظما. ولكن المدار على وضع هذه المسألة وضعا علميا تصلح معه لأن تحلل الى عناصرها الأولية. وفى نظرى أن بيان هذه الناحية من قوة السريان فى الديانة الاسلامية، وفى سرعة تلقف النفوس لها، والتأثر بها الى أقصى حدود التضحية، يكشف من أسرار هذا الروح الإلهى، وهو الاسلام، ومن صحة رسالة الداعى اليه، وهو محمد، ما لا تكشفه أية ناحية أخرى.

علل كتاب السيرة المسلمون هذا الأمر الجلل بأن اليهود الذين كانوا مجاورين لأهل يثرب كانوا يتحدثونهم بقولهم لهم: إن نبيا يرسل آخر الزمان من بلاد العرب، فإذا ما ظهر اتبعناه واتفقنا معه عليكم وقهرناكم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للاسلام، تذكر أهل يثرب ما كان يهددهم به أعداؤهم، وقال بعضهم: لبعض هلم بنا اليه، لا يسبقنا الاسرائيليون الى اتباعه. ثم ما كان منهم إلا أن تسارعوا الى تلبية ندائه، واضطلعوا من مهام نصرته بما لا يقدم عليه إلا المتفانون فى ولائه.

هذا التعليل الذى تناقله جميع كتاب السيرة، ويفرح به الذين لا يرون فى حوادث الدعوة الاسلامية إلا أمورا عادية يمكن تعليلها بعلم طبيعية، لا يسلم من النقد، بل لا يقوى على احتماله، لأن أهل يثرب لم يدخلوا فى الاسلام، ولم ينتدبوا للاضطلاع بالدفاع عنه، إلا بعد أن مضى على إعلان النبي صلى الله عليه وسلم له نحو ثلاث عشرة سنة، فأين كانوا من الاسلام طوال هذه المدة، وكيف لم يخشوا أن يسبقهم اليه اليهود الذين توعدوهم به، ولم أحجم هؤلاء اليهود عن المسارعة الى قبول دعوته، وقد بلغتهم بمكة وبالمدينة أيضا قبل إسلام الأوس والخزرج بسنين كثيرة؟

ألا يدل هذا الانصراف الطويل من الجانبين على أنهم كانوا لا يفكرون فى الاستنصار بالنبي الجديد على مناهضهم؟

وإذا صح أن اليهود كانوا يعتقدون بوشك ظهور نبي فى بلاد العرب، وأنهم يعملون على الانضمام اليه، والاستنجاد به، أكانوا يصرحون بذلك لأعدائهم غير خاشين أن يسبقوهم الى الدخول فى دينه، ولم يعهد فى تاريخ بنى إسرائيل أنهم كانوا من إفشاء أسرارهم بحيث يطلعون أعداءهم على صميم سرايرهم؟

وإذا كان هذا مما لا يمكن قبوله، فهل يمكن قبول أن الأوس والخزرج كانوا من السذاجة بحيث يصدقون كلام اليهود، ويبادرون الى الدخول فى دين جديد، وخاصة إذا كان الداعى

اليه مضطهدا، وأصحابه مستضعفين لا يغنون عن أنفسهم شيئا؟

كان ميلهم الى الدخول فى طاعته، إذا كان لديه رجال ومال يرجون أن يتقوا بهم على

أعدائهم ، مما يمكن أن يعقل ، أما والنبي نفسه كان يطلب اليهم الحماية والنصرة على أعدائه ، وليس لديه مال ولا اعتاد يمكن الاعتماد عليهما ، فما يستحيل تعقله ، وخاصة لأن الاتفاق معه بوقعهم في حرب مع قريش ، فكيف يصدر من قوم عقلاء أن يستكثروا من الأعداء في الوقت الذي كانوا هم فيه يريدون الاستكثار من الانصار بطلبهم مخالفة قريش ؟

أجمع كتاب السيرة على أن الأوس كانوا أوفدوا رجالا منهم لطلب معونة قريش ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم ودعاهم للإسلام فقبلوه ، فكيف يتفق هذا وما قالوه من أن الأوس والخزرج بادروا الى الاسلام للاستنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم على أعدائهم ؟

لم يبق إلا أن يقال إن هؤلاء اليثريين أسلموا لأنهم تحققوا أن الله ناصر رسوله لا محالة ، وأنهم بالدخول في طاعنه يضمنون التغلب على خصومهم ، وهذا مما لا يسيغه العقل ، ولا يمكن أن يقبله العلم ، وتدل ما جريات الحوادث على خلافه .

فأنسى لقبيلتين جاهليتين أن تعتقدا برسالة لم يقيم دليل على صحتها ، بل لا تزال مضطهدة ، مغلوبا على أمرها ، ولم يظهر بعد ما يدل على أن العاقبة ستكون لها ، وليستا أهل كتاب ، ولا تعرفان من أمر النبوات إلا ما يترامى إليهما من أحاديث عامة اليهود في بلادها ؟ وأنسى لأحاديث أن يحصلوا إيماننا راسخا يسمح لهم أن يبيعوا أنفسهم ، ويبدلوا أموالهم ، في سبيل نصرة ديانة لم يتم تكونها بعد ؟

بعض هذا لم يعهد في طبيعة البشر ، فما ظنك به كله طفرة وعلى غير انتظار ؟

لننظر في تعليقات غير المسلمين :

يقولون : إن الحرب التي كانت قائمة بين الأوس والخزرج كانت قد طال عهدها وأصبحت علة مزمنة دفعتهما لطلب الخرج منها بأي ثمن ، فلما انتشرت الدعوة الاسلامية رأنا أن خير وسيلة لوضع حد لذلك التناحر ، أن يدخلوا في الدين الجديد ، ويعودوا الى سالف صفائهما بسببه ، فأقدا على ما أقدا عليه .

نقول : فهل كان غاب عن الأوس والخزرج أنهما بالحصول على السلام بينهما بهذا الثمن يستجلبان عداوة قريش وحلفائها ، ومن يهيمه ملاشاة الدعوة الاسلامية من سائر العرب ، فتقعا في شر مما هربت منه ، وأصبجا هدفا لسخط العرب واليهود معا ؟

أما توهم أن قريشا كانت تغضى عن محمد وعنهما فستحيل ، لأن العرب كانوا يتقاتلون لأضعف الأسباب كسب قبضات ، أو قتل ناقة ، أو قصيدة هجاء ، فهل كانت تغضى قريش ، وهي القيمة على دين العرب ، عن إيواء قبيلتين رجلا منها يسب آلهتها ، ويحقر ديانتها ، ويسفه أحلامها ، ويتوعد بالشر ، ويستهوى الناس لاتباعه ، حتى إذا ما قوى شأنه ، أغار عليها فأزال سلطانها ، وحطم أصنامها ، وأباد خضرائها ؟

الله لا ، وكان الأوس والخزرج يعلمون ذلك ولا يتجاهلونه ، فهل كان بلغ بهم اختلال العقل الى جلب عدد لا يحصى من الشرور على أنفسهم في سبيل التخلص من شر واحد يمكن أن يُتقى بوسائل كثيرة ؟

الخيال في هذه المواطن خصب ، فيمكن أن تُنتحل لدخول الأوس والخزرج في الاسلام فجأة أسباب معاشية ونفسية واجتماعية ، فيقال مثلا : إنهم أرادوا بالانضمام الى دعوة دينية أن تمهد لهم سبل الغارات والفتوح ، فيغنموا ويثروا تحت ستار إقامة الحق في الأرض .

أو أن يكونوا قد تهذبت نفوسهم ، وتطورت عقولهم ، فكروهوا أن يقيموا على وثنية منحطة كالتي كان يدين بها العرب ، فلما ظهر دين التوحيد الخالص تسارعوا الى اتباعه .

أو أن يكونوا قد ترقى شعورهم القومي فكروهوا أن يبقى العرب على الحالة القبلية إزاء أمم العالم ، وتاقوا لأن ينتقل مواطنوهم درجة أو درجات في سلم الاجتماع ، ورأوا أن هذا لا يكون إلا تحت ستار دعوة دينية ، أو نعمة جنسية ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الى التألف والتحاب اتبعوه لتحقيق غرضهم الشريف .

كل هذه خيالات لأن الأوس والخزرج لم يكونوا في حالة يرجون معها أن يوسعوا على أنفسهم دائرة التنافر ، أو ينهضوا للفتوح دون أن يعتمدوا على ركن ركين من مال وجاه . ولم يعرف عنهم تهذب نفسى ، وتطور عقلى ، يدفعانهم الى تطلب غذاء روحى أرق مما لغيرهم من سائر العرب . فاذا كانت قريش على كثرة صلاتها بالقبائل ، وانتقالاتها الى الخارج ، لم تبلغ مثل هذه الدرجة ، فيصعب أن يتصور العقل أن تبلغها قبيلتان متناحرتان ، لم تدع لها حالة الحرب فرصة صالحة للتفكير فى الشؤون الدينية والاجتماعية . وهذه الأمم المنمذنة أمامنا متى وقعت فى حرب تجردت للنضال ، وتركزت هذه الشؤون جانبا ، حتى يجئ عهد السلام ، وتتفرغ للتأمل والتفكير هادئة مطمئنة .

بقيت شبهة يمكن أن يتذرع بها متمسك التعليقات الطبيعية ، وهى أن قبيلتى الأوس والخزرج برمتا باليهود الى حد تمس الخالص منهم من أى وجه كان ، فترامتا على الاسلام رجاء أن تصادف فيه مخرجا .

هذه الشبهة لا تقوى على النقد ، لأننا رأينا أن الأوس والخزرج كان بعضهم يتفق مع بعض قبائل اليهود على بعض ، فكان البأس الشديد بينهم وبين أنفسهم ، لا بينهم وبين اليهود .

على أننا نقول : من أية النواحي كانوا يرجون التخلص بالدخول فى الاسلام وهو يحملهم أعباء حربية جديدة ، ويدفعهم الى التورط فى منازعات لا تعتبر منازعات اليهود بجانبها شيئا ، منها عداء قريش ، وعداء جميع قبائل العرب ، ويزيد عليهم اليهود أيضا ؟

فهذه الافتراضات كلها كما ترى خيالية ، ولا يمكن أن يقام لها وزن في تعليل مثل هذه الانتقالات الفجائية ؟

فلم يبق أمامنا إلا تعليل واحد ، وهو أن قيم الوجود تعلقت إرادته أن يحدث في العالم الانسائي انتقالا جديدا ، برسالة خاتم المرسلين اصطفاة من بلاد العرب ، أبعد بينات العالم عن توليد الانقلابات الاجتماعية ، ليكون أمره كله إعجازا في إعجاز ، فبث في رُوع قبيلتين منها هداية إجماعية ، وهو أمر بعيد الحصول في عالم التطورات العقلية ، فقبلنا أن تضطلعا بعبء حماية الدعوة الإسلامية ضد الأبيض والأسود ، أي ضد العالم كله ، وهي مهمة تعتذر عن قبولها أمة عظيمة ، فما ظنك بقبيلتين صغيرتين لا يتجاوز عدد أهلهما خمسة آلاف نسمة ، ولا تستطيعان أن تلقى في ساحة الوغى أكثر من ألف رجل على أكبر تقدير ، وليس لهما من المال ما تنفقانه على مثل هذا العسكر سنة واحدة .

ما هذا الإقدام المحير للعقل من جماعة من الناس لو توجهت إليها حفيظة أمة برمتها لخروجها عليها ، لارتعدت فرأى أشجع أبطالها ؟ بل ما هذه التضحية التي لا يقبلها إلا من وصل الإيمان إلى أعماق قلبه ، حتى فنيت فيه شخصيته ، وأين هو من الأوس والخزرج ولم يجتمعا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظات مختلصة في الليالي المظلمة ؟

لو كان لمحمد مال ، أو مدد من الرجال ، أو اتصال بأمة عظيمة تنصره إذا اقتضت الحال ، لقلنا إن الأوس والخزرج إنما مالوا إلى حيث يرجون العز والسودد ، ولكنهم حيال رسول عدم الناصر من قومه ، وليس يتوقع له فوز يطمع في خيره ، فما الذي جمعهم على التطوع لنصرته ، والتضحية بنفوسهم في سبيل دعوته ؟

اللهم إني عجبت عن تعليل هذا الأمر الجلل بالعلل الطبيعية ، ولا أراه إلا آية إلهية ، وكم في الأرض والسموات من آيات يتخيلها الجاهلون أمورا عادية ؟ محمد فريبر وجري

التنزيه الخالص

قال الله تعالى : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما » .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار ، وإن الملائكة الأعلى يطلبونه كما يطلبونه أنتم » .

وقال علي رضي الله عنه : « كل ما يتصور في الأوهام فالله بخلافه » .

وقال الشافعي رضي الله عنه : « من انتهض لطلب مدبره فإن اطمأن إلى موجود ينتهي إليه فكركه فهو مشبه ؛ وإن اطمأن إلى نفي محض ، فهو معطل ؛ وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد » .

الوصية

حكم الوصية بالمال وغيره

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، قال : « جاء النبي صلى الله عليه وسلم يُعَوِّدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ - وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا - قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَقْرَاءَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَوْصِي بِمَا لِي كُلُّهُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالْشُّطْرُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : الثَّلَاثُ ؟ قَالَ : فَالْثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَانْهَ صَدَقَةً حَتَّى اللَّقْمَةُ تَرْفَعَهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ؛ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ . » . رواه البخاري في الوصايا .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معنى الوصية وحكمها . (٢) بيان معنى الحديث إجمالاً . (٣) بيان ما تضمنه الحديث من الحث على الاقتصاد في المال حتى في عمل الخير مراعاة لحقوق الورثة .

(١) تطلق الوصية في اللغة على معان ، يقال : أوصيت إلى فلان بمال : جعلته له وخصصته به . ويقال : أوصيته بولده : استعطفته عليه . ويقال : أوصيته بالصلاة : أمرته بها . وتطلق لغة أيضاً على وصل الشيء بالشيء ، فيقال : وصيت الحبل بالحبل إذا وصلته به . ومناسبة هذا المعنى للمعنى الشرعي الآتي بيانه ، أن الموصي لما أوصى بالمال بعد موته كأنه وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ تصرفه . وتجمع الوصية على وصايا ، على زنة هدية وهدايا .

وأما معناها في اصطلاح الفقهاء : فقد عرفها الحنفية بأنها « تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » . فقولهم : « تملك » يشمل العقود التي تنقل الملكية ، كالبيع والهبة وغيرها . وقولهم : « مضاف لما بعد الموت » معناه أن الملك في الوصية لا يتقرر إلا بعد الموت ، بحيث لا يكون العقد نافذاً إلا بعد الموت . وهذا القيد يخرج جميع العقود ما عدا الوصية . أما قولهم : « بطريق التبرع » فانه لزيادة الإيضاح . وبعضهم أخرج به الإقرار بالدين

لأجنبي ، فلو أقر في حياته بدين لآخر ثم مات ، كان ذلك الإقرار تمليكاً للدين بعد الموت . ولكن الواقع أن الإقرار ليس هو تمليكاً للدين ، وإنما هو إظهار لما في الذمة من حق مملوك للدائن من أول الأمر ، فهو خارج بلفظ التملك . ولا فرق في الموصى به بين أن يكون عينا أو منفعة . فإذا أوصى ببستان أو نقود أو غيرها فانه يصح ، كما إذا أوصى بمنفعة ذلك البستان من ثمر وغيره . ولا يشترط أن يصرح بلفظ الوصية ، كما لا يشترط أن يضيفها الى الموت لفظاً ؛ إنما الشرط أن يذكر لفظ الوصية أو ما يدل عليها . فإذا قال : لفلان ألف قرش مثلاً من ثلث مالي ، فإن ذلك يكون وصية ؛ أما إذا قال : من نصف مالي أو ربعه ، فإن ذلك لا يصح ، لأن الوصية لا تكون إلا من ثلث المال ، فلا دلالة في مثل هذه العبارة على الوصية .

وهذا التعريف قد وافق عليه بعض محققى المالكية بنصه ، ولكن المتهور في نص تعريف الوصية عندهم هو أنها « عقد يوجب حقاً في ثلث مال العاقد يلزم بموته ، أو يوجب نيابة عنه » . ومعنى الجزء الأول من هذا التعريف متفق عليه بينهما ، لأنه عبارة عن تملك مترتب على عقد التبرع بمال بعد الموت ، ولا يكون ذلك العقد لازماً إلا بعد الموت . ومعنى الجزء الثانى وهو قولهم : « أو يوجب نيابة عنه » أن عقد الوصية كما يوجب حقاً في ثلث المال بعد الموت كذلك يوجب نيابة عنه في التصرف في بعض الأمور بعد الموت ، كأن يوصى بأن يقوم شخص على أولاده الصغار بعد الموت ، أو يزوج بناته ، أو يفرق ثلث ماله ، أو يقوم بنجيزه ودفنه بصفة خاصة ، أو نحو ذلك . والوصية بهذا المعنى تكون إيضاء بمعنى إقامة الوصى . فالوصية عندهم عقد يوجب حقاً في مال المتوفى ، أو يوجب النيابة عنه في بعض الشؤون . والمالكية يشترطون في صيغة الوصية أن تكون مشتملة على ما يدل على الوصية من لفظ صريح : كأوصيت ، أو غير صريح ولكن تفهم منه الوصية بالقرينة : كأعطوا لفلان كذا بعد موتى .

أما الشافعية فقد عرفوا الوصية بأنها « عقد تبرع بحق مضاف الى ما بعد الموت » سواء أضاف ذلك التبرع الى الموت لفظاً أولاً . ويشترط عندهم أن تكون بلفظ يدل على الوصية صريحاً أو كناية ، فمثال الصريح : أوصيت بكذا لفلان ، أو أعطوه كذا ، أو هذا المال لفلان بعد موتى ، أو هو له هبة بعد موتى ؛ فكل ذلك ونحوه وصية صريحة . وأما الكناية فكان يقول : لفلان كذا من مالي ، ولم يذكر بعد الموت .

ومما لا يخفاء فيه أن الوصية تطلق في اللغة على الإيضاء بمعنى إقامة الوصى ، كما تطلق على ما يوصى به من مال أو غيره . وهذا المعنى لم يختلف مع المعنى الشرعى في الواقع ، لأن الشارع يعتبر إقامة الوصى وصية ، كما يعتبر العقد الذى يدل على تملك الموصى به شيئاً من مال أو غيره وصية . فإذا لوحظ هذا المعنى كان متفقاً عليه عند الجميع . والحنفية يقولون :

إن لفظ التملك الذي ذكر في التعريف يتناول تملك المال وغيره ، ولا فرق في هذا بين تملك وصى أو غيره .

أما حكم الوصية : فقد اتفقت الأئمة الأربعة على أن الوصية ليست بواجبة ، ولكن قد تكون واجبة لأمر خارج عنها ، وذلك كما إذا كان عليه دين أو عنده وديعة يخشى أن تضيع على صاحبها فإنه يجب عليه أن يوصى بردها إلى صاحبها ، كما يجب عليه أن يوصى بسداد دينه ولو كان مؤجلاً . فالوصية إنما تجب إذا أريد منها أداء حقوق الغير الواجبة . وإنما تجب في هذه الحالة إذا عجز عن تنجيز ما عليه ، ولم يكن لصاحب الحق مستند يمكنه أن يثبت به حقه . وقد تكون الوصية مندوبة ، وذلك فيما إذا رجا منها كثرة الأجر . وتكون مكروهة إذا لم يرج منها كثرة الأجر ، وذلك كأن يكون انتفاع الورثة بها أكثر . وتكون مباحة إذا استوى عنده الأمران . وتكون محرمة إذا ترتب عليها إضرار بالورثة ؛ فقد روى عن ابن عباس أن الإضرار في الوصية من الكبائر . على أن بعض المجتهدين يقول إن الوصية واجبة على أي حال ، بحيث إذا كان لدى الشخص مال فإنه يجب عليه أن يوصى . ومن هؤلاء داود وإسحاق . واختار هذا القول أبو عوانة الأسفراييني وابن جرير وغيرهم . ولكن جمهور المجتهدين يرى أنها ليست بواجبة ، حتى قال بعضهم : إن الإجماع قد انعقد على أنها ليست بواجبة سوى من شذ . وبذلك تعلم أن الرأي الموعول عليه هو ما قررناه لك من أنها تارة تكون واجبة ، وتارة تكون محرمة ، وتارة تكون مندوبة .

ولنذكر هاهنا أمثلة مما تصح الوصية فيه ، ومما لا تصح عند الأئمة الأربعة : فتصح الوصية بالحج باتفاقهم جميعاً ؛ فإذا أوصى شخص بأن يحج عنه بعد موته ، فإن وصيته تصح ، ويجب تنفيذها من ثلث ماله . وبعض أئمة الحنفية يرى أن من لم يحج حجة الفريضة فإنه يجب عليه أن يوصى بها .

ولا تصح الوصية بقراءة القرآن على القبور أو في المنازل ، وتقع باطلة عند الحنفية . هذا إذا لم يعين شخصاً يقرأ على قبره أو في منزله ، كأن يقول : أوصيت لمحمد أو لعلى أن يقرأ على القبر الذي أدفن فيه ، ونحو ذلك ؛ فإذا عين شخصاً يقرأ فإن في ذلك خلافاً ، فبعض الحنفية يقول : لا تصح الوصية أيضاً مع هذا التعيين ؛ وبعضهم يقول : إنها تصح بشرط أن يأخذ المال الموصى به بطريق البر والصلة ، لا بطريق الأجرة على القراءة .

ومثل الوصية بالقراءة ، الوصية بالتهليل (العتاقة) المعروفة عند الناس ، فإن الوصية بها باطلة إذا لم يعين شخصاً ؛ فإذا عين شخصاً ، جرى فيها الخلاف المتقدم . وقد خالفهم في ذلك المالكية والشافعية ، فقالوا : إن الوصية لمن يقرأ على القبر أو في المنزل تصح ، ويجب تنفيذها ، كالوصية بالحج ، لا فرق في ذلك بين أن يعين الشخص الموصى له أو لم يعينه .

ولا تصح الوصية بالبناء على القبور ، فإذا أوصى بأن يشيد على قبره بناء تقع الوصية باطلة بلا خلاف . نعم تصح برم القبر الذى يوضع فيه الجسم إذا تهدم بشرط أن لا يبنى عليه بناء مرتفع كالمنازل مما يفعله الناس فى زماننا . نعم تصح الوصية ببناء ما يميز القبر ؛ وحده بعض الأئمة بمقدار شبر ، وبعضهم بمقدار ذراع ، ونحو ذلك .

ولا تصح الوصية بأن ينقل من الموضع الذى مات فيه الى موضع آخر ؛ وإذا نقله الوصى وأنفق عليه يكون ملزماً بما أنفق من ماله لا من التركة ، إلا إذا أجازته الورثة . وإذا أوصى بأن يدفن فى داره بطلت وصيته ، إلا أن تجعل داره مقبرة للمسلمين .

وإذا أوصى بمبلغ كبير يشتري به كفن فانه لا يعمل به ، ويكفن بكفن المثل .

وإذا أوصى بمصاحف توضع فى المسجد ، فان وصيته تكون باطلة عند أبى حنيفة .

وبالجملة : فالوصية لا تصح إلا إذا كانت متعلقة بأمر من الأمور التى يميزها الشارع .

(٢) هذا معنى الوصية وحكمها . أما شرح ألفاظ الحديث فظاهرة ، لأن سعد بن أبى وقاص سافر من المدينة الى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ، فرض سعد بمكة مرضاً شديداً حتى ظن أنه سيموت بمكة ، وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها ، ويود أن يموت بالمدينة التى هاجر إليها ، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : يرحم الله ابن عفراء ! يريد به سعد بن خولة ، وعفراء اسم أمه على التحقيق ، وخولة اسم أبيه ؛ وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم ، لأن سعد بن خولة توفى بمكة بعد أن هاجر الى المدينة ، فكان عليه الصلاة والسلام يرثى له ، وقد ذكره لمناسبة كراهية سعد بن أبى وقاص الدفن بمكة .

وقوله : « إنك إن تدع » بكسر إن على الشرطية ، وجواب الشرط قوله « خير من أن تدعهم » ، ولا يضر حذف الفاء من الجواب ، لأن ذلك قد ورد عن العرب ، بل ورد فى كلام رسول الله حيث قال : « البينة والإحد فى ظهرك » . وقوله : « عالة » جمع عال ، ومعناه الفقير ، تقول : عال فلان يعيل ، إذا افتقر . وقوله : « يتكففون الناس فى أيديهم » : يسألون الناس بأ كفهم ؛ يقال : تكفف الناس : إذا بسط كفهم للسؤال ، أو سأل وضع الصدقة فى كفهم ، أو سأل كفاً من طعام . وقوله : « فى أيديهم » معناه بأيديهم . وقوله : « وعسى الله أن يرفعك » معناه : يطيل عمرك . وبذلك تعلم أن قوله فى الحديث : « وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها » المراد به سعد بن أبى وقاص راوى الحديث ، وكان الظاهر أن يقول : وأنا أكره أن أموت بالأرض التى هاجرت منها ، ولكنه عبر بهذه العبارة بطريق الالتفات . والدليل على ذلك ما صرح به فى حديث آخر رواه البخارى ، وإن كان يحتمل هنا أن الضمير عائذ الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فانه يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها كما يكره سعد . وقد تحقق إخبار الرسول

صلوات الله عليه بذلك ، فإن سعدا قد عاش بعهد ذلك طويلا ، حتى إنه قاد الجيش الذى فتح مدائن كمري فى عهد سيدنا عمر ، ورزق أولادا كثيرين نحو عشرة من ذكور وإناث .

(٣) أما بيان ماتضمنه الحديث من مراعاة حقوق الوارث فأمره ظاهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحث الناس على أداء حقوق من يعولون . وقد ورد حديث صريح فى ذلك ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » . وهذا الحديث الذى معنا صريح فى ذلك ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال : « مهما أنفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتك » . فهذا صريح فى مراعاة حال الورثة الذين يتركهم بعده . وإذا كان الشارع قد أمر بمراعاة حال الورثة فى أعمال الخير والبر ، فمن باب أولى مراعاة حالهم فى الإنفاق ، فليس من الحسن أن تستهوى الشهوات المرء فتسوقه الى تبذير المال وإنفاقه ذات اليمين وذات الشمال حتى ينفد ويترك ورثته فى ضنك وبؤس وشقاء ؛ ومن يفعل ذلك كان آثما لا محالة ؛ ولا بد أن يسأل عن ذلك يوم لا تنفعه الشهوات التى قد انقضت كأنها لم تكن ، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يجوز ابن آدم الصراط حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه » ؛ وقوله تعالى : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا » . فالخير كل الخير أن يعمل الانسان بقوله تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواما » ؟

عبد الرحمن الجزيري

قيمة العمل عند المسلمين

قال الله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخر ؛ ولغدوة فى طلب العلم أجدر الى الله من مائة غدوة ؛ ولا يخرج أحد فى طلب العلم إلا ومملك موكل به يبشره بالجنة ؛ ومن مات وميراثه المحابر والأقلام دخل الجنة » .

وقال على رضى الله عنه : « أقل الناس قيمة أقلهم علما » .

وقال سهل بن عبد الله التستري : « ما عصى الله أحد بمعصية أشد من الجهل » .

ف قيل يا أبا محمد : هل تعرف شيئا أشد من الجهل ؟ قال : نعم الجهل بالجهل مطية من ركبها زل ، ومن صحبها ذل .

وقال على رضى الله عنه : « الحكمة ضالة المؤمن فالتقفها ولو من أفواه المشركين » .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هلاك أمتى فى شيئين : ترك العلم ، وجمع المال » .

مكان الزكاة في الاسلام

من الشؤون الاجتماعية

إن للمجتمعات شئونها بإصلاح المجتمعات ، وبفسادها تفسد المجتمعات ؛ ولا نعلم أمة عنيت بشئونها الاجتماعية ، فأصاحتها وركزتها على نظم قوية مثمرة ، إلا تماسكت حياتها ، واضطرت عزتها ؛ وكذلك لا نعلم أمة أهملت تنظيم شئونها الاجتماعية إلا تمكنت منها روح الفوضى ، وتأخرت في مضمار التسابق الاجتماعي ، ثم عاجلها الله بالفناء أو الدل والاستعباد : « فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » .

هذا مبدأ شهد به التاريخ ، وأرشدت اليه المَـشـلـات ، ولفت اليه القرآن ، ونوّه به في غير آية : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ، « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً » .

بهذا المبدأ آمن حضرة صاحب الجلالة مولانا ملك مصر ، الذي تغذى بلبان الإصلاح النقية ، فرأى ، حفظه الله ، أن صلاح أمته لا يكون إلا عن طريق إصلاح شئونها الاجتماعية ، فأنشأ لأول مرة في تاريخ مصر حديثه وقديمه ، وزارة حملها تنظيم هذه الشؤون ، على وجه تتخذ به الأمة سبيلها الى الحياة الطيبة والعيش الرغيد .

ويسرنى ، كما يسر المصريين جميعاً ، أن هذه الوزارة تؤمن بأن لكل مجتمع طابعا خاصا ، ترسمه له قوميته الخاصة التي يكونها دين المجتمع ، ولغته ، وتقاليده الطيبة ، فتقدر أن إصلاح الشؤون الاجتماعية لكل مجتمع لا بد أن يكون بإيحاء القومية الخاصة لذلك المجتمع ، وأن إيحاء القوميات المختلفة بطرق الإصلاح الاجتماعي ، لا يمكن أن يكون واحدا في جميع المجتمعات ، فأصلاح اجتماع غربي لا يكون طريقه طريقا لإصلاح اجتماع شرقي ، وإصلاح اجتماع غير متدين لا يكون طريقه طريقا لإصلاح اجتماع متدين .

على هذا الأساس يجب أن تستقبل وزارة الشؤون الجديدة عملها ، فتنتجه الى الإيحاء القومي فيما يختص بالدين الى أهل الدين ، وفيما يختص بالأخلاق والتقاليد الى أهل الأخلاق والتقاليد ، وفيما يختص بالصحة والنشاط البدني الى أهل الصحة والنشاط البدني ، وفيما يختص بالاقتصاد والتدبير الى أهل الاقتصاد والتدبير .

وبهذا تتنوع لجان العمل ، وتتمثل فيها طوائف الاختصاصيين في الشؤون الاجتماعية ،
بمناصر تبنى إحياء قوميتنا الخاصة ، كل فيما يختص بدائرته .

ويجب أن يكون هذا عهدا بين الوزارة وهذه العناصر ، يوجب أولاً على هذه العناصر
أن تعمل جهدها مخلصه في تحرى إحياء القومية الخاصة ، ويوجب ثانياً على الوزارة ، إذا
ما تحققت من صلاح المقترح ، أن تعمل بكل ما منحت من إمداد مليسكها المصالح ، على
تنفيذ ذلك المقترح ، وإسداء نفعه وخيره للبلاد .

وليجعل الجميع نصب عينيه قوله تعالى : « وتَسَاوَوْا عَلَى السَّبْرِ وَالتَّقْوَى » وقوله
تعالى : « والعصر ، إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ونواصوا بالحق ،
وتواصوا بالصبر » .

وعلى هذا الأساس أتحدث عن مكان الزكاة الاسلامية من الشؤون الاجتماعية ، وبعبارة
أخرى : عن الصلة التي وضعها الاسلام لتنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء ، والمصالح العامة
التي تتوقف عليها نهضة الأمة وتقدمها . ويجب أن نعلم هنا أن الاسلام ليس ديناً روحياً
فردياً ، تنحصر مهمته في صرف الإنسان عن دنياه الى أخراه ، وإنما هو دين اجتماعي قبل
كل شيء . . . دين له في كل شأن من شؤون الاجتماع تنظيم تقصر دونه عقول الحكماء
والفلاسفة ، دين مهمته أن يأخذ بالإنسان الى السعادة في الحياتين ، وأن يوجهه الى العمل للدنيا
كأنه يعيش أبداً ، وإلى العمل للأخرى كأنه يموت غداً : « من كان يريد ثواب الدنيا ،
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » . دين يرى أن سعادة الآخرة من سعادة الدنيا ، وأن سعادة
الآخرة تتطلب قوة في الحق ، ونهضة في العمل الصالح ، ورغبة في عمل الخير ، وأن من كان
في هذه الدنيا أعمى عما تتطلبه الآخرة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً . . .

وسيطل المسلمون في جميع بقاع الأرض حيارى مضطربين ، الى أن يفهموا علاقة دينهم
بالحياة الاجتماعية ، ويستقبلوا تعاليمه ، ويتخذوها عدّة في حياتهم ، وطريقاً لسعادتهم .

وهذه الزكاة ، التي جعلها الاسلام عبادة من العبادات ، وركناً من أركان الدين ، سيري
فيها حضرات القراء أن الاسلام حتى في عباداته لم يسكن إلا تهذيباً للفطرة الانسانية ، وتنظيماً
لشؤون الجماعة .

بنى الاسلام في العقيدة والعبادة على أركان خمسة : التوحيد ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ،
والحج . ويطول بنا القول إذا بيّنا علاقة كل هذه الأركان بالشؤون الاجتماعية . ونجزي الآن
بأن التوحيد هو الركن القلبي الذي يشاد عليه صرح الخير كله . والصلاة والصوم ركنان
بدنيان قصد بهما إعداد النفوس لعمل الخير ، والدعوة اليه . والزكاة ركن مالى قصد به تنظيم

شأن اجتماعي عظيم له خطره في حياة الأمم ، وأخلاق الأفراد ، وهو علاقة الأغنياء بالفقراء ، وبمصالح المجتمع .

قضت الحكمة الإلهية ، أن يكون الناس مختلفين في الدرجات ، متفاوتين في الغنى والفقر ؛ وقضت بأن يعيش بعضهم تحت ظل البعض ، يعمل له ، ويستمد رزقه من رزقه : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ... »

وعلى هذا النظام الاجتماعي ، قامت الأعمال ، ودارت الحركات ، واشتدت المنافسات حول الحصول على العيش ، والارتقاء ؛ ولكن الشح الذي طبع عليه الإنسان جعل من اختلاف الناس في المواهب والاستعداد ، وتفاوتهم بالغنى والفقر ، سبباً في مرض اجتماعي خطير : ذلك أنه شغل الأغنياء بأموالهم حتى ألهمهم عن حق الفقير والمسكين ، والعامل والضعيف ، ونمت فيهم فكرة الأثرة والاستغلال ، وأحس الفقير بضيق في صدره أخذ يتلمس له طريقاً للخروج فلم يجد سبيلاً ، فتولد عنده حقد على الغنى لم يلبث أن انفجرت به صدور الفقراء ناراً حامية يصطلبها أرباب الأموال ، وقاموا ينادون في بعض الأمم المتحضرة ، بإلغاء نظام الملكية الفردية ، فاضطرب حبل الجماعة ، واختل توازنها ، وانتهى الأمر بهم إلى إنكار الأديان والقوانين ، وأريق في ذلك دماء الملايين من النفوس البشرية . وما كان ذلك إلا نتيجة إهمال الغنى لحق الفقير ، واستغلاله لمنفعته الشخصية ... !

أما الاسلام فقد قدر ، وهو في أول مرحلة من مراحل الدعوة ، قبل تهيئة النفوس للنظم والقوانين — خطر إهمال حق الفقير ، كما قدر فوضى النظام وفساد الاجتماع إذا هو ألغى الملكية الفردية ؛ فأقر الملكية الفردية ، وأجرى سنة الكون في مجراها الطبيعي ؛ ثم وضع الطرق الواقية من شر الطغيان المالي ، القاضي بتحكم أرباب الأموال ، واستغلال الفقراء . وبهذا احتفظ بسنة القوانين ، وأصول الجماعات والحقوق الفردية ، وأمن في الوقت نفسه فتنة الفوضى الشيوعية ، فوقف وسطاً بين الإفراط والتفريط ، شأنه في كل تشريع : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً » .

وإني أحدثكم عن مجمل المبادئ التي اتخذها القرآن في العهدين : عهد الدعوة بمكة ، وعهد التقنين بالمدينة ، اتخذها علاجاً لتلك المشكلة الاجتماعية الخطيرة :

أعلن القرآن أن المال في يد الأغنياء ليس إلا وديعة الله ، استخلفهم في حفظه وإدارته ، وتوزيعه بما رسم لهم من طرق صالحة مفيدة : « آمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ » ، « وآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ » .

أشعرهم بالوحدة القومية الموجبة للتكافل والتعاون والإيثار ، وأن المال المملوك للبعض قوام المجتمع كله : « وَلَا تَتَّبِعُوا السَّهْوَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا » .

حارب فيهم خلق الشح الذي يمنع من التراحم والبذل، ومساعدة الضعيف : « وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » ، « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » ، « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِكُمْ لِكُلِّ فِسْقٍ غَلَابَةٌ ، فَأَنْتُمْ مَكْنُوزُونَ ، وَأَنْتُمْ يُخَذُّونَ مِنْكُمْ أُولَئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَى زَكَاةٍ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ يَخْشَى الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءً أُنْذِرْتُمْ بِهِ أَمْ لَا تُنْذِرُونَ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » ، « وَأَمْرٌ بِالْبَخْلِ ، وَأَمْرٌ بِالْفَجْرِ ، فَجَرُّوا ، « اتَّقُوا الظَّالِمَ فَإِنَّ ظِلْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاتَّقُوا الشَّحَّ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ : جَاهَهُمْ عَلَى أَنْ يَسْفِكُوا دِمَاءَهُمْ وَيَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَهُمْ . وَلِلَّهِ لَا تَجِدُ أَصْرَحَ وَلَا أَقْوَى مِنْ هَذَا التَّعْبِيرِ فِي تَصْوِيرِ الْخَطَرِ الْاجْتِمَاعِيِّ الَّذِي يَنْبَعُثُ مِنَ الشَّحِّ بِحَقِّ الْفَقِيرِ وَالْمَحْتَاجِ . وَالشَّحُّ بَلَارِيبٍ مِنْ أَكْبَرِ الْآفَاتِ الَّتِي تُضِرُّ بِالْمَجْتَمَعِ الْإِنْسَانِيِّ ، وَتَقْضِي عَلَى حَيَاةِ الْأُمَمِ وَصَلَاحِ الْعُمَرَاءِ ؛ فَهُوَ يَمْنَعُ التَّعَاوُنَ وَالتَّرَاحُمَ ، وَيُغْرِسُ الْحَقْدَ ، وَيُولِدُ ثَوْرَةَ النُّفُوسِ ، وَيَرْمِي بِالْمَجْتَمَعَاتِ فِي الْهُوَاتِ السَّحِيقَةِ .

هدد الأغنياء إذا هم قصروا في حق الفقير ، واستغلوا حاجته لمنفعتهم الشخصية : « يَحْقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ » ، « اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » . « وَيَلِ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ ! » « إِنْ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ الْبَلَاءُ » « صنائع المعروف تقي مصارع السوء » . وإنا لنَدْعُ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْحَرْبِ الَّتِي آذَنَ اللَّهُ بِهَا الْمُسْتَغْنِينَ ، وَتَفْسِيرَ ذَلِكَ الْوَيْلِ الَّذِي يَصِيبُ الْأَغْنِيَاءَ مِنَ الْفُقَرَاءِ ، وَتَفْسِيرَ ذَلِكَ الْبَلَاءِ الَّذِي تُدْفَعُهُ الصَّدَقَةُ ، وَتَفْسِيرَ مَصَارِعِ السُّوءِ الَّتِي تَقِي الْإِنْسَانُ مِنْهَا صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ ، نَدْعُ تَفْسِيرَ كُلِّ ذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ الْوَاقِعُ الْآنَ فِي أُمَمِ الْحَضَارَةِ مِنْ حَرْبِ الطَّبَقَاتِ ، وَإِلَى مَا تَنْطِقُ بِهِ الْحَوَادِثُ وَالْوَقَائِعُ ، فَانْهَ أَعْظَمُ مَفَسِّرٍ يَتَلَاشَى أَمَامَ رُوعَتِهِ الْبَيَانِيَّةِ ، كُلِّ مَقَالٍ وَبَيَانٍ .

حرك العواطف ، ونثب الوجدان إلى العطف الإنساني ، والعدة عليه بالنواب والحياة الطيبة . وحسبك في عناية القرآن الكريم بالفقير والمسكين ، والحث على إطعامهما ، والقيام بكفائتهما ، أنك لا تكاد تجد سورة من سور القرآن إلا وفيها ذكر للفقير والمسكين ، أو ذكر لأحدهما .

جعل لها حقا في الصدقات المفروضة (١) ، جعل لها حقا في الغنيمة (٢) ، جعل لها حقا في الفاء الذي يكتسب الله منه جماعة المسلمين من غير قتال (٣) ، جعل لها حقا في المال إذا اقتسمه أربابه بمحض منهما (٤) ، جعل لها كفارة اليمين (٥) ، جعل لها كفارة اعتداء المحرم على الصيد (٦) ، جعل لها كفارة الظهار (٧) ، جعل لها فدية الإفطار في نهار رمضان (٨) .

(١) ارجع إلى الآية ٦٠ من التوبة (٢) ارجع إلى الآية ٤١ من الانفال (٣) ارجع إلى الآية ٧ من الحشر (٤) ارجع إلى الآية ٨ من النساء (٥) ارجع إلى الآية ٨٩ من المائدة (٦) ارجع إلى الآية ٩٥ من المائدة (٧) ارجع إلى الآية ٢ من المجادلة (٨) ارجع إلى الآية ١٨٤ من البقرة .

وقد بين الحكمة الاجتماعية السامية ، في إعطائهم هذا العطاء ، وهي الخوف من أن يستأثر بالأموال طائفة الأغنياء يتداولونها في أيديهم خاصة ، فيمير الفقراء عليهم حربا طاحنة ، وذلك قوله في آية النى : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .

ثم يجعل العطف عليهما بعد ذلك ، والقيام بحقوقهما ، من خصال البر الدالة على صدق الإيمان والتقوى : « وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب » .

ثم يمتدح الصدقات بوجه عام ، ويبين أنها خير للجاعة غير محدود ، أعلنت أم خفيت : « إن تبدوا الصدقات فنعما هي ، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .

ثم يبالغ في الوصية باليتامى والمساكين ، فيقرنها بتوحيد الله والإحسان الى الوالدين ، في غير آية ؛ اقرأ : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين إحسانا ، وبذى القربى واليتامى والمساكين » ، « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحسانا » . ثم يقول : « وآت ذا القربى حقه والمساكين وابن السبيل » .

ثم ينبه الناس على ما يصرفهم عن مراعاة حق الفقير والمساكين ، فيذكر البخل ، والآمرين بالبخل ، ويذكر العذاب المهيئ ، الذي أعد للكافرين الذين خلت قلوبهم من الرحمة : « إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ، وأعدنا للكافرين عذابا مهينا » .

ولما كان التبذير من أسباب فقدان المال وحرمان الفقير ، شدّد التنكير على المبذرين ، وبين سوء عاقبتهم ، فقال : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا » . ومخافة أن يحمل ذلك البيان على التقدير فيمنع حق الفقير ، أرشد سبحانه الى الطريق المعتدل فقال : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » .

ثم تعاملوا واستمعوا بعد ذلك الى القرآن ، وهو يعتبر أن إطعام الفقير والمساكين هو العقبة الوحيدة ، التي إذا اقتحمها الانسان وصل الى السعادة الحقة ، التي لا يشوبها تنغيص ولا ألم : « فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ : فَكُّ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ » . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب الميمنة » .

حسب الفقير أن الله لم يذكر في كتابه شانا من الشئون باسم العقبة إلا في هذا الموضع ،

موضع تنظيم علاقته بالغنى ، فافروا القرآن وتبعوه لتعلموا مقدار حذب القرآن على الفقير والمحتاج والضعيف .

اسمعوا قول الله فيمن لا يحض على طعام المسكين ، وكيف اعتبرهم من المكذبين بالدين ، الذين لا تنفعهم صلاة ولا خشوع : « أرايت الذى يكذب بالدين . فذلك الذى يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين . فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون » .

اسمعوا قول الله فى المجرم الذى يصيبه خزي الله ونكاله : « إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم هاهنا حريم . ولا طعام إلا من غسلني . لا يأكله إلا الخاطئون » .

اسمعوا قول الله فيمن يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله : « والذين يكتزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها فى سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم » .

اسمعوا قوله فى أرباب الأموال الذين لا يقومون بحق الفقير والمسكين : « كلاً ! بل لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون الثراث أكلاً لمأ . وتُحبون المال حباً جماً . كلاً إذا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ربك والملك صفاً صفاً . وجىء يومئذٍ بحجهم ، يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى . يقول ياليتنى قدمت لحياتى . فيومئذٍ لا يعذب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد » .

ثم تعالوا واسمعوا جواب المجرمين حين يسألون يوم القيامة : « ما سلككم فى سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين »

وأخيراً تعالوا واسمعوا قول الله فى أرباب الأموال الذين يحترفون التكاثر فيها حتى تلهيهم عن حق الفقير والمسكين : « ألهاكم الشكاثر ، حتى زرتهم المقابر ، كلاً سوف تعلمون . ثم كلاً سوف تعلمون . كلاً لو تعلمون علم اليقين . لتروُنَّ الجحيم . ثم لتروُنَّها عين اليقين . ثم لتسألنَّ يومئذٍ عن النعيم » . . . هذا نزر قليل من علاج القرآن لمشكلة الفقير مع الغنى .

حرك عواطف الأغنياء بكل الطرق ، وأرهف وجدانهم ، واستدر عطفهم على الفقير والمسكين ، إصلاحاً لهم وللمجموعة ، تارة بالترغيب ، وأخرى بالترهيب . وبعد أن استتب الأمر لجماعة المسلمين ، وتهبأت النفوس للقوانين والنظم ، وضع للفقراء حقوقاً كمورد دائم .

وضعه في السكتفارات ، والاجزية على الأخطاء التي يرتكبها الانسان في حياته الشخصية أو عباداته ، وضعه في الزكاة فرضا من الفروض الدينية ، ينفذه بالقوة ويقاقل من امتنع من أدائه ، وضعه في الذهب والفضة ، وفي البضائع التجارية ، وفي المواشي ، وفي الزرع ، بنسب لا ترهق الغنى ، وتسعف المسكين والفقر ، وتصلح شأنه ؛ بنسب يفوق مجموعها ما يصرفه أغنيائنا في ترفهم وبذخهم في البلاد الأجنبية كل عام من غير فائدة تعود عليهم وعلى أمتهم .

وقد كان للزكاة في صدر الاسلام نظام خاص ، وكان للحكام بها عناية خاصة في جمعها وصرفها . كانوا يجهزون الجيوش ، ويدفعون المغارم ، وينالون قلوب الضعفاء ، ويعينون المحتاجين . أما اليوم فقد خف عن كاهل الزكاة كثير تصرفه الدولة من مواردها الخاصة على المصالح العامة ، كالجيش والتعليم ، ولم يبق ما يخشى شره ، ويهدد العالم بشورته سوى الفقير وحاجته .

فهل للأغنياء أن يخرجوا هذه الزكاة الواجبة عليهم ، ويصرفوها في مصالح الفقير ، فيسئلوا بها حقه عليهم ، ويصير عوناً لهم ، يحرس أموالهم ، ويعمل على تنميتها ، حتى يرفرف على الجميع علم الطمأنينة والسلام ؟ !

هل لهم أن يخرجوا زكاة أموالهم ، وينشئوا بها المصانع والمستشفيات التي لا تفي موارد الدولة بإنشائها ، فتطهر الأمة من جراثيم المرض ، ويخفف عنها ضغط هذا الجيش العاقل الذي تبدو كتائبه في المتسولين الذين يملأون الشوارع والأزقة ، وفي المنشردن الذين يهددون الأمن ، ويقلقون راحة الجميع ، وفي المتعلمين وأنصاف المتعلمين وأشباههم ، مما تظالغنا بأحصائهم في كل عام نتائج الامتحانات ، وكشوف المنقطعين عن طلب العلم ؟ !

هل لهم أن يخرجوا زكاة أموالهم فيصلحوا من شأن هؤلاء ، ويوجدوا منهم رجالاً عاملين في الحياة ، يشعرون بالعزة والكرامة ، ويشعرون بأنهم أعضاء حية من الأمة لها يعملون ، وغنها يسألون ؟ !

هل لهم أن يضعوا أيديهم في يد وزارة الشؤون الاجتماعية ويتضامنوا معها على إخراج نظام خاص للزكاة والصدقات ، به ينتشون البلاد من خطر الفقر والعاقل ، فتطمئن الجماعة على حياتها ، وتنتفع بأموالها وبنيتها ؟ !

إن الدين الاسلامي لم يترك فرصة لإحياء قلب الفقير إلا أمر بانتهازها . ولا يغيب عنكم أيها الأغنياء موقفه من الفقير عقب صيام رمضان ، في الوقت الذي تعدون فيه العدة لاستقبال العيد ، الذي جملة الله مظهر فرح شامل ، لم يفته أن أوجب صدقة الفطر توزع على الفقراء والمساكين ، فيكون لهم منها سلوة عما أصابهم من فقر ومسكنة .

فإذا قامت وزارة الشؤون الاجتماعية ، تدعو الناس الى المبادرة باخراج زكاة الفطر إصلاحا لشأن له خطره في المجتمع ، فقد قامت بواجب يحتمه عليها الدين ، واجب يحتمه عليها الاجتماع الصالح الذي تنشده وتعمل عليه . وإذا قامت تدعو الناس الى إبداع صدقاتهم في صناديق تشرف عليها جهات نزيهة ، وتصرفه على الأمر التي أخنى عليها الدهر ، ويمنعها الحياء من الظهور بمظهر السائل والمحروم ، فقد قامت بواجب يحتمه عليها الدين ، واجب يحتمه عليها المجتمع الصالح الذي تنشده وتعمل عليه . وقد ذكر الله الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض وأن الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف : « لا يسألون الناس إلحافاً » . وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على صدقة الفطر ذلك الصحابي الجليل أبا هريرة ، على الأسرة الكريمة التي يمنعها حياؤها عن أن تسأل ... فلم تفعل وزارة الاجتماع إلا ترسيما لخطة الصدر الأول في إعانة الفقير ، والمحافظة على كرامته .

هذه مكانة الزكاة والصدقات من الشؤون الاجتماعية ، وهي مكانة القطب من الرحي . وهذا هو موقف الاسلام من الزكاة والصدقات ، وهو موقف يخفف من وطأة الأغنياء على الفقراء ، ويبعث في الفقراء روحا طيبة للأغنياء ، ويهيئ للجماعة أن تنفع بهؤلاء وهؤلاء .
وبعد : فليسمح لي حضرات الأمراء ، والأغنياء ، والمفكرين ، أن أصارحهم بكلمة صريحة حاسمة :

إن التطور الفكري المتناقض ، قد تكاملت أسبابه ، وبدت مظاهره ، وصرنا به على ملتقى السبل ، فإما أن نسير في سبيل الرأسمالية ، كما يلوح في أفق الأغنياء ، فنصطبها نارا حامية من العاطلين والفقراء ، وإما أن نسير في سبيل الشيوعية ، كما يلوح من أنات العاطلين والفقراء ، فنصطبها تخريبا وتدميرا !! ولقد جاءنا من الأنباء ما فيه مزدجر ، وأرشدنا ديننا ، وكتابه قائم بين أيدينا ، الى السبيل السوي الذي يقينا شر هذه ، وشر تلك ، ويجعل الأمة وحدة متكافلة في البر والتقوى : « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » .

اللهم هل بلغت ؟ اللهم اشهد !

محمود سلنوت

أنبل الاغتراف الاسلامية

لعل مما يستلفت النظر ، ويبهز العقول ، من غيث الرحمة الاسلامية ، الذى أدرك العالم ، وقد مزقه الفساد ، وقوضته الفوضى فى كل شىء : فى الانفس ، والأعراض ، والأموال ، ولوث النفوس فيه داء الأثرة ، والطمع ، ورذيلة الغدر والخيانة ، الى غير ذلك من عوامل الفناء والشقاء ، نقول : إن أنبل ما يبهز العقول مما جاء به الاسلام من الأخلاق ، المحافظة على العهد ، والصدق فى احترام الموائيق ، والتحذير من نكثها ، والوعيد الشديد على الخيس بها ، والحنت فيها ، لتصفو العلاقات بين الافراد والجماعات ، وتطمئن النفوس ، وتحسن الصلات بين الأمم ، وتسير فى جو كله هدى ونور ، لا غدر فيه ولا خيانة ، فيتسع بذلك طريق الحق ، يسبح كيف يشاء ، وأنى شاء ، يعتمر البلاد ، ويصلح العباد .

مرت على الإنسان دهور طويلة ، وتقلب عليه أطوار وأحوال ، وغشيته غَوَاشٍ ، وأحاطته أحداث ، وطال إنقاذه مصلحون كثيرون ، وأرسل الله رسلا مبشرين ومنذرين . . . فأى دين من الأديان ، أو شريعة من الشرائع ، عنيت عناية الاسلام بالمحافظة على العهود والموائيق ؟ فهذا كتابه الكريم ، يجعل حفظ العهد من دعائم الفلاح والسعادة ، حيث يقول : « قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون » الى قوله : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » .

وها هو ذا رسول الاسلام ، يرفع من شأن المحافظة على العهد ، واحترام الميثاق ، فيوجب على جميع من يدينون به أن يحترموا عهدا أعطاه للأعداء أقل رجل مسلم ، وتوعد بالشقاء فى الدنيا ، والعذاب الشديد فى الآخرة ، من فرط فى ذلك ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « ذمة المسلمين واحدة ، يسعى (١) بها أذناهم ، فمن أخفر (٢) مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف (٣) ولا عدل » .

وقال أيضا : « ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء : من عاهدته فوف بعهد ، مسلما كان أو كافرا ، فإنما العهد لله ، ومن كانت بينك وبينه رحم فيصلها ، مسلما كان أو كافرا ، ومن ائتمنك على أمانة فأدها اليه ، مسلما كان أو كافرا »

فهل سمع العالم قديمه وحديثه ، بدين أو شرعة ساوت بين جميع أتباعها فى احترام عهودهم ،

(١) أى يتصرف فيها . (٢) أى نقض عهده الذى أعطاه لغيره . (٣) الصرف : التوبة . والعدل : الفدية . وقيل الصرف : الشفاعة ، والعدل : الفدية .

ووجوب تنفيذها ، ولم تفرق في ذلك بين عهد القائد والجندى ، والصغير والكبير ، والحر والعبد ، والرجل والمرأة ؟ فكل أولئك محترم عهده ، نافذ على جميع من عداه من المسلمين . هذا فضلا عما تضمنه هذا المبدأ السامى من تربية ملكة الإحساس بالكرامة فى نفس كل مسلم ، وإيقاظ الشعور بعزة النفس ، والاعتماد بالرأى ، وتحمل المسئوليات ، فيقوى تفكيره ، وينضج رأيه ، وتسمو عن الصفات نفسه .

فهل يصبر المنصفون بهذا النبل فى الاسلام ، بعد ما ملأ أسماعهم ، وشخص أمام أعينهم ، ما يزر به محيط العالم المادى اليوم ، من تهالك عبادة المادة ، وعشاق السيطرة الغاشمة ، على تمزيق العهد بعد توكيدها ، وانتهاك حرمة الموائيق التى أغلظوا الايمان على احترامها ، وسجلتها هياكلهم النيابية ، وأقرها وزراؤهم ؟ ! يرتكبون كل ذلك ، ويفخرون به إن رأوا وراءه مغنا ولو حقيرا ، وأحسوا بضعف صاحب العهد ، وفقدته القدرة على صد طغيانهم !! أما الكرامة ... أما الشرف ... أما العظمة الصحيحة ... فكل أولئك لا يقام له وزن ، ولا يقدر له حساب !! ألم نشهد فى عصرنا هذا بعض من نفخه غرور القوة يقف على ربوة الاستهتار ، ويؤذن فى الناس بأن المعاهدات لا تعدو قصاصات أوراق لا يتمسك بها على غير ما تقع إلا الضعفاء ؟ ألم نر هؤلاء يعدون الغدر والخيانة من السكياسة ، والنظاير بالود وإضمار السكيد والإيذاء من السياسة ، حتى صار معروفا لديهم أن هناك معاهدات علنية ، ومن ورائها معاهدات سرية ، تنقضها عروة عروة ، وتهدمها لبنة لبنة ، وأصبح مقرر أن ليس للأقوياء أمان ، ولا لمهودم حفاظ ، ولا لموائيقهم حرمة ؟ !

كل هذا والاسلام واقف فى هذا الجو المظلم ، أبيض ناصعا ، يتلو على الناس كافة :
« وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين » .
فخرم على أتباعه أن يفاجئوا معاهديهم ، إذا أحسوا منهم خيانة ، أو يأخذوهم على غرة ، وأوجب عليهم إعلانهم بقطع العلائق ، وانقضاء حكم الميثاق ، حتى لا تكون هناك لمنوم ظنة ، ولا لمنقول عذر . ثم ينلو :

« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، إن الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالتى نقضت غزوها من بعد قوة أنكانا (١) ، تنخذون أيمانكم دخلا (٢) بينكم ، أن تكون أمة هى أربى من أمة ، إنما يبلوكم الله به ، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون » .

(١) الانسكات : جمع نسكت كحمل وأحال . والنسكت : مانع ليعزل ثانية ، وهو منصوب على أنه مفعول ثان على تضمنين نقض معنى جعل ، كما تقول : فرق الشيء أجزاء أى جعله أجزاء .
(٢) الدخلى بفتح الدال والخاء : الدغل والنفس والخيانة .

فهل هناك نبل وممو وراء هذا النبل وهذا السمو؟ كتاب يحفز أهله على الوفاء بالعهد، ويشعرهم مراقبة الله وحسابه، ويحظر عليهم الدّخل، والغش، والخيانة في الإيمان، ويحذرهم من أن يكونوا عبيد القوة، فيعاهدوا هذا إذا كان قويا، وينبذوا إليه عهده إذا رأوا من هو أقوى منه، أو يخذعوا خصومهم باليهود والإيمان حتى تحين لهم الفرص، فينقلبوا عليهم أعداء.

كل أولئك خلال شر وضعة، حرّمها الاسلام على أتباعه، تنزيها لهم، وتشريفا لأقدارهم، ورفعاً لمنزلتهم في نظر الكمال الخلق، والحق والفضيلة، التي لا تقوى عوامل الهدم على النيل منها، مهما تقلبت الاحوال، أو تغيرت العادات.

وهل يتصور عقل، أو يخاطر على قلب بشر، أن يباغ تقديس العهد عند شرع من الشرائع حداً يتجتم فيه على المؤمن به أن يترك أخاه في الدين، وهو يستغيث به ويستنصره، يلتزمه ظلم الكافرين، وتنازل منه قسوتهم تقتيلا وتشريدا، مع قدرته على نصرته، وصدد عدوانهم عنه، وليس لكل ذلك من سبب سوى المحافظة على العهد الذي قطعه مع هؤلاء العادين، فلم يستطع منه فكاً، ولا عنه تحويلاً؟

«وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير». ذلك لأن الاسلام شرعة لا تعرف العدر والخيانة، ولا تقر إلا السياسة العادلة التي يستوى فيها الاتباع والأعداء.

وإنما عني الاسلام هذه العناية بالمواثيق والإيمان، لأنها غالباً تكون وليدة تفكير عميق توزن فيه الأمور بدقة، وتقدر بحساب، وينظر فيه إلى العواقب القريبة والبعيدة، ويضحي فيه بنزوات النفوس وشهواتها.

وبالجملة، فالحكم فيه - غالباً - يسعى وراء المصلحة الحقة، والعدالة المطلقة، بقدر الإمكان. فإذا لم يحصنها الشارع بما يحفظها، انطلق الشر من عقالة لآي بادرة ولو صغيرة، وجمحت سورة الغضب والطيش، وجلب الشيطان خيله ورجله، فزق الصلات، وقطع العلائق، وعاث في الأرض فساداً.

لكل ذلك يقول كتاب الاسلام، بعد أن أوصى وشدد بالمحافظة على العهود:

«إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

من كل هذا، ومن بعضه، نقف على قطرة من فيض فضل الله على الانسانية كافة، بهذا الشرع الحكيم، الذي انتفع به من آمن به ومن كفر، ومن أطاعه ومن عصاه، «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

عبد الجليل عيسى

شيخ معهد شبين الكوم

نظرات في المذاهب المتطرفة

الشيوعية وسوء آثارها في الهيئات الاجتماعية

بعد وصول الانسانية من المستوى العقلي الى درجة تسمح لها بالتفكير في وسائل تحسين حالتها الاجتماعية ، عني أفراد من أهل البصر منها بتخيل نظم ظنوا أن الجماعات لو قامت عليها ، وأخذت بأصولها ، تنأى الى حالة أرفع مما هي عليها في حياتها الراهنة .

ولكن حياة الشعوب الاجتماعية تقوم على سنة طبيعية ثابتة من التطور التدريجي ، فلا يستطيع نقلها من حال الى حال بنظام يُبتكر أو برنامج يُتخيل . ومن هذا القبيل كانت جمهورية أفلاطون ، وسياسة أرسطو ، والمدينة الفاضلة للفارابي ، وكل ما حدث في القرون المتأخرة من المذاهب الاشتراكية والشيوعية والقوضوية . فمن أراد أن يعرف ما يفعله إطلاق العنان للاخيل في هذا المجال ، فليُنظر في الأصول التي تقوم عليها هذه المذاهب . فقد أتى كثير منها بأمور يأنف الضمير البشري أن يديرها التفانا ، كراي بعض الفرق الاشتراكية إبادة جميع الضعفاء وأصحاب العاهات حتى لا يبقى إلا الأقوياء على مكابدة الأعمال ، كي لا يكون المرضى والضعفاء عالة على المجتمع ؛ وكنسج بعضهم الزواج ويجعل جميع النساء لجميع الرجال ، وما يولد من هذه المخالطات تستولى عليه الحكومة ، وتربيته على تفقتها ، ثم تقذف به الى المجتمع ليؤلف جيلا جديدا ، وهلم جرا ؛ وكنسج بعضهم وجوب حذف الحكومة والدواوين وترك الناس لأنفسهم ينظمون شئونهم عرفيا ، زاعمين أن النواميس الطبيعية في تدبيرها العلاقات بين الناس ، خير من النظم والقوانين التي تضعها الحكومات . قيل كل هذا وكتب ؛ ولكن الأمم جرت على سجيته ، مكتشفة بالعوامل المحيطة بها ، ولم ترفع بهذه الخيالات رأسا .

الأمر الذي تقوم عليه فتننة غلاة الاشتراكيين هو دعواهم أن الفاقة المنتشرة بين الدماء منشؤها سوء توزيع الثروة الاجتماعية ، وأنهم قد همدوا تحت ضوء العلوم الاقتصادية الى نظم لو اتبعت لعاش الناس جميعا في بحبوحة الرغد والرفاهية . وأشد هذه المذاهب تمسحا وتزهدا الشيوعية ، وقد وقعت في حبالها جماعات فازدادت تغلغلا في السُدم والجاهلية .

ونحن إن اختصاصنا بالكلام في هذا البحث فليس ذلك باعتبار أنها شكل حكومي لامة بعينها ، ولكن باعتبار أنها مذهب أصبحت له دعوة ودعاة يروجونه ما وجدوا آذانا تصغي اليهم .

الأصول التي تقوم عليها الشيوعية :

المذهب الشيوعي يقوم على أصول ثلاثة رئيسية : (أولا) محو الملكية الفردية ، والحقوق الوراثية ، وجعل أرض الامة وكل ما عليها ملكا لجميع أفرادها على السواء .

(ثانيا) حذف رموس الأموال الفردية ، وجعل الحكومة قسيمة عليها .

(ثالثها) استئصال شأفة الدين من المجتمع ، باعتبار أنه الد أعداء الشيوعية ، لتسلطه العظيم على عقول العامة ، وبته فيها مبادئ تناقض إيجاد الفردوس الأرضي في زعمهم .

ونحن نقاش هذا المذهب الحساب في كل هذه الأصول ، لنثبت للناس أنه لا يخالف العلم بحسب ، ولكنه يخالف الأوضاع الطبيعية أيضا ، ويحاول هدم جميع البواعث التي تعمل على حفظ الإنسانية وترقيتها ، سواء أكانت مادية أم أدبية .

أما أول هذه الأصول وهو محو الملكية الفردية ، فنناقض للوضع الطبيعي ، فإن أول ما كان عليه الناس أيام همجيتهم الأولى كان عدم الملكية ، لانحصار العناية في أمر واحد هو الحصول على الغذاء ، فكان الأفراد يهيمون على وجوههم في القفار ليصطادوا بعض الحيوانات ، أو يجوسون خلال الغابات لاستخراج بعض جذور الأشجار . فلما هددوا إلى استغلال الأرض ، كان كل منهم يزرع ما حول بيته ، والأرض واسعة والناس قليلون .

فلما ارتقى الاجتماع ، وازدادت معرفة الإنسان بالزراعة ، وتميزت الأسر ، وبدأت تتحدد الحقوق ، وجدت الملكية ؛ فالملكية ترق عن حالة الشيوعية التي سبقتها ، وكما وجدت الملكية وجد الزواج ، ووجدت الحقوق والواجبات ، ووجدت وشائج الاجتماع ومقوماته وحواظله ، فتركب بعد سذاجته الأولى ، ومن تركبه نشأت قوة تماسكه ، ومنانة ترابطه ، وشدة مناعته ، وابتنى على هذا التركب كل ما للأنسانية من حفظ في البقاء والاستمرار والترقى إلى أبعد الغايات . ومجرد النظر إلى حالة الجماعات يهجم بك على الفرق بين ما تنتجه حالة التركب الاجتماعي ، وما تنتجه حالة البساطة الفطرية . وإنك لتعجب أن ترى جماعات ساذجة التركب لا تزال باقية على ما كانت عليه منذ ألوف السنين ، على حين أن التي ساعدتها الأحوال المحيطة بها على التركب قد بلغت شأوا بعيدا من المدنية . فالملكية ترق عن الحالة الشيوعية ، فإن عادت أمة إليها زایلها جميع ما ابتنى عليها من وشائج الاجتماع وروابطه ومناطاته ، فأصبح رهن ثورة تهب فيه تحلل عناصره ، أو شدة تصادفه تفكك أوصاله . لذلك يضطر القائمون عليه أن يمسكوه في دائرة الاستقرار الاجتماعي بالقهر والإرهاب ، ويكون هو في أثناء ذلك سريع التقلب يتربص أن يجد فرصة للتفكك لينتهزها .

وقادة مثل هذه الجماعات الشيوعية إنما يتوخون بمحو الملكية والوراثة ، أن يمنعوا أن يتناول بعض الأفراد من الثروة العامة فوق ما يكفيهم فيدخروه ويحجبوا غيرهم عن الانتفاع به . وما دروا أنهم بهذه الوسيلة التي لن يكون لها أثر يذكر في تحسين الحالة الاقتصادية للمجموع ، يقتلون في نفوس الآحاد روح التنافس المشروع ، فيصبح الكافة سواسية في النفاة

والعدم ، ويحرم المجتمع من المشروبات العظيمة التي ينوق إليها ذوو الكفايات العالية طلبا للكسب .

ولا يمتنع علينا بأن وجود الحكومة قيّمة على الثروة العامة ، يكفل حصول تلك المشروعات بواسطة لجان تؤلف لذلك ، فالتنازُد هذا الاعتراض بقولنا : إن في قيام الحكومة مقام الأفراد والشركات خنقا لمحافظة الإقدام في نفوس الآحاد ، وإحالة للمجتمع إلى حالة القصر الذي ارتقى عنه أمثاله من الجماعات ، فيصبحون في حاجة ماسة إلى حكم الإرهاب ، وهذا الحكم يقتضي بث العيون والأرصاء ، فيضحي بعض الأمة رقباء مأجورين على البعض الآخر ، فإذا مر على الأمة في هذه الحالة ربح من الزمن أصبح تماسكها الاجتماعي صناعيا بعد أن كان طبيعيا ، وصارت عرضة للتفكك عقب أية هزيمة حربية أو كارثة اجتماعية .

وهم الشيوعية في تحسين حالة الفقراء بمصادرة أموال الأغنياء :

يستهدف الشيوعيون الفقراء ، بأنهم سيجعلونهم في رغد من العيش بحذف طبقة الأغنياء ، ومصادرة أموالهم ، وهو وهم كبير لا يطوف إلا برؤوس الذين لاحظ لهم من العلم الاقتصادي . كتب العلامة الاجتماعي الروسي (توفيكو) في كتاب له يعالج فيه مسألة الفقر :

« لقد انتشر في العالم رأي كاد يعم الهيمنة الاجتماعية ، وهو أن الفقر ما أنشأ أظفاره في الدهاء إلا بسبب سوء توزيع الثروة على الناس . ويقول أشياخ هذا المذهب : إنه متى أخذت الثروة من أيدي المحنكرين لها ، وقسمت على الناس تقسيما عادلا ، ذهب الفقر ، وحل الكفاف ، وأصبح النوع الإنساني في أرغد عيش أبد الآبدين .

« فما أجدرنا بأن يهني بعضنا بعضا بهذا الحل لو كان حقيقيا . . . »

« ولكن الحال والأسفا ليست على ما يصفون ، فإن الدهاء ليسوا بفقراء لأن بضعة رجال من أصحاب الملايين قد احتكروا الثروة ، ولكنهم فقراء لأن مقدار المواد الغذائية التي تنتجها الأرض لا تكفيهم . ولما كانت هذه اللازمة الغذائية ناشئة من البيئة ، فيمكن أن يقال إن الفقر ضارب بجذوره في العالم ، لأن النوع البشري لم يُعد الأرض للإنتاج إعدادا يتفق ومصلحته الحقيقية .

« الفقر لا يُدفع بواسطة تقسيم الثروة بين الناس لسببين بسيطين :

« أولا أن المال الذي يراد تقسيمه غير كاف لجميع حاجات الناس ، وقد تقرر ذلك بواسطة الإحصاءات . ذلك أنه لو صودرت الأرباح الفردية التي تزيد عن ١٠٠٠٠ فرنك وقسمت كلها على الناس الذين يقل دخلهم عن هذا القدر ، وجد أنه لا يخص كل فرد أكثر من ١٢ في المائة من دخله الحالي . وبما أن الناس لا يصلون إلى الرغد المرجو إلا إذا كان لكل منهم عشرة أضعاف

دخله الخالي ، أدركنا أن مسألة الفقر لا تندفع بتقسيم ثروة الأغنياء على الفقراء فإن العامل الذي يكسب الآن فرنكين يوميا ويشكو من الشكوى من الفاقة ، لن تنغير حاله إذا أعطى الاثنى عشر في المائة التي تخصه من مصادرة أموال الأغنياء ، إذ أن أجره لن يزيد أكثر من ربع فرنك يوميا ، فإذا عسى أن تحسن هذه العلاوة الضئيلة من حاله ؟

« أما السبب البسيط الثاني فهو ناشئ من طبيعة الثروة ذاتها . ذلك أنه إذا كان دخل المستر بيرمور مورجان الأمريكي ٨٣ مليوناً من الفرنكات في السنة ، فإن صودر هذا الدخل وقسم على إخوانه الأمريكيين ، نال الواحد منهم أقل من فرنك ، وماذا عسى أن يعمل هذا القدر الضئيل من تحسين حال الفقير الأمريكي ؟

« ولـكن المستر بيرمون مورجان لن يكتسب في السنة التالية ٨٣ مليوناً أخرى لأن الأمة صادرت كسبه الشخصي ، فيكتفى بكسب بضعة آلاف لحاجته الشخصية ، وما يصدق على المستر بيرمون يصدق على جميع الأغنياء ، فإن أفادت مصادرة أموالهم مرة واحدة فلن تتكرر هذه الإفادة ، فن يسد خلة الفقراء وحاجاتهم تجدد في كل حين ؟ » .

ثم عهد الأستاذ الروسي الى بيان العلاج العلمي فقال :

« ثبت لنا من الفصل السابق أن حالة النوع البشري سيئة جداً ، وأننا فقراء لأن منحصلات الأرض السنوية لا تنتج المقدار الكافي من الغذاء والملابس ، فهل هذا لأن الكرة الأرضية تعجز عن موافقتنا بما هو ضروري لنا ؟ إن كان الجواب إيجابياً وجب علينا أن نرضى بما قسم لنا ، وأن نعتبر الفقر كما نعتبر الموت أمراً لا محيص منه . ولكن من حسن حظ العاملين أن هذا الافتراض خطأ ، فإن في قدرة الأرض أن تعطينا ليس ما يوازي ١٠٠٠٠ فرنك سنوياً لكل منا بحسب ، ولكن في قدرتها أن تعطينا عشرة أضعافه ، فإن ينابيع الثروة فيها — كما قال الجغرافي المشهور (البزير ركلوز) — لا حد لها على الإطلاق » . انتهى

نقول : إذا كان هذا هو الرأي العلمي فلا يكون لحذف طبقة الأغنياء من نتيجة سوى قتل عواطف التنافس في الصدور ، وشل ملكات الإقدام في نفوس أهل النشاط والقوة الفياضة ، وحرمان مجموع الأمة من جهودهم العظيمة في إقامة المشروعات النافعة ، والحكم على الكافة بحالة من السُوءم تصل بالأمة الى مكان سحيق ، وتجعلها تتربص المخلص منه عند كل بادرة من فتنة فتأتي بشر مستطير .

أما وقد رأيت أن الشيوعية لا تستند الى أساس علمي ، من الناحية الاقتصادية ، وأنها تفكك أواخي النظام الاجتماعي ، وتحلل من ربطه ، وتذهب بحواظفه ، فإننا نرجو أن نثبت لك خطأها في مناوأة الدين واعتباره سبباً في إثارة العداوات بين الأمم ؟

محمد فريد وهجرى

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

الضمان في المعاملة الربوية :

هل يجوز شرعا أن يضمن الإنسان صديقا له عند أحد البنوك ؟

الجواب :

إذا كان هذا السلف بفائدة فهو معاملة ربا، وقد حرم الربا على آخذه، ومعطيه، وكتابه، وشاهده، كما أشار إلى ذلك الحديث الشريف؛ فأولى أن يحرم على الضامن لأنه شريك في التعاقد.

الصلاة في مسجد بناءه مسيحي - بيع السمك في البحر :

(١) هل يجوز صلاة الجمعة في مسجد بناءه مسيحي ؟

(٢) هل يجوز بيع السمك في البحر وهو مجهول ؟

الجواب :

(١) مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية لا يرى مانعا من صلاة الجمعة وغيرها من سائر الصلوات في المسجد الذي يبنيه مسيحي .

(٢) لا يجوز في المذاهب الأربعة بيع السمك في البحر وهو مجهول .

رضا الأب بتعميد ابنه :

مسلم تزوج مسيحية وقد سمح بتعميد ابنه منها، وتم بحضوره هذا التعميد، ثم هو يريه تربية مسيحية، هل هذا الأب يظل مع هذا العمل مسلما ؟

الجواب :

التعميد والتنصير منافيان للإسلام، فرضا الأب بذلك يعد خروجاً عن الإسلام، ويكون الأب بعمله هذا كافرا غير مسلم .

صدائق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها، ومبرائرها:

توفى رجل صبيحة عقده على زوجة ولم يدخل بها ، فإذا تستحق من الصداق والميراث ؟

الجواب :

تستحق هذه الزوجة جميع صداقها الممجل والمؤجل ، ولها نصيبها المقدر شرعا في تركة الميت : الربع إن لم يكن للزوج ولد ، والنصف إن كان له ولد .

اليانصيب :

هل اليانصيب حلال شرعا ؟

الجواب :

ليست عملية اليانصيب مشروعة في الإسلام ، والرجح منها سحت ، لأنه من الميسر المحرم شرعا .

مركز تحقيقات الكمبيوتر علوم إسلامي

في الرضاع :

أختان من الرضاعة ، هل يصح الجمع بينهما في عصمة واحدة ؟

الجواب :

الجمع بين الأختين من الرضاع في عصمة واحدة محرم ، كالجمع بين الأختين من النسب .

في الميراث :

(١) توفيت امرأة وترك ابنها وثلاث بنات هن أخوات هذا الابن منها فقط ، فما نصيب كل شخص ؟

(٢) وهل يحسب من التركة صداقها وثمنها وما ورثته من غيرها ؟

الجواب :

(١) تقسم التركة على الأشخاص الأربعة للذكر مثل حظ الأنثيين .

(٢) وتركة هذه المرأة هي كل ما تركته من صداقها ، وجميع ما ورثته من غيرها ، وما آل إليها حال حياتها .

في الميراث :

توفي رجل عن : زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين ، فما نصيب كل ؟

الجواب :

جميع من ذكر في السؤال يرث ، أما نصيب كل منهم من التركة فكما يأتي :
لازوجة الثمن ، وللثلاث البنات الثلثان ، يقسم بينهما على سواء ، والباقي للأخ والأخت الشقيقين ، على أن للأخ ثلثي هذا الباقي ، والأخت ثلثه .

تعلم طريق الوقاية في المساجد :

هل يجوز إلقاء دروس طرق الوقاية من الغازات السامة في المساجد ؟

الجواب :

الوقاية من التهلكة مقصد سام من المقاصد التي أحلها الإسلام المنزلة الجديرة بها من الرعاية ، وهو أصل بذيت عليه أحكام كثيرة في الدين ، وتعليم الناس طرق الوقاية سبب من أسبابها ، فلا بأس به مع المحافظة على ألا يشوش على المصلين .

في الطلاق :

ملخص السؤال : طلاق ثلاثا معلق على شيء حصل . طلاق بلفظ (خالصة) معلق على شيء حصل . طلاق بالثلاث معلق على أن تكون خالصة إذا فعلت شيئا معيناً .

الجواب :

حيث إن مذهب المستفتي مذهب الامام مالك رضي الله عنه ، فنفيده أن مذهب يرى وقوع الطلاق ثلاثا بمجرد حصول المحلوف عليه أول مرة ، وعلى ذلك تعتبر زوجته من ذلك التاريخ أجنبية بالنسبة له ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا مستوفيا شروط الحل الأول .

أما المذهب الذي جرت عليه المحاكم الشرعية المصرية أخيرا ، فيتلخص في أن الجمين المتعلقة إذا كان القصد بها الحث على فعل أو المنع منه ثم حصل المعلق عليه ، فإنه لا يلزم بها شيء ، وأيمان المستفتي كلها من هذا القبيل . وعلى ذلك فلا يلزمه شيء ، وزوجته لا تزال له لم تخرج عن عصمته .

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف النحام

حياة حلال الإسلام

عبد الله بن العباس

تحدثنا في مقالاتنا السابقة عن حياة عبقرين من أساتيد مدرسة الاسلام الأولى الذين نخرجوا في مدارج الوحي ، فكانوا آية من آيات النبوة الخاتمة ، وشرعة من شرائع الهداية السامية ، ومعجزة من معجزات معلم الانسانية ورسولها الاعظم ، تحمل في مطاويها التحدي بها لفلاسفة العالم وحكامه وعلمائه وساسته ، وقادة الفكر في شرقه وغربه ، أن يأتوا بمثلها تكميلاً لروح الايمان بالعتيدة حتى تكون صبغة الجيل وأمل الحياة في زمنها عن طريق الفطرة الصادقة والعقل المستقيم ، ذاك هما : عمر بن الخطاب فاروق الاسلام ، وعلي بن أبي طالب بطل الاسلام .

والآن نحاول أن نجعل صورة جديدة لشخصية من طرز جديد في أساتيد تلك المدرسة المحمدية الخالدة ، هذه الشخصية عبت من بحر العبقرية الاسلامية ، وعلى أساتذتها من رجيل الانصار الأبرار وسادة المهاجرين الأولين تخرجت ، ومن منبع النبوة وفيض الوحي استقت ، ولكنها أخذت من الحياة بجانب العقل والفكر ، فانصرفت الى العلم ترويه وتحفظه ، وتبثه وتنشره ، جائلة في كنوز الاسلام وشرائعه ، وآدابه وتعاليمه ، غائصة في بحاره للتقاط درره ، ذلكم هو عبد الله بن العباس ، حبر الامة ، وعلم الاسلام ، وعلم العلماء ، وترجمان القرآن ، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

يحدثنا التاريخ أن عبد الله بن العباس رحمه الله ولد وبنو هاشم محاصرون في شعب أبي طالب ، أيام المحنة العظمى للدعوة الاسلامية ، بما تضافر عليها من اجتماع أنصار الباطل وحلفاء الوثنية ، حتى كانوا إلّبا على رسول الله وقومه ، لا يبايعونهم ، ولا يناكحونهم ؛ وكانت هذه الحادثة أشد مآلتي الهاشميون من أذى قريش في سبيل ذيادهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عصبية له ، وكانت أيضا أول بدء للنضال القوي الصارم في سبيل توطيد أركان الايمان بالعتيدة العتيدة ، ومناهضة موروثات الوثنية البالية عن طريق إيقاظ العقل وتخليصه من ربقة الأسر في أغلال التقليد البليد ، فانها كشفت عن روح التحكم الاستبدادي والعسف الآثم في ممالك قريش مع إخوتها وأبناء عمومتها ، حتى نهض بعض الآباة من أضراب هشام بن عمرو وزمعة بن الأسود وزهير بن أبي أمية وأبي البختري بن هشام والمطعم بن عدي ، ينكرون

على قريش شتمتها ، ويأبون إلا أن يعيش الهاشميون مع الناس يأخذون ويعطون ، ويحيون حياتهم الأولى في غير حرج ولا إغناء ، ولكنهم لم يكادوا يخرجون الى طبيعة الحياة حتى نكبوا بموت زعيمهم شيخ قريش ونبيلها أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ، والقائم دونه بحميه ويزود عن دعوته ، فكانت وفاته من أشد ما آلم نفس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، ونفوس الهاشميين عامة ، لمسكاة أبي طالب فيهم وفي عامة العرب .

كان طبيعياً بعد موت أبي طالب وانحياز أبي لهب الى جانب قريش ، أن يقوم العباس ابن عبد المطلب مقام أخيه أبي طالب في زعامة الهاشميين ، وكان مظهر الزعامة وقمئذ الوقوف في وجه قريش دفاعاً عن محمد بن عبد الله ودعوته ، فعضد العباس الدعوة المحمدية كما كان يعضدها أبو طالب . وكتب السيرة مجمعة على رواية حضوره بيعة العقبة العظمى مع النبي صلى الله عليه وسلم مستوثقا له من اليتريين ؛ وكان العباس أول متكلم فقال : « يا معشر الخزرج إن مجداً منا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده ، وقد أبي إلا الانحياز اليكم والحق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له فيما دعوتوه اليه ، وما نعوه ممن خالفه ، فأنتم وما تحملتم من ذلك ، وإن كنتم مسلميه وخاذليه بعد خروجه اليكم فمن الآن فدعوه » . وتمت البيعة بمحضر من العباس ، وفتح بها باب الهجرة الذي نفذ منه المسلمون الى جهاد عدوهم وأشر دعوتهم ؛ وعبد الله بن العباس لما يشب عن الطوق ، ولكنه يرى ويسمع ، والحوادث تنوال في شدة وسرعة ، والآيات تترى ، والوحي يتتابع ، وشوكة الاسلام تقوى ، وكلته تعلو ، وساعده يشتد ، وأنصاره يكثر ، ومكة العصية تفتح ، وقريش الجائحة تؤمن ، وسادتها تطيع وتسلم ، والعباس يؤمن ويهاجر ، والحجاج العقلي يتعاضل ، والعرب قاصيها ودانيها تقبل في وفود رؤوسها مسلمة لله مبايعة لرسوله عليه السلام .

هذه هي العناصر الحيوية ، والمقومات الطبيعية ، والمبادئ الاجتماعية ، التي كانت حياة عبد الله بن العباس حبر الأمة وبحرها ، وقد كان لكل ناحية منها أثرها في حياته ، ولكن حرصه على العلم كان أربى وأسمى نواحيه ؛ يحدث عن نفسه فيقول فيما يروي عنه مولاه عكرمة : « لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار : هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم كثير ، قال : وعجباً لك ! أترى الناس يفتقرون اليك ؟ ! فترك ذلك ، وأقبلت أسأل ، فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل فأتى بابي وهو قائل ، ولو شئت أن يؤذن لي لأذن ، لكن أبتغي بذلك طيب نفسه ، فأتوسد رداً على بابي يسنى على الريح من التراب ، فيخرج فيراني ، فيقول : يا ابن عم رسول الله ما جاء بك ؟ هلا أرسلت الى فأتيك ؟ فأقول : لا ، أنا أحق أن آتيك ، فأسأله عن الحديث ، فعاش الرجل الأنصاري حتى رأى وقد

اجتمع الناس حولي يسألوني ، فقال : هذا الفتى كان أعقل مني . وفي هذا الحديث من ضروب التربية التعليمية وأدب التهذيب ما يرفعه الى أن يكون دستوراً لحياة طالب العلم الذي رزق همة نبيلة ، ففيه تصوير لمقدار الحرص على التعلم ، وفيه تصوير لأدب تلقى العلم ، وفيه تصوير لما يحتاج اليه طالب العلم من الصبر على لأواء الحياة ، وفيه تصوير لقيمة الاعتداد بالنفس ومضاء العزيمة ، فان ابن عباس لم يكن حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز ثلاث عشرة سنة من عمره ، فيما يحزم به الواقدي ، ومع ذلك فقد أبت همته أن يستصغر نفسه ، فدأب يسأل ويتعلم حتى بلغ هذا المبلغ الذي لقب من أجله بالبحر ، فيما يقوله مجاهد ، ورويه البخاري عن جابر بن زيد « سألت البحر عن لحوم الجر — وكان ابن عباس يسمى البحر » .

وقد حقق الله بما آتاه من العلم والحكمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ، فقد روى عنه أنه قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بيدي حتى جعلني حذاءه ، فلما أقبل على صلاته حبست ، فلما انصرف قال : ما شأنك ؟ فقلت : يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله ؟ فدعاني أن يزيدني الله فهما وعلماً . وروى أنه بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى الخلاء فسكب له وضوءاً ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وضع هذا ؟ فقالت السيدة ميمونة : ابن عباس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » . وكان عبد الله بن عمر يقول له : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك ف مسح رأسك وتقل في فيك وقال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » .

وقد عرف له أجراء الصحابة وعلماؤهم هذا الفضل ، فكان عمر بن الخطاب يحبه ويقدمه على الأكبر من المهاجرين ، فقالوا له : ألا تدعوننا كما تدعو ابن عباس ؟ فقال عمر : ذاكم فتى السكحول ، له لسان سؤول ، وقلب عقول . ويقول عبد الله بن عتبة : كان عمر يأخذ بقول ابن عباس في العضل ، وعمر عمراً !! ويخبرنا ابن عباس عن بعض شأن عمر معه فيقول : قدم على عمر رجل فسأله عن الناس ، فقال : قرأ منهم القرآن كذا وكذا ، فقال ابن عباس : ما أحب أن يسأل عن آي القرآن ، قال : فزيرني عمر ، فانطلقت الى منزلي ، فقلت : ما أراني إلا قد سقطت من نفسه ، فبينما أنا كذلك إذ جاءني رجل فقال : أجب ، فأخذ بيدي ثم خلاي ، فقال : ما كرهت مما قال الرجل ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فاستغفر الله ! قال : لتجدثنى ، قلت : إنهم متى تنازعوا اختلفوا ، ومتى اختلفوا ضلوا . قال : لله أبوك لقد كنت أكرمها الناس !

وكان على كرم الله وجهه يقول فيه : إنه لغواص . وينبئنا ابن عبد ربه في كتاب العقد أن ابن عباس قال لعلي يوم التحكيم : اجعلني أحد الحكمين ، فوالله لأقتلن لك جبلاً لا ينقطع وسطه

ولا ينتشر طرافه ! فقال له على : لست من كيدك ولا من كيد معاوية في شيء ، لا أعطيه إلا السيف حتى يغلبه الحق ، قال : وهو لا يعطيك إلا السيف حتى يغلبك الباطل ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك تطاع اليوم وتمصى غدا ، وإنه يطاع ولا يعصى ! فلما انتشر عن علي أصحابه قال : لله بلاد ابن عباس ! إنه لينظر الى الغيب من ستر رقيق . وسأل رجل عبد الله بن عمر عن آية ، فقال : انطلق الى ابن عباس فاسأله فانه أعلم من بقى بما أنزل الله تعالى على محمد . وفيه يقول عبد الله بن مسعود : أما إن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد ، ونعم ترجان القرآن ابن عباس ! ولما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة : مات حبر هذه الأمة ، ولعل الله أن يجعل من ابن عباس خلفا . وكان ابن عباس شديد الإجلال لزيد بن ثابت ، فقد روى الشعبي قال : ركب زيد ابن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه ، فقال : لا تفعل يا ابن عم رسول الله ، فقال ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ، فقبل زيد بن ثابت يده وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا .

وقد جمع ابن عباس من صنوف العلم وفنونه ما لم يكن لأحد من معاصريه ، لا يستثنى غير أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ، حتى إن ابن سعد في الطبقات يروى أنهم كانوا يعملون بينهما فيقولون : « إن عبد الله بن عباس كان أعلمهما بالقرآن ، وكان على أعلمهما بالمبهمات » . وما نظن هذا إلا لأن عليا شغلته السياسة عن الكلام في تفسير القرآن ، وابن عباس تفرغ له فأكثر ، ومهما يكن فإن ابن عباس تلميذ على أخذ عنه كثيرا . والشيعة يروون أن ابن عباس سئل : أين علمك من علم ابن عمك ؟ فقال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط . ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس ، أكثر فقها ، وأعظم خشية ، إن أصحاب الفقه عنده ، وأصحاب القرآن عنده ، وأصحاب الشعر عنده ، يصدرهم كلهم من واد واسع . وقال مسروق : كنت إذا رأيت ابن عباس قلت : أجل الناس ، فإذا نطق قلت : أفصح الناس ، فإذا تحدث قلت : أعلم الناس . وروى أنه قرأ سورة النور وجعل يفسرها ، فقال رجل : لو سمعت هذا الديلم لأسلمت ! وكان سعيد بن جبير يقول : كنت أسمع الحديث من ابن عباس فلو يأذن لي لقبلت رأسه .

وكان ابن عباس واسع العلم بلغة العرب وآدابها ، روى أبو العباس في الكامل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن عكرمة مولى ابن عباس قال : رأيت ابن عباس وعنده نافع بن الأزرق - أحد رؤوس الخوارج - وهو يسأله ويطلب منه الاحتجاج باللغة ، فسأله عن قول الله جل ثناؤه : « والليل وما وسق » فقال ابن عباس : وما جمع ، فقال نافع : أعرف ذلك العرب ؟ قال ابن عباس : أما سمعت قول الراجز :

إن لنا قلائضا حقائقا مستوسقات لو يجدن سائقا

وسأله عن قوله عز وجل : « قد جعل ربك تحتك سرياً » فقال ابن عباس : هو الجدول ، وأنشده :

سأما ترى الدالج منه أوزورا إذا تعب في السرى هرهرا
وسأله عن قوله تعالى : « عَتَلْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ » ما الزنيم ؟ قال ابن عباس : هو الدهى المزلق ، أما سمعت قول حسان بن ثابت :

زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع
وسأله عن قوله جل اسمه : « والنفت الساق بالساق » فقال ابن عباس : الشدة بالشدة ، وأنشده :

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا
وسأله عن قوله عز وجل : « لهم أجر غير ممنون » فقال له ابن عباس : غير مقطوع ، فقال نافع : وهل تعرف ذلك العرب ؟ فقال : قد عرفه أخو بني يشكر حيث يقول :

وترى خلفهن من سرعة الرَّجْعِ مع منيننا كأنه أهباء
ولم يزل به يسأله حتى أمّله ، فجعل ابن عباس يظهر الضجر . وطلع عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة على ابن عباس وهو يومئذ غلام ، فسلم وجلس ، فقال له ابن عباس : ألا تنشدنا شيئاً من شعرك ، فأنشده قصيدته التي يقول في مطلعها :

أمن آل نعم أنت غاد فبكر غداة غد أم رائج فمهبجر
بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تُعذر
حتى أكملها وهي ثمانون بيتاً ، فقال له ابن الأزرقي : يا ابن عباس أنضرب إليك أكبداً الابل أسألك عن الدين فتعرض ، ويأتيك غلام من قريش فينشدك سفيها فتسمعه ؟ ! فقال : نالله ما سمعت سفيها ! ! فقال ابن الأزرقي : أما أنشدك :

رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشى فيخسر
فقال : ما هكذا قال ، إنما قال :

رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فيخسر
قال نافع : أو تحفظ الذي قال ؟ قال : والله ما سمعتها إلا ساعتى هذه ، ولو شئت أن أردّها لرددتها ، قال : فإني أشاء ، فأنشده إياها ، فقال له نافع : ما رأيت أروى منك قط ، فقال ابن عباس : ما رأيت أروى من عمر ولا أعلم من عليّ .

وذكر المبرد في الكامل أن علياً وجّه ابن عباس إلى الخوارج ليناضروهم ، فقال لهم : ما الذي نقمتم على أمير المؤمنين : قالوا : قد كان للمؤمنين أميراً فلما حكم في دين الله خرج من الإيمان

فليتب بعد إقراره بالكفر نَعْدُ له ، فقال ابن عباس : لا ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه شك أن يقر على نفسه بالكفر ، قالوا : إنه قد حكم ، قال : إن الله عز وجل قد أمرنا بالتحكيم في قتل صيد فقال عز وجل : « يحكم به ذوا عدل منكم » فكيف في إمامة قد أشكت على المسلمين ؟ فقالوا : إنه قد حكم عليه فلم يرض ، فقال : إن الحكومة كالإمامة ، ومتى فسق الإمام وجبت معصيته ، وكذلك الحكمان لما خالفا نبذت أقاويلهما ، فقالوا : إذ كان على حق لم يشكك فيه وحكم مضطرا فما باله حيث ظفر لم يسب ؟ فقال ابن عباس : قد سمعتم الجواب في التحكيم ، فأما قولكم في السب ، أفكنتم ساين أمكم عائشة ؟ فوضعوا أصابعهم في آذانهم وقالوا : أمسك عنا غرب لسانك يا ابن عباس فانه طلق ذلك ، غواص على موضع الحجية . وقد صدق الخوارج في وصفهم له ، فانه أوتي من البراعة في البيان وقوة الحججة ماسد عليهم مسالك الجدل مع قوتهم في الاحتجاج .

روى أن الخطيئة الشاعر نظر الى ابن عباس في مجاس عمر بن الخطاب وقد قرع بكلامه ، فقال : من هذا الذي نزل على القوم بسنه وعلام في قوله ؟ قالوا : هذا ابن عباس ، فأنشأ يقول :

إني وجدت بيان المرء ناقلة يهدي له ووجدت العي كالصمم
المرء يبلى وتبقى الكلم سائرة وقد يلام الفتى يوما ولم يعلم

وحدث شاعر الاسلام حسان بن ثابت قال : كانت لنا عند عثمان حاجة فطلبناها إليه بجامعة من الصحابة منهم ابن عباس ، وكانت حاجة صعبة شديدة ، فاعتل علينا ، فراجعوه الى أن عذروه ، وقاموا إلا ابن عباس ، فلم يزل يراجعهم بكلام جامع حتى سد عليه كل حاجة ، فلم يردا من أن يقضى حاجتنا ، فخرجنا من عنده وأنا آخذ بيد ابن عباس ، فررنا على أولئك الذين كانوا عذروا وضعفوا ، فقلت : كان عبد الله أولاكم بها ، قالوا : أجل ، فقلت أمدحه :

كنى وشفى ما في الصدور ولم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا
سموت الى العليا بغير شبهة فنلت ذراها لادنيا ولا وعلا

وكان ابن عباس من علماء العرب ، فقد روى أن رجلا شتمه فقال له ابن عباس : إنك لتشتعني وفي ثلاث : إني لاسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل فأحبه ولعل لا أقاضى إليه أبدا ؛ وإني لاسمع بالغيت يصيب البلاد من بلدان المسلمين فأفرح به ومالي بها سائمة ولا راعية ؛ وإني لآتي على آية من كتاب الله تعالى فوددت أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم . والحديث عنه طويل الذيل فحسبنا هذه الصورة الإجمالية عن عبقريته لتحدث عن إخوان

له جروا في شوطه ؟

صالح البراهيم عرمون

الكلام والمتكلمون

تعريف علم الكلام ، وموضوعه ، وغايته ، وظروف نشأته

أثبتنا في فصول مضت أنه كان للمسلمين فلسفة قبل عصر الترجمة ، وأن هذه الفلسفة قد عالجت موضوعات هامة قبل أن يعرف العرب فلسفة الإغريق ، وذلك مثل وجود الله ووحدانيته ، وأزليته وأبديته ، وكماله وقدرته وعلمه ، واستحالة رؤيته بالحواس أو إمكان ذلك ، ومثل خلود الروح والحياة الأخرى والجزاء فيها ، وغير ذلك من المشاكل العويصة التي دوخت الفلاسفة منذ عهد المدرسة الأليائية إلى ذلك الحين ؛ وأثبتنا أيضا أن الجدل الذي احتدم حول هذه المشاكل قد سمي في تاريخ الفكر الاسلامي باسم « علم الكلام » . وقد رأى الأستاذان : « مانك » و « كارادى فو » هذا الرأي ، فقررا أن العرب كان لهم فلسفة ولدت ودرجت في حضن الاسلام تحت اسم « علم الكلام » كما سمي المشتغلون بها بالمتكلمين (١) .

فلننظر الآن ماهو حد علم الكلام ، وموضوعه ، والغاية المقصودة منه ، وما منشأ تسميته ، ومن هم وضاعه ، وما هي التطورات التي مر بها ؟

حدده صاحب « المواقف » بقوله : « والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية . والمراد بالعقائد : ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل ، وبالدينية : المنسوبة إلى دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه من علماء الكلام » . أما موضوعه عنده فهو : « المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا » (٢) .

وحده ابن خلدون بأنه : « هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية بالأدلة العقلية ، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة » (٣)

لا ريب أن من يتأمل هذين التعريفين يبين له أن بينهما فرقا عظيما ، إذ يرى الأيحيى يعرف علم الكلام بما كان يعرف به قبل تغلب المدرسة الأشعرية على خصوصها : أى حين كان يشمل آراء جميع الفرق ، من : صفاتية ، وقدرية ، وجبرية ، وغير ذلك . وهو لهذا يعلق على تعريفه إياه بقوله : « فإن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه من علماء الكلام » . أما ابن خلدون فإنه خضع في تعريفه للأمر الذى أصدرته الأشعرية باقصاء جميع آراء خصوصها عن علم الكلام ،

(١) انظر صفحتي ٣٠٩ و ٣١٠ من كتاب « مزيج من الفلسفتين : اليهودية والعربية ، للاستاذ « مانك » ، و صفحة ١٥ من كتاب « ابن سينا » للبارون كارادى فو . (٢) انظر صفحة ٧ من « المواقف » طبعة القاهرة . (٣) انظر صفحة ٤٠٠ من مقدمة ابن خلدون ، طبعة القاهرة .

وباختصاصها أهل السنة وخدم باسم المتكلمين . وهو لهذا يقول : « والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة » .

أما غايته : فهي الوصول عن طريق البرهان الى دفع الشبه التي انجبت الى العقيدة المتلقاة عن الوحي . وقد أجل الأيجي فوائده والغاية المثلى من الاشتغال به ، فقال : « وهي أمور : الأول : الترقى من حضيض التقليد الى ذروة الايقان . ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . الثاني : إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة ، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة . الثالث : حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين . الرابع : أن تنبئ عليه العلوم الشرعية ، فإنه أساسها ، وإليه يؤول أخذها واقتباسها . الخامس : صحة النية والاعتقاد ، إذ بهما يرجى قبول العمل . وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين » (١)

ويرى الأيجي أيضا أنه إنما سمي علم الكلام « لأنه بازاء المنطق للفلاسفة ، أولان أبوابه عنونت أولاً بالكلام في كذا ، أولان مسألة الكلام أشهر أجزائه ، أولانه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات ومع الخصم » (٢)

غير أن هذا التحديد الذي وضعه الأيجي للتعريف والموضوع والغاية والتسمية ، إنما هو ناجم عن نظراته الى علم الكلام بعد عصر الترجمة ، لا في نشأته الأولى إبان خلافة عبد الملك ابن مروان ، كما سنبينه في موضعه . وآية ذلك أنه يقول : إما لأنه بازاء المنطق للفلاسفة ، أولان مسألة الكلام أشهر أجزائه حتى كثر فيه التناحر والسفك ، فغلب عليه . إذ من المعلوم أن المنطق لم يعرف عند العرب إلا في العصر العباسي ، وكذلك التناحر والسفك لم يحدثا حول مسألة الكلام إلا بعد نشأة علم الكلام وتسميته كلاما بأكثر من ستين سنة . وإذا ، فذكره إياها يدل على أن نظرة المؤلف إلى علم الكلام متأخرة عن تاريخ نشأته بزمن بعيد ، وهذا يحيل أن تكون إحداها علة في التسمية .

وقد ذهب الأستاذ « اشمولدريس » الى « أن المتكلمين هم من اشتغلوا بكلام الإله » . وهذه عبارة متموجة يمكن أن تفهم منها مشايعة هذا المستشرق رأى الأيجي الذي ذكرناه آنفا ، وأن يفهم منها كذلك أن كلمة المتكلمين تطلق على من اشتغلوا بالقرآن شرحا وتأويلا واستنباطا . وقد فهم « البارون كارادى فو » هذا المعنى الأخير فنقده بقوله : « لو كان هذا الرأى صحيحا ، لكان المفسرون والفقهاء والنحويون والأدباء جميعا متكلمين . وهذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين ، ولا من الباحثين المحدثين » (٣) .

(١ و ٢) انظر صفحتى ٨ و ٩ من « المواقف » طبعة القاهرة . (٣) انظر صفحة ١٢ من كتاب « الغزالي » تأليف « البارون كارادى فو » .

والحق بعد كل الذى تقدم هو أن كلمة « كلام » كان معناها فى أول الأمر : كل حوار حول مسألة من المسائل ، ثم تطورت فأصبح معناها النظر العقلى فى مشكلة من مشاكل الغيبيات . أما واضعه : فيقرر المستشرقون أنه غير معروف ، ويميلون الى أنه لم يوجد له واضع بعينه ، وإنما تكون من مجموعة المحاورات الأولى التى دارت حول ما ورد فى القرآن من مشاكل فلسفية نص عليها فى آيات متشابهات ، ثم من شبه نتجت بعد ذلك من الأخذ والرد اللذين اتسع مجالهما على توالى الزمن ، ولكنهم يرون أيضا أن كبار الفقهاء كالأبى حنيفة وأبى يوسف قد ساهموا فى تأسيس علم الكلام بقسط وافر ، أما الشافعى فقد هاجمه وحمل عليه فى شيء من العنف وإن كان لم يستطع أن يتخلص منه بحكم عقليته المنقفة ، ومهنته كفقهاء عظيم .

أما ظروف نشأته وتطوره : فهى تتلخص فى أنه لما وقعت الاضطرابات السياسية ، وعظمت الفتنة بين المسلمين ، جرف تيارها جميع نواحي الحياة ، فجرؤ الدخلاء والمنافقون على بث شبههم بين المسلمين مستترين خلف حجب الآيات المتشابهة ، محتمين بأمر القرآن الصريح فى إباحة النظر . فألجأت هذه الحركة مفكرى المسلمين الى المساهمة مع محاورهم فى مزاولة الجدل واستخدام التأويل .

ومنذ ذلك العهد أخذ المتأدبون يجتمعون حول مشاهير الأسانذة ، يتلقون عنهم المعرفة ، ويحاورونهم فى البراهين والشبه ، ومن هذه المحاورات تكون علم الكلام .

قال التفتازانى فى شرح العقائد النسفية ما نصه :

« وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي عليه السلام وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة الى الثقات ، مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا ، ونقرير مباحثهما فروعا وأصولا ، الى أن حدثت الفتن بين المسلمين ، وغلب البغى على أئمة الدين ، وظهر اختلاف الآراء ، والميل الى البدع والأهواء ، وكثرت الفتاوى والواقعات ، والرجوع الى العلماء فى المهمات ، فاشتغلوا بالنظر والاستدلال ، والاجتهاد والاستنباط ، وتمهيد القواعد والأصول ، وترتيب الأبواب والفصول ، وتكثير المسائل بأدلتها ، وإيراد الشبه بأجوبتها ، وتعيين الأوضاع والاصطلاحات ، وتبيين المذاهب والاختلافات ، وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه ، ومعرفة أحوال الأدلة إجمالا فى إفادتها الأحكام بأصول الفقه ، ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام ... ثم لما نقلت الفلسفة الى العربية وخاض فيها الاسلاميون ، حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة ، فخطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ، ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها ، وهلم جرا ، الى أن درجوا فيه معظم الطبيعيات والالهيات ، وخاضوا فى الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات ، وهذا هو كلام

المتأخرين (١) . وقال ابن خلدون بعد أن ذكر بياناً لأمهات المعتقدات الإسلامية التي ورد بها القرآن وآمن بها الصدر الأول كما جاءت دون بحث عما عسى أن يكون في ثنائها من شبه : « هذه أمهات العقائد الإيمانية معللة بأدلتها العقلية . وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة » .

عن تلك الأدلة أخذها السلف ، وأرشد إليها العلماء ، وحققها الأئمة ، إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد ، أكثر مشارها من الآي المتشابهة ، فدعا ذلك إلى الخصاص وللتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل ، فحدث بذلك علم الكلام (٢) .

هذا هو مجمل الآراء في تعريف علم الكلام وموضوعه وغايته ، وعلة تسميته ، وظروف نشأته وتطوره . فلننظر الآن نشأة أهم مدارس المنكلمين ، وأبرز آرائها ، سالكين في ذلك نهج الترتيب الزمني لنشوء تلك المدارس .

القدرية أو أهل العدل :

كانت المشكلة الأولى التي دار حولها الجدل هي مشكلة : القضاء والقدر وما نتج منها من الآراء المختلفة بإزاء الجبر والاختيار ، وتحديد ما لدى الفرد من هذا الأخير ، وهل هو محدود منحصراً في دائرة معينة ، أو لا حده في جميع الأفعال التي من شأن الفرد أن يقوم بها . وأول من قال بالرأى الثاني هو معبد الجهني ، ثم عطاء بن يسار ، وأبو مروان الدمشقي .

جاء أولئك العلماء بحرية الفرد المطلقة ، وعززوا ما ذهبوا إليه بالأدلة العقلية ، فأعلنوا أنه لا معنى للتكليف ولا للثواب والعقاب إلا إذا كانت الحرية مكفولة ، وإلا لكان التكليف عبثاً أو تعجزاً ، وكان الثواب منحة من غير استحقاق ، والعقاب ظمناً على غير إثم . وقد أيدوا حججهم كذلك بطائفة من الآيات القرآنية تنص على أن الفرد مختار فيما يسلك في حياته من سبل ، مسئول عما يبرز من أفعال ، وذلك مثل قول القرآن : « فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » ، « اعملوا ما شئتم » ، « بل سئلت لكم أنفسكم أمراً » ، « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ، « كل نفس بما كسبت رهينة » ، « من يعمل سوءاً يجز به » ، « كل امرئ بما كسب رهين » ، « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » ، « ربنا ظلمنا أنفسنا » ، « إني كنت من الظالمين » ، « رب إني ظلمت نفسي » .

ولما كان خلفاء بني أمية يدينون بأن كل شيء قد أثبت في سجل القدر قبل وقوعه ، وأن فريق الناجين والهاالكين قد عينا في أم الكتاب التي لا محو فيها ولا إثبات ، وبالتالي : ليس في وسع الفرد إلا أن يخضع لهذا القدر المحتوم ، فقد سخطوا على القائلين بهذا الرأي

(١) انظر صفحة ٤٢ وما بعدها من شرح العقائد النسبية للتفتازاني طبعة محمود شاكر بالقاهرة .

(٢) انظر صفحة ٤٠٤ من مقدمة ابن خلدون .

وتمقبوهم . فأمر عبد الملك بتعذيب معبد ثم بقتله في سنة ٨٠ هـ بحجة أن مذهبه أحدث اضطراباً في الأمة الإسلامية . وقد تبع هذا الرأي — رغم معارضة الخلفاء إياه — عدد من خاصة المفكرين ، منهم أبو مروان الدمشقي الذي أمر هشام بن عبد الملك بصلبه على باب دمشق . أما عطاء بن يسار ، فقد فر ، وتوفي وفاة طبيعية عند نهاية القرن الأول الهجري .

ولما كان الحديث الشريف صريحاً في أن القدرية هم خصماء الله في القدر ، وأنهم مجوس هذه الأمة ، فقد أطلق أنصار القضاء المحتوم على أنصار حرية الفرد اسم « القدرية » ليكونوا هم المقصودين بالحديث ، لأنهم خصموا الله في قدره ، وأسندوا إلى أنفسهم القدرة على الاستقلال بالأفعال . غير أن هؤلاء الخصوم لم يرتضوا لأنفسهم هذه التسمية ، وأعلنوا أن القائلين بالقدر : خيره وشره هم أولى منهم بهذه التسمية . وبالتالي : هم أولى بأن يكونوا مجوس هذه الأمة . أما هم فجديرون بأن يطلق عليهم اسم : « أصحاب العدل » لأنهم وحدهم أنصاره الحقيقيون ، إذ أن العدل الحقيقي لا يكون إلا حيث تتحقق الحرية الكاملة في الأفعال ، وإلا فهل من العدالة أن تعاقب فرداً على ما أجبرته على فعله ؟

« يتبع »

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

الشهرة ومبغضوها

الشهرة وبعد الصيت أحب الأشياء إلى قلوب الناس وقد يؤثرونها على الثروة ، وقد رأينا من أنفق ماله كله وأصبح معدماً في سبيلها ، ولـكن من الناس من تغلب عليهم هم أعلى وأرفع من هم أنفسهم ، فكانوا يهربون منها هربهم من البوائق الجائحة خشية أن يصرفهم العرض الزائل عن الجوهر الخالد . وهذا من غريب أمر الأفاذاذ ، وهو يدل على عراقة النفس البشرية في السمو ، وإنما تحجبها عنهم الشهوات الجسدية ، والأهواء الوقتية .

قال خالد بن صفوان : كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه . والأحنف هو ابن قيس سيد بني حنيفة ومن أخص أنصار علي رضي الله عنه ، الذي قيل فيه : إذا غضب الأحنف غضب لغضبه مائة ألف سيف لا يسألونه فيم غضب .

وقال الحسن البصري : لقد صحبت أقواماً إن الرجل لتعرض له الكلمة من الحكمة لو نطق بها لنفعته ونفعت أصحابه فما يمنعه إلا مخافة الشهرة .

وقال ابن سيرين : لم يمنعي من مجالستكم إلا مخافة الشهرة ، فلم يزل بي البلاء حتى أخذ بلحيتي فأقت على المصطبة ، فقيل : هذا ابن سيرين .

وقال الفضيل بن عياض : كان أحدهم إذا جلس إليه أربعة أو أكثر ، قام مخافة الشهرة .

فِي عَالَمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

نظرات في الأدب العربي

جاهليته وإسلاميته

كان يقعد بي عن الاندماج في الحياة الأدبية العامة ، والانضواء تحت لوائها ، والسير في ركابها ، والخضوع لناموسها العام ، بمواصلة الكتابة ، وموافاة الصحف والمجلات ، بالمساجلات والبحوث ، والآراء في الشعر والأدب ، وما إلى ذلك ؛ وبالحرص على الاتصال بالأدباء ، وشهود مجتمعاتهم ، وعمارة منتدياتهم - أقول : كان يقعد بي عن هذا المذهب ، أو بعبارة أدق ، عن معالجة ما لا ينبغي بي موضوعي عن معالجته منها ، أنني امتنعت التدريس من عهد مبكر ؛ وفيما جرى من نفسي مجرى النفس ، من آداب أساتذتي الجليلة - أحسن الله إليهم أحياء وأمواتا - أن الكرامة الشخصية رأس مال المدرس ، وسر الانتفاع بعلمه وبخلقه ؛ ولا ريب أن في معالجته لما يخرج عن واجبه الدراسي ، إشراكا ، يضعف مُنته في الداخل وفي الخارج ، ويعرضه للخطأ ، وشدوذ الرأي ، ثم للتخطئة والنقاش والجدل ، الذي لا سبيل إلى تحريره مما يتجافى به عن مناهج أدب الخطاب ؛ على حين أنه لم يعتد في درسه إلا نفوذ الكلمة وقوة السلطان ، وفلج الحجة ، بتوفره على عمله ، والانقطاع له ، والإخلاص في الحرص على عرضه في أقرب الصور إلى الكمال .

فلما تقدمت بنا السن ، واتصلت حجر دراستنا بشوارع الحياة العامة ، فسلكها بعض طلبتنا ، ووقف على أبوابها آخرون ، ومن دونهم طبقات آخر من الشادين ، كان يميزنا الاتصال غير المباشر بوساطة أبنائنا ، عن الاتصال المباشر بأنفسنا ؛ على أنه - مع ذلك - كان لنا فضل المرشد الناصح الأمين ، الذي يضع الهناء موضع النقب ، ويرى من صميم واجبه أن يوجه أبنائه إلى أفضل مناهج الحياة وغاياتها ، كما يوجههم - على قدر جهده - إلى أنفع مناهج التعليم وغاياتها . ولعل أغنى أيامي بالسعادة ، ذلك اليوم الذي أقرأ فيه لأحد أبنائي بحثا علميا أو أدبيا ، أو قصيدة شعرية ، في صحيفة راقية ، أو مجلة محترمة ، أو أطلع له مؤلفا مفيدا مطبوعا ، أو ديوانا من الشعر . وكم لي في التشجيع والحث على الإقدام والشجاعة وتطلب الإجابة بشئ وسائلها في هذا السبيل ، من مواقف كان لها شيء من القوة والاثار المحمود :

فكأنى وما أزين منها قعدى يزبن التحكما
كل عن حمله السلاح الى الحر ب ، فأوصى المطيق ألا يقبما

بيد أن الزمان قد تقدم تقدما يشبه الثورة الجارحة ، وطغت موجة النشاط الجسمي والعقلي طغيانا اجتراف أو كادكل واقف على الحياء ، بفضل ما نضجت به السرعة وقوة المواصلات ، من احتكاك الأفكار ، وانتشار المعرفة ، وتقدم العلم والفن ، حتى أصبح التخلف عن مجاراة الحياة الحاضرة خورا في الطبيعة ، وشذوذا في الفطرة ، ودليلا على عدم الصلاحية للحياة .

لذلك ، ولوجود من الآراء والمذاهب الأدبية يعالجها الصف الآخر من صنى الحياة العلمية فى هذا البلد ، أكتب فى هذا الموضوع ، شارحا وجهة النظر الأزهرى فى الأدب ، ومدافعا عنها ، ومبينما ما يقبل عندنا — معشر الأزهرين — وما لا يقبل ، من روائع النقد الحديث ، وسأوالى البحث ، وأتابع الحديث ، إن شاء الله .

١ — الأدب الجاهلى :

جدة فى الأدب ، فى القرن الحاضر ، بحوث ومذاهب ، منها الإجمالى العام ، ومنها التفصيلى الخاص ؛ ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا قلنا : إن النقد التفصيلى الخاص فى هذا العصر ، كان فتحا جديدا ، جنى الأدب من غزواته طرائف ، فيها جدة ، وفيها جمال ، وفيها حياة ، وقد صادف التوفيق كثيرا منها ؛ وما لم يوفق منها الى تمام الغرض ، لم يخطئه التوفيق فى الطريق . على أنى لست بسبيل أن أتسكلم على النقد الخاص الآن ، فقد جعلت منزلته بعد الحديث عن النقد العام جملة .

أهم ما جد فى النقد العام للأدب الجاهلى فى القرن الحاضر رأيان ، أحدهما : أن الأدب الجاهلى أكثره مشكوك فيه ؛ والثانى : أن الأدب الجاهلى جنى على ما جاء بعده من أدب العصور الإسلامية الى اليوم . وكلا الرأيين جدير بالعناية ، جدير بالدرس ، جدير ببيان ما فيه من صواب ، وما خالطه مما يجافى الصواب ، إذ الرأيان كلاهما ، صدرا عن دراسة طويلة ، وعن بحث عميق ، واستندا الى دلائل وشواهد ، لا مناص من مناقشتها ، ومعرفة مبلغ ما تحمل من قوة وصحة ، قبل الحكم بسداد الرأى أو فساده ، نزولا على طبيعة البحث ، وعلى حكم النظر .

ومنشأ الرأى الأول : أن العرب — كما هو معروف — ينقسمون الى قسمين : قحطانيين ، ومنازلهم اليمن ؛ وعدنانيين ، وهؤلاء : ربعيون وضريريون ، ومنازلهم شمال الجزيرة العربية . فأما شعر اليمنيين ، فهو موضوع منحول فى الاسلام لليمنيين لأغراض دينية أو سياسية أو عصبية أو أدبية أو اجتماعية ، لأن أشعار اليمن قد رويت بلغة قريش ، مع أن لليمن لغة

تخالف لغة الشمال ؛ قال أبو عمرو بن العلاء : ما لسان حمير بلساننا ، ولا لغتهم بلغتنا . وأثبت البحث الحديث اختلاف اللغتين إثباتاً لا يحتمل الشك . فنحن بين أمرين : إما أن نبطل هذا التقسيم الوطني والقبلي بين العدنانيين والقحطانيين ، وإما أن نرفض نسبة ما روى من شعر اليمن الى اليمنيين . والرأي الأخير أرجح ، لأسباب فصّلها صاحب هذا الرأي تفصيلاً لا يغني الاجمال عن الرجوع إليه ، منها أن الحال السياسية والاجتماعية ، كانت تقتضى غلبة الحميرية اليمنية على العدنانية ، لا العكس ؛ ومنها أن بين بعض شعراء اليمن وشعراء ربيعة ، رجماً واشجة ، ونسباً قريباً ، كأمريء القيس ومهلل ، ومع ذلك لم نجد في شعر أولها أقل تعرض لمقتضيات هذه القرابة . . . الى غير ذلك .

أما شعر ربيعة من العدنانيين ، فشكوك فيه ، لأسباب ، منها اختلاف اللغتين : الربيعة ، والقرشية ، اختلافاً أيسر من الاختلاف بين هذه وبين الحميرية ، وقد رويت أشعار الربيعين في بيان قرشي مبين ؛ ومنها ذلك الضعف الذي يلحس لمسا في أكثر ما روى للربيعين من الأشعار ؛ ومنها غير ذلك .

بقي شعر مضر ، وهو مقبول في الجملة قطعاً ، بيد أن الرواة لم يعفوه من التزديد والحل ، فقد نحلوا شعراء مضر كثيراً من الشعر الذي لم يقولوه ، ولم تنضح به قرائنهم ؛ وأقوى الأسباب التي تجعل الشعر المضرى مقبولا ، أن كثيراً من الشعراء المضريين أدركوا الاسلام ، واستمرت سلسلة مدرسة أوس بن حَجَر أستاذ شعراء مضر حتى كثير وجبل من شعراء الدولة الاموية ؛ وأن للشعر المضري خصائص فنية يدركها الناقد الاديب واضحة جليلة في كل ما أثر من الشعر الصحيح عن المضريين ؛ فما لم تظهر فيه مما نسب إليهم ، فهو مظلم النسبة ، منجول مدخول .

والناقد الاديب المبرأ من الغرض ، لا يرى في هذا المذهب شيئاً يزيد على ما روى عن قدامى النقاد من العرب ، إلا فرق ما بين الاجمال والتفصيل ، فكبار النقاد مجمعون على أن زعيم الكوفة في الرواية والحفظ هو حماد الراوية ، وأن زعيم البصرة في الرواية والحفظ خلف الأحمر ؛ وأهل الكوفة والبصرة مجمعون على تجريح الرجلين في دينهما وخلقهما وصرهاتهما ، ومجمعون على أنهما لم يكونا يحفظان الشعر ، ويحسنان روايته ليس غير ، وإنما كانا شاعرين مجيدين ، يصلان من التقليد والمهارة فيه الى حيث لا يستطيع أحد أن يميز بين ما يرويان وما ينتحلان . فأما حماد فيقول عنه المفضل الضبي : إنه قد أفسد الشعر إفساداً لا يصلح بعده أبداً ؛ فاما سئل عن سبب ذلك : ألحن أم خطأ ؟ قال : ليته كان كذلك ! فان أهل العلم يردون من أخطأ الى الصواب ، ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ، ومذاهب الشعراء ومعانيهم ، فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره ، ويحمل عنه ذلك في الآفاق ، فتختلط أشعار القدماء ، ولا يتميز الصحيح منها ، إلا عند عالم ناقد ؛ وأين ذلك ؟ .

ويروى ابن سلام : أن حمادا دخل على بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، فقال له بلال : ما أطرفتني شيئاً ؛ فغدا عليه حماد ، فألشده قصيدة للحطيئة في مدح أبي موسى عدة أبياتها أربعة عشر بيتاً ، يقول في مطلعها :

هل تعرف الدار مذعامين أو عام دار لهند بجزع الخرج فالدام

قال بلال : ويحك ! بمدح الحطيئة أبا موسى ، ولا أعرف ذلك ، وأنا أروى شعر الحطيئة ؟ ! ولكن دعها تذهب في الناس .

وقد تركها حماد فذهبت في الناس ، وهي في ديوان الحطيئة . قال العلامة الراجزي رحمه الله : والبصير بالشعر ومذاهبه ، إذا قرأ شعر الحطيئة ، أخرج هذه القصيدة منه ، لأنها تقليد ومقاربة ، وإن كان المدائني قد صحح أنها للحطيئة في أبي موسى ، ونفى أن يكون حماد نحلها الحطيئة تقرباً إلى بلال ، فإن نفس الشاعر أصدق في نسبة كلامه من السنة الرواة .

وأما خلف الأحمر ، فيقول ابن سلام : إنه كان أفرس الناس بببيت شعر . ويقال إنه وضع لأهل الكوفة ما شاء الله أن يضع ، ثم نسك في آخر أيامه ، فأنبأ أهل الكوفة بما كان قد وضع لهم من الشعر ، فقالوا له : أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة ! فبقيت أشعاره على حالها . ويقال إنه وضع لامية العرب على الشنفرى ، ولامية الحماسة التي مطلعها :

إن بالشعب إلى جنب سلعٍ لقتيلاً دمه ما يطلـ

على ابن أخت تأبط شرا في رثاء خاله . قالوا : ومن علام وضعها هذه الدقة التي لم تكن من خصائص العصر بعد ، في قوله منها :

حادث تما نابني مُصْمَلٌ جـلّ حتى دقّ فيه الأجلّ

وقال الأصمعي : سمعت خلفاً يقول : أنا وضعت على النابغة القصيدة التي يقول فيها :

خيل صيام ، وخيل غـير صائمة تحت العجاج ، وأخرى تملك اللججا

وقد ذكر غير واحد من العلماء : أنه لما جاء الاسلام ، واندفع به العرب إلى الفتنوح ، اشتغلوا عن الشعر بالجهاد والغزو حيناً من الزمن ، فلما راجعوا روايته بعد ذلك ، وقد أخذ منهم السيف والخيف ، وذهب كثير من الشعر وتاريخ الوقائع بذهاب روايته ، صنعت القبائل الأشعار ، ونسبتها إلى غير أهلها ، تنسكث بها ، وتعتاض مما فقدته . وكان في العرب قوم آخرون قلّت وقائعهم وأشعارهم ، فأرادوا أن يلحقوا بذوى الكثرة من ذلك ، وإنما العزة للكثرة ، فقالوا على ألسن شعرائهم ما لم يقولوه ، وأخذ عنهم الرواة . وأول القبائل التي وضعت الشعر في الاسلام قريش ، وكانت أقل العرب شعراً وشعراء ؛ فانها لما تعاضت واستبنت وكذب بعضها على بعض أول العهد بالاسلام ، حين كان منها المسلمون ، ومنها

القاسطون ، ومنها دون ذلك ، وضعوا على حساب بن ثابت رضى الله عنه أشعارا كثيرة لا تليق به ولا تجوز عليه ، وما ترى العرب إلا أخذت إخذها في ذلك من بعد .

إذا علمنا هذا — وهو متعالم معروف — تحقق لدينا أن هذا الرأي ليس جديدا في جوهره ، ولا بدعة في الأدب لم يسبق اليها ، وإنما الجديد فيه ، هو هذا التفصيل والإيضاح والشرح ، وضرب المثل ، مما نوسع نواحي البحث فيه ، وفتح للباحت أبوابا ، لم تكن تخطر له قبل ذلك ببال . إن القدامى من النقاد ، أرسلوا شكهم في الأدب الجاهلي إرسالا ، وعمموا تعميما ، فلم يفرقوا في هذا الشك بين شعر وشعر ، ولا بين عرب وعرب ؛ فأما صاحب هذا الرأي ، فقد تناول الموضوع ففصله تفصيلا ، وقسمه أقساما ، ثم أصدر حكمه على كل قسم ، معللا مبرهنا ، تارة بما ترتاح اليه نفس الأديب ، وأخرى بما لا يخلو من تعسف واضطراب ؛ وكلتا الحالتين مجدية على الأدب ، لا يخلو النظر فيها من جدّة ، ولا يقصّر عن نفع . ولعمري لو صدر هذا الرأي عن غير من صدر عنه ، ثم جرد من تلك الفضول التي تضر الأدب أبلغ مما تنفعه ، لقوبل في العالم العربي بغير ما قوبل به إبان ظهوره ، ولسكنت أفلام كثيرة حركها مبعضه بما كان إلى العلم والمنطق ، أقرب منه إلى النقد الأدبي والأدب . فالثورة على الرأي ، في حقيقة الأمر ، لم تكن لما أصاب الأدب من شك في نسبته ، إذ هو أدب سواء أ كان صحيح النسبة أم كان منحولا ، وإنما كانت ثورة على تلك الفضول التي استتبعها التوسع في استخدام حرية الرأي — من رجل معروف بالغلو في حرية الرأي — إلى حد غير مقبول ولا مجد على أدب ، ولا على غير أدب .

فالأزهر يلتقي مع صاحب هذا الرأي في الناحية الأدبية في جملتها ، ويفيد بما تعلق به من بحوث وأطراف ، فيها لذة ، وفيها متعة ، وفيها فنون من الأدب خصيبة ؛ ليس من البر بالأدب مطاردتها وإغلاق الأبواب دونها ، وضرب الأسداد على الطلاب حتى لا يتناولوها فيفتنوا بما فيها من خير ، عما في طواياها من شر ؛ فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ، والخير لا يصد الوجوه عنه ، مصاحبة الشر له .

ما ينفع الرجس من قرب الزكي ؟ وما على الزكي بقرب الرجس من ضرر .
وها نحن أولاء نبعث البعوث إلى أوروبا ، لتأخذ فلسفة العلوم والفنون عن علماء الغرب ، وفيهم اللاديني ، وفيهم المالمحد ، وفيهم اليهودي والنصراني ، وغيرهم ، ولا تصرفنا عداوتهم لنا في الدين والمعتقد ، عن مصادقتهم في العلم والفن ووسائل ترقية الحياة .

بيد أننا نفترق عن صاحب هذا الرأي ، وعن السواد الغالب من شيعته وأشباهه ، لا في تلك الفضول التي مررنا بها مرأً آنفاً فحسب ، بل وفيما يحاولونه ويدأبون في السعى إليه في أناة وحسن تأتٍ ورقة أسلوب ، وهو فصل اللغة عن الدين ، والبحث فيها مجردة عن مسيحته ، وعن ملاساته ، وعدم التقييد في بحثها بالقيود التي تربطها به ، وتقصرها عليه ؛ وعندى أن هذا أخطر الأمرين ، وأسوأ الناحيتين ، إذ أن الدين من اللغة ، بمنزلة الروح من الجسد ، ففصل أحدهما عن الآخر ، قضاء عليهما جميعاً ؛ وليس هذا رأينا — معشر الأزهريين — وحدنا ؛ فالرحوم مصطفى صادق الرافعي ، وهو صاحب مذهب في الأدب العربي معتقد ، ومكانته في البحث والنظر لا تمجد ، يقول في كتابه (تاريخ آداب العرب ص ١٣ ج ١) : وأنت خير بأن الرجال في تاريخ الآداب الأوربية ، هم قِطْعُهُ التي يتألف منها ، لأنهم متصرفون في اللغة كأنها إنما توضع لمعهدهم أوضاعاً جديدة . فكل رجل منهم في طريقته ومذهبه فن علم ، أو هو على الحقيقة قطعة متميزة في تركيب التاريخ العقلي . ولكن الرجال عندنا في قياسهم بأولئك يتزلون منزلة التشبيهات من المعاني الأصلية ، إلا ماندر ، ولا حكم للنادر . وذلك لأن في لغتنا معنى دينيا ، هو سرها وحقيقتها ، فلا تجد من رجل روى أو صنف أو أملى في فن من فنون الآداب ، أول عهدهم بذلك ، إلا خدمة للقرآن الكريم ؛ ثم استقلت الفنون بعد ذلك ، وبقي أثر هذا المعنى في فواتح الكتب . والقرآن نفسه حادثة أدبية ، من المعجزات الحقيقية التي لا شبهة فيها ، وإن لم يفهم سر ذلك « من لا يفهمونه » اه : هكذا وضع — رحمة الله عليه — من لا يفهمونه ، بين قوسين ، يريد بذلك أن ينبه من لا يفهم ، الى أنه يقصد الى قوم معينين ، تبين جنوحهم الى هذا الرأي ، وعماهم على تطبيقه ، والسعى في سبيله . وما كان الرأي الذي أسلفنا الحديث عنه في هذا البحث إلا طليعة ومقدمة لتطبيق هذا المذهب الذي لم يمُتته قيام الثورة في وجهه ، بل ها هوذا :

يبدو وتضمهر البلاد كأنه سيف على شرف يسلم ويغمد

فتراه اليوم في متجهات النقد الحديث ، ونظم التعليم ، كما رأيته أمس في الأدب الجاهلي . وعلى الجملة ، فصميم الفرق بين مذهب الأزهر في اللغة والأدب ، وبين مذهب الجامعة فيهما ، أن الأزهر يخدم بدراستهما الكتاب والسنة ، وهما أصل الدين الذي يأخذ نفسه بحياطته والقيام عليه ، وأن الجامعة تدرسهما على أنها من خصائص الشرق ، وأدوات تاريخه ، ومقومات حياته .

وفيما يلي من فصول هذه النظرات ، مزيد إيضاح لمظاهر هذا الاختلاف ؛ فإلى اللقاء ؟

عبد الجواد رمضان

كلية اللغة العربية

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

عرضنا في بحوث سابقة لنظام الوقف وآثاره . والوقف لغة : الحبس والمنع ، وهو مصدر وقف ، تقول : وقفت الدابة إذا منعتها من السير فوقفت ، ووقفت الدار إذا حبستها ، ولا تقول : أوقفها فانها لغرديشة . وقد اشتهر إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول ، فيقال : هذا البيت وقف أى موقوف ، ومن ثم جمع على أوقف .

يبقى بعد ذلك أن أثمة الفقه الاسلامي رضوان الله عليهم اختلفوا في معنى الوقف شرعا ، فيذهب أبو حنيفة رضي الله عنه الى أن الوقف هو حبس العين على ملك الواقف مع التصديق بمنفعتها ، أو صرف منفعتها الى من أحب . فالنوع الأول كما لو وقف الواقف عينا من أول أمره على جهة بر لا تنقطع كالفقراء والمساجد والمدارس والمستشفيات والحصون والمقابر والسقايات والقناطر والملاجئ والنسكيات ونحو ذلك . والنوع الثاني كما لو وقف على جماعة من الأغنياء عينا ومن بعدم على جهة بر لا تنقطع . وفي هذه الحالة يعتبر الامام النوع الثاني وقفا قبل انقراض الموقوف عليهم ولا يعتبره صدقة . ومذهبه مبني على أنه رضي الله عنه لا يقول بلزوم الوقف ، فهو يرى كما يفهم من تفاصيل مذهبه أن العين الموقوفة تجري عليها أحكام الملكية بعد موت الواقف ، فنورث وتوهب ، وتعرض لها صفات الملكية كما لو لم تكن موقوفة .

ويذهب صاحبان : أبو يوسف ، ومحمد رضي الله عنهما ، الى أن معنى الوقف هو حبس العين عن أن تملك لأحد من العباد ، فيما يروى العلامة ابن عابدين ، والتصديق بمنفعتها ابتداء وانتهاء ، أو انتهاء فقط . فالحالة الأولى كما لو وقف من أول الأمر على جهة بر لا تنقطع ، ويسمى الوقف حينئذ وقفا خيريا . والحالة الثانية كما لو وقف على من يحتمل الانقطاع واحدا كان أو أكثر مما لا يعتبر الصرف اليه صدقة ثم جعلها من بعدم لجهة بر لا تنقطع ، كما إذا وقف على نفسه وذريته ومن بعدم للمساكين ، ويسمى الوقف حينئذ وقفا أهليا ، فاذا آل الى جهة بر دائمة صار خيريا . وتلك التسمية الثانية تسمية عصرية ، وإن كانت في مدلولها متمشية مع كل عصر وجيل . وعلى مذهب صاحبين يكون الوقف لازما ، فلا يوجب ولا يورث ولا يوصى به لأنه لا يملك لأحد من العباد .

وبما لا مرء فيه أن الوقف بنوعيه الخيري والأهلي عمل من أعمال البر والخير ، ووسيلة من وسائل القربى الى الله ، وهو فيما وراء ذلك نظام صالح يسيغه العقل وتدعو إليه نوااميس المجتمع ، وهو مع ذلك لا يعدو أن يكون نظاما لتوثيق ما بين الأغنياء والفقراء من صلات

تقوم على التعاون بينهما ، فالأغنياء يبذلون نواهم ، والفقراء يكفون عن الحقد عليهم والتبرم بما في أيديهم .

وهو فوق ذلك نظام أرشد إليه الكتاب والسنة ، وتواصت به أئمة مسيحية مع اختلاف في الأوضاع والأساليب والمقاصد ، فيندرج في كثير من الآيات التي حثت على فعل الخير والنزود به للأخرة ، مثل قوله تعالى : « وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » ، وقوله : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » ، وقوله : « وابسغوا إليه الوسيلة » ، وقوله : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ، وقوله : « وأتقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين » .

وقد دلت على مشروعيته أيضاً الأحاديث الكثيرة والآثار المتضافرة ، واستمرار عمل الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على الأخذ بالوقف من غير تكبر . وهذا إجماع عملي على مشروعيته ، وهو حجة . قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : لم نر خيراً للميت ولا للحى من هذه الجبوس الموقوفة . أما الميت فيجري أجرها عليه ، وأما الحى فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها .

فنظام الوقف بنوعيه في الشريعة الإسلامية أوفى غرضها للمجتمع ، وأعم فائدة لمصلحة الجماعة والفرد . وما يعرض له من المساوىء في تصرف النظار مما يطرح كل يوم في ساحة القضاء لا يغض من قيمته ولا يؤثر في مشروعيته . فإذا أحسكت طريقه مراقبة النظار والأخذ على أيدي العابثين منهم ، أنتج نظام الوقف لنوع من بنى الإنسان أفضل وجوه المعونة ، وأكفل طرائق العطف والمنوبة ؟

عباس ط

الى حضرات القارئین

لم نستطع في هذا العدد أن ننشر كل ما لدينا من مقالات حضرات العلماء والكتاب التي تراكت لدينا في الشهرين اللذين لا تصدر فيهما المجلة ، وهما ذو القعدة وذو الحجة ، فنعتذر الى حضراتهم راجين أن نوفق الى نشرها تباعاً .

وكذلك نعتذر لحضرات المؤلفين الذين رغبوا إلينا في نقد مؤلفاتهم ، فقد ضاق هذا العدد عن نشر شيء من ذلك ، آملي أن نوفيها حقها في الأعداد المقبلة ، إن شاء الله ؟

نفس سورة الحجرات

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى
شيخ الجامع الأزهر
الدرس الثانى الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة ١٣٥٨
بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة
وقد تفضل بالاستماع له حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ، وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) :

الطائفة من الناس : جماعة منهم ، ومن الشيء : قطعة منه ، وهى جمع طائف ، وقد يكنى
بالجمع عن الواحد ، فيراد بها الواحد .

والبغى : طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتجرى فيه ، سواء تجاوزه أم لم يتجاوز . وهو
قسمان : محمود ، ومذموم . فالأول : تجاوز العدل إلى الإحسان ؛ والثانى : تجاوز الحق إلى الباطل ،
أو تجاوز الحق إلى الشُّبْه ، وقد قال عليه السلام : « الحق (١) بَيِّن والباطل بَيِّن ، وبين ذلك
مشتبهات ، ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه » . وقولُ الله سبحانه : « إِنَّمَا السَّبِيلُ
على الذين يُظْلَمُونَ النَّاسَ وَيُظْلَمُونَ فِي الْأَرْضِ بغيرِ الْحَقِّ » دليل على أن هناك بغيا بالحق .
والفىء والفيءة : الرجوع إلى حالة محمود . والعدل : هو التقسيط على سواء ، وهو
مساواة فى المكافأة ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر . والإحسان : مقابلة الخير بأكثر منه ،
والشر بأقل منه . ويقال : قسط الرجل ، إذا جار فأخذ قسط غيره ؛ وأقسط ، إذا عدل
فأعطى قسط غيره .

(١) المشهور فى الرواية « الحلال بين والحرام بين الخ » . والرواية المذكورة سابقها الراغب فى مفرداته .

روى عن ابن عباس أن الآية في الرجلين ، أو النفر والنفر ، أو القبيلة والقبيلة من أهل الاسلام : يقتتلان ، فأمر الله تعالى أئمة المسلمين أن يقضوا بينهم بالحق الذي أنزله الله في كتابه : إما القصاص والقود ، وإما العقل والدية ؛ فإن بغت إحداها على الأخرى بعد ذلك ، كان المسلمون مع المظلوم على الظالم حتى يرضى بحكم الله . وعلى هذا فالصلح والقتال المطلوبان في الآية واجب الإمام ، لأنه قائم مقام المسلمين ، ونائب عنهم ، وخليفتهم ؛ فإذا وجد بلد لا يمتد إليه سلطان إمام المسلمين ، وجب على جماعة المسلمين ما هو واجب على الإمام . ولجماعة المسلمين تصرفات نافذة معروفة في كتب المذاهب . وروى الزهري عن سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » .

وعلى هذا فإذا اقتتل اثنان أو جمعان من المسلمين ، فعلى الإمام الإصلاح بينهما ، بالدعاء إلى حكم كتاب الله ، والرضا بما فيه ، وبالنصح وإزالة الشبهة ؛ فإن تعدت إحداها ما جعله الله عدلا بين خلقه ، وطلبت العلو بغير الحق ، ورضيت به الطائفة الأخرى ، قاتل المسلمون الطائفة الباغية حتى ترجع إلى حكم كتاب الله ؛ فإن رجعت بعد القتال ، أصلح بينها وبين الطائفة الأخرى بالعدل والإيناف ، ولا يكتفى بالمتاركة والمحاجة والكف عن القتال ، بل لابد من الإصلاح بالعدل ، لتزول الضغينة ، ويأمن الناس رجوعهما بعد ذلك إلى القتال . والله تعالى يحب المقسطين ، فيجازيهم أحسن الجزاء على عدلهم .

تقاتل الفئة الباغية ما قاتلت ، فإذا قبضت أيديها عن الحرب وكففت ، تركت ؛ وإذا ولت وركنت إلى الفرار لا يجهز على جريحها ، ولا يقتل أسيرها ، ولا يطالب هاربها ، ولا يقسم فيئها ؛ وإن بغى الفئتان معا ، أصلح بينهما على الطريقة التي يراها المسلمون كافلة للموادة والمكافة ؛ فإن لم تتحاجزا وأقامتا على البغى ، وجبت مقاتلتهما معا ، لأن البغى فساد في الأرض ، وخروج على السنن الإلهية ، وتعدى على العدل الذي يحبه الله ويأمر به ؛ وعلى المسلمين أن يظهروا الأرض من البغى والفساد ، لتعمر بالعدل والإحسان .

هكذا يطلب الله من المسلمين أن يكونوا حراسا للعدل ، وقواما عليه . ومن حق من يضعه الله في هذا الموضع ، ويمنحه هذه الدرجة من الشرف ، أن يعد نفسه لهذا الشرف ، وأن يقدم كل شيء يملكه لتلبية لهذا الواجب الرفيع الشأن ، من نفس ومال .

وإن اقتتل فئتان بشبهة دخلت عليهما ، وكلتاها ترى نفسها محقة ، وجب إزالة الشبهة وإطلاعهما على مرشد الحق ؛ فإن ركبنا متن الغواية واللجاجة ، ولم نعمل بما هديتنا إليه ونصحتنا به ، اعتبرنا في حكم الباغيتين .

وللفقهاء أحكام مفصلة فيما يتلفه العادل على الباغي ، وبالعكس . ولا بأس من ذكر بعضها هنا إجمالا :

أما المتلفات في غير القتال فمضمونة ، على القواعد الممهدة في قصاص النفوس وغرامة الأموال . وأما متلفات القتال فلا تضمن ؛ لا يضمن العادل لأنه مأمور بالقتال ، ولا يضمن الباغي لأن إزالة الضعيفة وحب الإسراع في وقف القتال يدعو إلى التسامح فيما أتلّف من نفس ومال . وعلى ذلك كانت الوقائع التي جرت في عصر الصحابة والتابعين ، فلم يطلب فيها بعضهم من بعض ضمان نفس أو مال . لكن الأموال المأخوذة في القتال ترد بعد انقضاء الحرب إلى أهلها من الجانبين . وهذا كله في البغاة الذين لهم شوكة من عدد وعدة ، ولهم تأويل باطل ؛ أما الذين لا شوكة لهم فهم في حكم قطاع الطريق ، عليهم ضمان ما أتلّفوه من نفس ومال .

والذين لهم شوكة وليس لهم تأويل ، اختلف الفقهاء فيهم ، فمنهم من ضمنهم ، وهو الظاهر الموافق لقوله سبحانه : « وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » ، ومنهم من نفى الضمان عنهم .

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ، فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) :

في هذه الآية تقرير لما أمر الله به من الإصلاح في الآية السابقة ، وبيان للعلة فيه . ذلك أن الإيمان عقد بين أهله ، من السبب القريب ، والنسب اللاصق ، ما هو إن لم يفضل الأخوة ولم يبرز عليها ، لم ينقص عنها ، ولم يتقاصر عن غايتها . وقد جرت العادة بين الناس على أنه إذا نشب قتال بين أخوين من أخوة الولاد لزم سائر الناس أن ينهضوا في إزالته ورفعها ، ويمشوا بالصلح بينهما إلى أن يرقعوا ما وهى من الوفاق ؛ فالأخوة في الدين أحق بذلك ، وأحق بأكثر منه . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يعيبه ، ولا يتناول عليه في البنیان فيستر عنه الريح إلا بإذنه » .

وطلب الله بعد عقد الأخوة بين المؤمنين أن يتقوه ؛ وبين أن تقواه سبيل التواصل والتراحم ، وأن هذا سبب وصول رحمة الله إليهم .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ، وَلَا تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) :

السخرية : الاستهزاء والنظر الى المسخور منه بعين النقص ، واحتقاره قولاً أو فعلاً ، بحضرته .

والقوم : الرجال خاصة ، لأنهم القائمون على شئون النساء ؛ ومنه قول زهير : أقوم آل حصن أم نساء * وأما قوم فرعون وقوم نوح وعاد ، فمن باب تغليب الذكور على الإناث .
واللمز : الطعن والضرب باللسان ، والتنبيه على المعاييب في حضرته . ولا يدخل في مفهومه قصد الاحتقار ، كما يدخل في السخرية . وهذا هو الفارق بينهما .
والتنازع بالالقباب : التداعى بها . والاسم : معناه الذكر ، مأخوذ من قولهم : طار اسمه في الآفاق .

ينهى الله المؤمنين عن سخرية بعضهم من بعض ، فلا يحل لرجل أن يسخر من رجل أو امرأة أو جمع من الناس ، ولا لامرأة أن تسخر من امرأة أو رجل أو جمع من الناس . وقد جاء النهى في الآية منصبا على سخرية القوم من القوم ، والنساء من النساء ، بناء على ما هو الأعم الأغلب من وقوع السخرية في المجامع ، ومن أن القوم يسخرون من القوم ، والنساء من النساء . على أن هذا التركيب يدل بالعرف اللغوي على النهى عن السخرية على أى وجه من الوجوه .

ثم بين الله تعالى العلة في النهى ، وهى أن المسخور منه قد يكون خيرا من الساخر في الواقع ونفس الأمر وعند الله ، لأن الناس لا يطلعون إلا على ظواهر الأمور ، ولا علم لهم بالخفيات ، وليس هناك شئ يقام له وزن عند الله إلا التقوى وخلوص الضمائر ، وهو وحده الذى يعلمها ، ولا علم للعباد بشئ منها ، فلا يجوز لأحد أن يجترأ على السخرية بأحد ، ولو كان ممن تزدريه العيون لرثائه حاله ، وقلة ماله ، وقبح صورته ، وعى لسانه وفهاسته ، فلعله أخلص ضميرا ، وأتقى قلبا ، وأظهر سريرة ؛ ولعله يحمل بين جنبه نفسا كريمة شريفة الخصال ، كاملة الخلق ، مهذبة بالعلم ؛ ولعله في هذا كله أحسن حالا من الساخر ؛ وفي السخرية ظلم بتحقيق من هو في نفسه عظيم لا يستحق التحقير .

ثم نهى الله المؤمنين عن اللمز والطعن ، وعن نداء بعضهم بعضا بما يكرهونه من الألقاب ؛ ونههم الى أنهم ، وهم كنفس واحدة ، وكجسد واحد ، لا يليق أن يطعن بعضهم بعضا ، لأن الطاعن في هذه الحالة يطعن نفسه ، ويطعن جسده ؛ وهذا هو السر في قوله تعالى : « ولا تلمزوا أنفسكم » مع أن اللازم إنما يلمز غيره لا نفسه . وذهب صاحب الكشف الى أن المعنى : وخصوا أنفسكم أيها المؤمنون بالنهى عن اللمز ، ولا عليكم أن تلمزوا غيركم ممن ليس على دينكم أو ممن ليس على سيرتكم ، وهم المجاهرون بالفسق . وفي الحديث الشريف : « اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس » . وقد روى أنه من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يسميه بأحب الأسماء اليه .

ولقد كانت الكنية من الأدب الحسن . وقال عمر : أشيعوا الكنى فانها منبهة . وقل من تجده من المشاهير في الجاهلية أو الاسلام ولا تجده لقبا حسنا أو كنية : كالعتيق لأبي بكر ، والفاروق لعمر ، وسيف الله خالد . ولم تزل الألقاب الحسنة والكنى تجرى في الأمم كلها في مخاطبتهم وكتابتهم من غير نكير .

تقدم النهي عن التلقب بما هو مكروه ؛ ونذكر هنا أنه لا فرق بين أن يكون اللقب المكروه صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرها ممن له به صلة . وروى عن الحسن : أدركنا السلف وهم يرون العبادة الكف عن أعراض الناس . وقد قال الله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة » . والهمزة : الطعنان في الناس .

بعد هذا بين الله سبحانه أن السخرية والمز والنداعى بالألقاب موجبة للفسوق والخروج عن طاعة الله ، فلا يليق بالمؤمن الذي حل قلبه بالإيمان أن يطلق عليه كلمة فاسق ، وأن يشيع ذكره بين الناس على وصف أنه فاسق بعد أن عُرف بالإيمان .

فمعنى « بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » : بئس الذكر أن يُذكر المؤمن بالفسوق بعد أن اتصف بالإيمان ، أى أنه لا ينبغي اجتماع هذين الوصفين : الإيمان والفسق ، كقولهم : بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة . وهم يريدون استقباح الجمع بين الصبوة - أى ما يكون في حال الشباب من الميل الى الجهل - وكبر السن .

وينبغي أن نذكر أن اللقب القبيح قد يشيع فيذكر ولا يتأذى صاحبه منه ، وقد تدعو اليه الضرورة فيذكر لا على قصد التحقير ، كما يقول المحدثون : سليمان الأعمش ، وواصل الأحذب . وفي هذه الحالة لا ينهى عنه .

ثم ذكر الله سبحانه أن التوبة عن هذه الأمور واجبة لازمة كالتوبة عن سائر المعاصي ، وأن من لم يتب فهو ظالم لنفسه ، لأنه عرضها لسخط الله وعذابه .

وينبغي أن نذكر هنا كلمة عن التوبة : فهي ليست قول الشخص : أستغفر الله وأتوب إليه . كلا ! هذا القول لا يسمى توبة ، ولا هو الذي يطلبه الله سبحانه ويحبه : « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . التوبة تستدعى معرفة عظم ضرر الذنوب والإيمان عليها ؛ وتستدعى ألم القلب وحزن النفس من البقاء على الحالة الأولى حتى يشعر الإنسان بوصول الألم الى العظم ، وحزه فيه ، وبأن كبده تكاد تذوب ، وبأن الكرب يحيط به ولا مفرج له إلا الله سبحانه ؛ وتستدعى العزم على ترك الذنب والإقلاع عنه .

خقيقة التوبة : علم ، وندم ، وقصد . وإذا فقد أحدها فقدت . وغير خاف أن معرفة كون المعاصي مهلكات جزء من الإيمان ؛ وعدم المبادرة الى التوبة مفوت لجزء من أجزاء

الإيمان ؛ ولو كان الإيمان كاملاً لما أقدم مؤمن على معصية . وهذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . ولا بد في التوبة المقبولة أن تكون قريبة من الذنب : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً . » وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ، ولا الذين يموتون وهم كفار ، أولئك أعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (١) . وقد يسترسل المذنب في ذنوبه حتى يصير طبعاً ، ويران على القلب فلا تحله الندامة على الذنب ، ولا القصد الى الخلوص منه ؛ فإذا قال صاحب هذا القلب : إني تبت إليك ، كان قوله كقول القصاب الذي يغسل الثياب : إني غسلت الثوب ، دون أن يغسله .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ، ابْجِبْ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) :

اجتنبه : كان على جانب منه ، ثم شاع في التباعد اللازم له .

والظن : اسم لما يحصل عن أمانة قوية أو ضعيفة ؛ فإن قويت جدا أدت الى العلم ، وإن ضعفت جدا لم تتجاوز حد الوهم .

والإثم : الفعل المبطىء عن الثواب ، وجمعه آثام . وقوله : « أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ (٢) » معناه : حملته على فعل ما يؤثم . والآثم : الذي يحتمل الإثم .

والجس : مسّ العرق وتعرف نبضه للحكم به على الصحة والسقم . وهو أخص من الجس ، فإن الجس تعرف ما يدركه الجس . ويرى بعضهم أنهما متقاربان ، وأن مشاعر الإنسان يقال لها الجواس ، كما يقال لها الحواس .

والغيبة : أن يذكر الإنسان غيره بسوء ، وبما فيه من عيب في غيبته ، من غير أن يخرج الى ذلك . وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال : « أن تذكر أخاك بما يكرهه ، فإن كان فيه فقد اغتبت به ، وإن لم يكن فيه فقد بهتته » .

من الظن ما يباح اتباعه : كالظن في أمور المعاش وما أشبه ذلك ؛ ومنه ما يجب اتباعه : كالظن في الأحكام الشرعية الثابتة بأدلة غير قطعية ؛ ومنه ما يحرم اتباعه : كالظن في الإلهيات والنبوات ، والظن حيث يوجد دليل شرعى قطعى يخالفه . ومن الظن المحرم ظن السوء بالمؤمنين ؛ فقد حرم الله من المسلم دمه وعرضه ، وأن تظن به السوء . والمحرم هو عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء ؛ أما حديث النفس ، والخواطر ، والشك ، فكل ذلك معفو عنه . والمنهى عنه ركون النفس وميل القلب . والأسرار لا يعلمها إلا علام الغيوب ؛ فليس لك أن تعتقد سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان ، أو ثبت ببرهان . أما ما لم تشاهده ولم تسمعه في أذنك ، بل وقع في قلبك ، فالشيطان يلقيه ، والشيطان فاسق كاذب . ولا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال من مشاهدة أو بيئة عادلة . وأماراة سوء الظن وعقد القلب ، تغير القلب عما كان . نعم قد يعذر الانسان في ظن السوء إذا أخبره العدل الثقة .

هذا الذى سبق بيانه خاص بالمعروف بالصلاح ، ومن أونس فيه الأمانة ، أو شوهده منه التستر ؛ أما المجاهر بالمعاصي ، ومن يتعاطى الريب ، فلا يحرم سوء الظن به وإن لم يره الظان على معصية ، لأنه مكّن من صفحته ، وأزال حرمة عرضه .

ومن الظن ما هو قهرى غير مستطاع الدفع ، فلا يتعلق به النهى لعدم القدرة عليه ، بل يتعلق بعدم العمل بموجبه . وقد يظن شخص أن أحدا يريد به سوءا ، فهذا الظان لا يضره أن يحترس ، لكن يضره أن يوقع أذى بالمظنون منه السوء . وعن سعيد بن المسيب قال : كتب الى بعض إخواني : « أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك ، ولا تظن بكامة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا ، ومن عرض نفسه لاتهم فلا يلومن إلا نفسه ، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده ، وعليك بإخوان الصدق ، فكن في اكتسابهم ، فانهم زينة في الرءاء ، وعدة عند عظيم البلاء ، واعتزل عدوك ، واحذر صديقك ، إلا الأمين ، ولا أمين إلا من خشى الله تعالى ، وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب » .

نهى الله سبحانه عن ظن السوء بالمؤمنين ، لأنه مدعاة الى التحقير والسخرية واللعز ، ومدعاة الى إيقاع الضرر بالمظنون به . وظن السوء خدش للعرض وهتك للحرمة ، وقد صان الله عرض المسلم كما صان دمه . وقد عرف مما سبق وجه قول الله : « اجتنبوا كثيرا » ، فان بعض الظن يباح اتباعه ، وبعضه يجب اتباعه .

نهى الله عن ظن السوء ، ونهى عن النجسس ، وتتبع عورات المسلمين ؛ ومن حق المسلم على المسلم ستر عوراته ؛ ومن ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة . وقال عليه السلام لمعاوية : « إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم ، أو كدت تفسدهم » . وقال

أبو بكر : لو رأيت أحدا على حد من حدود الله تعالى لما أخذته ، ولا دعوت اليه أحدا حتى يكون معي غيري . وفي الحديث الشريف : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ! لا تتبعوا عورات المسلمين ، فان من تتبع عورات المسلمين فضحه الله في قعر بيته » . وكل من أغلق باب داره ، وتستر بحيطانه ، فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية . وقد دفعت كراهة المنكرات عمر بن الخطاب الى تتبع العورات بعض الأحيان ، فقد كان يمس بالمدينة فسمع صوت رجل في بيته يتغنى ، فتسور عليه ، ووجد عنده امرأة ، وعنده خمر ، فقال عمر : يا عدو الله ! أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية ؟ فقال : وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي ! إن كنت عصيتُ الله تعالى واحدة فقد عصيتُ أنت الله في ثلاث : قال : « ولا تجسوا » وقد تجسست ؛ وقال : « وأتوا البيوت من أبوابها » وقد تسورت ؛ وقال : « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » وقد دخلت بغير إذني ! ! ! وكأنه قال له : وأنت أمير المؤمنين تبعاتك وعصيانك أشد ! فقال عمر : فهل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال الرجل : نعم ، والله يا أمير المؤمنين لئن عفوت لا أعود الى مثلها أبدا ! فعفا عنه عمر ، وخرج وتركه .

نهى الله تعالى عن الظن ، وعن التجسس ؛ ونهى عن الغيبة أيضا ، وهي أن يذكر الانسان أخاه المسلم في غيبته بما يكرهه ، سواء كان الذكر صراحة ، أو كناية ، أو إشارة ، أو رمزا ؛ وسواء كان ما ذكره متعلقا بدينه أو دنياه ، وبخلقه أو خلقه ؛ وسواء أكان متصلا به أو بمن له به رابطة وصلة : من ولد ، وزوجة ، وأب ، وأم . وتحرم غيبة المعروف بالصلاح ، ومستور الحال ؛ ولا تحرم غيبة المجاهر بالفسق ، والداخل في مواطن الريب . وقد نقل القرطبي إجماع المسلمين على أن الغيبة من الكبائر . وبعد أن صورها الله أبشع تصوير في آخر الآية ، لا يصح أن تعد في الصغائر . ثم منها ما هو هين كعيب الشخص في لباسه أو دابته ، وما أشبه ذلك مما لا يتصل بالدين والخلق ؛ فاذا قيل : إن مثله من الصغائر كان مقبولا .

ويجوز لمن ظلم أن يشكو ظالمه ، ويذكر ما فعله معه مما يمد عيباً ، كما يجوز لمن يريد تغيير منكر أن يذكر ذلك المنكر للقادر على تغييره ؛ ويجوز تحذير المسلمين من شر ، بتجريح الشهود والرواة ، وإطلاعهم على أمور تدبر ضارة بالمجتمع الاسلامي ، كما يجوز ذكر ما في الولاة والقضاة من شر للقادر على عزلهم .

وقد تضمنت الآية لطائف : ففيها ذكرت أمور ثلاثة مرتب بعضها على بعض : نهى عن الظن في المسلم ، والقول فيه بغير علم ؛ ونهى عن البحث عن ذلك لتحقيقه ؛ ونهى عن إذاعة ذلك إذا تحقق . وختمت الآية بإطعام المؤمنين في رحمة الله بالتوبة ؛ وفتح الله الباب بقوله على سبيل المبالغة : « إن الله تواب رحيم » .

ومن أخبت أنواع الغيبة ، غيبة القراء والعلماء ، يظهرون أنهم لا يحبون الغيبة ولا يحبون سماعها ، ولكنهم يحتملون عليها بالباسها ثوب الداء والإشفاق لمن يريدون اغتيابه . مثلاً يذكر أمامهم شخص فيقولون : الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان ، ولا بطلب حطام الدنيا ! أو يقولون : والله ما أحسنه ! ما كان يقصر في عبادة ، لكنه ابتلى بما يبتلى به سائر الناس ، لطف الله به ! أو يقولون : والله لقد غمنا أمره وما ابتلى به ، مسكين ، أحسن الله حاله !

وقد يُظهر القارئ والعالم الغضب لله سبحانه ، والغيرة على دينه ، أو يتعجب من ظهور المنكرات ، وفشو الفسق ، فيقول مثلاً : انظر إنما نحن في آخر الزمان ، لقد شوهد فلان وهو يفعل كذا ، أو بلغنى أن فلانا فعل كذا .

وللغيبة أسباب ، أهمها : الغيظ ، وهياج الغضب ، فيذكر الإنسان عيوب غيره لشفاء النفس من غضبها ، ومجاملة الرفقاء ، وإرادة أن يرفع الإنسان نفسه بالنقص من غيره . ومنها الحسد ، وهو أهم الأسباب . ومنها اللعب ، والهزل ، والمفاخرة ، وإضاعة الوقت .

وقد صور الله المغتاب على أخش وجه وأشنعه ، وضرب له مثلاً من يأكل لحم أخيه ميتاً ؛ وذلك أن صاحب العرض يغار على عرضه ويألم له كما يألم الرجل من تمزيق لحمه ؛ فالمغتاب يمزق لحم من اغتابه . ولما كان ممزق اللحم غير حاضر وغير محس تمزيق عرضه وقت الغيبة ، كان كالميت إذا مزق لحمه ، وكان المغتاب آكل لحم أخيه ميتاً .

وقوله تعالى : « فكرهتموه » واقع موقع جواب شرط ، وكأنه قيل : لا يحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتاً ، فإن صح هذا منكم ، وهو لا بد صحيح ، فقد كرهتموه ، ومتى كرهتموه فاتقوا الله بترك ما يماثله وهو الغيبة .

وهو تواب : يفتح باب توبته لمن يقبل عليه . وهو رحيم : يرحم التائبين .

وتقول العرب للمغتاب : فلان يأكل لحوم الناس . ومنه قول الشاعر :

وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضاً عياناً

وقول الآخر :

فإن يأكلوا الحي وفرت لحومهم وإن يهدموا مجدى بنيت لهم مجداً

كلمة الاستاذ الكبير

في احتفال الأزهر بعيدي الهجرة والميلاد الملكي

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر موافق في مناسبة الذكريات الإسلامية يترقبها المسلمون في العالم بأسره ، أخصها ذكرى الهجرة النبوية ، فقد اعتاد فضيلته أن يلقي فيها خطبة مغالطة يتناقضها الناس في الآفاق ، ويتدارسونها في نواديهم . وقد أفاض الله على فضيلته في هذه السنة كلمة جمعت بين ماضي المسلمين وحاضرهم ، وعرضت من أدوائهم ودوائهم ما شعوبهم في أشد الحاجة إليه لإصلاح شئونهم ، ورأب صدوعهم ، في سمو يأخذ بالآلالباب ، وبيان يستهوي الأسماع . وقد اتفق أن كان قد أظلم عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، نغم فضيلته خطابته بذكر مناقب جلالته ، وما أفاض الله على مصر والعالم الإسلامي من فضائله وفواضله ، فازداد الاحتفال بذلك جلالاته على جلاله .

والى القراء نص خطبة الأستاذ الإمام حفظه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم . ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا .
أيها الإخوان :

أحييكم تحية الاسلام ، وأهنيكم بالعام الهجري الجديد ، الذي اجتمعنا اليه في الأزهر تحية له ، وتمجيذاً للهجرة ، ولصاحبها سيدنا محمد بن عبد الله ، أشرف من سعى على الأرض ، وأطهر الخلق ضميراً ، وأشرفهم غاية وقصدا . وأبعث من هذا المكان الطاهر تهنئتي وتحياتي الى الأمم الإسلامية في أقطار الأرض قاصيها ودانيها .

هاجر محمد من وطنه ، والوطن لاصق بنفس صاحبه ، عزيز عليه أن يفارقه ؛ وإذا فارقه فالنفس نازعة اليه ، شديدة الشوق والحنين . وقد قيل قديما : ليس الناس بشيء من أقسامهم أفنع منهم بأوطانهم . وقد عمر الله البلدان بحب الاوطان .

وليس أدل على أن الوطن عدل النفس ، وعدل الأبناء ، من قول الله سبحانه : « ألم تر إلى الملاء من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » ، وقول الله سبحانه : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ». فهؤلاء الأشراف من بني إسرائيل قد قالوا : كيف لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ، فجعلوا الإخراج من الديار داعياً قوياً ملجأ في الإقدام على سفك الدم ، والاستهانة بالأرواح ، ولم يكن سبيل الله عندهم كافياً وحده للقتال ، بل الذي أغراهم به وهاج نفوسهم إليه هو الإخراج من الديار والأبناء ؛ وقد سوى الله سبحانه بين الأمر بقتل النفس والأمر بالخروج من الديار في أنه لا يفعله إلا القليل .

هذه قيمة الوطن عند الأشراف ، وملك قيمته عند عامة الناس أيضاً .

وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الذؤابة من قريش ، وكان أظهرهم نفساً ، وأكرمهم خلقاً ؛ وكان شديد الحرص على هداية قومه ، حتى خاطبه الله سبحانه بقوله : « فليعلمك باخع نفسك على آثامهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً » ؛ فلم يكن من الهين على نفسه الكريمة أن يفارق وطناً ولد فيه ، وطعم طعامه ، وشرب ماءه ، وتنفس في جوده ، وأثرت عليه فيه شمس الهداية الربانية ، واتصلت روحه فيه بالوحي الإلهي ، ولقي فيه أخاه جبريل موفداً من قبل الله سبحانه لهداية قومه والناس ؛ لكن الدواعي قوية ملحة ؛ فقد حاربه قومه ، وحاولوا الخط من شأنه : كذبوه في دعوى النبوة ، وأغروا به الشعراء بهجونه ، وأغنتوه فطلبوا منه معجزة كونية كمعجزة موسى وعيسى « وقالوا إن تؤمن لك حتى تفتجر لنا من الأرض ينبوعاً ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً ، أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقي في السماء ، وإن تؤمن لرقيمك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ، قل سبحانه رب هل كنت إلا بشراً رسولاً » .

ضاقت قريش ذرعاً به وضاق بها ذرعاً ، فلم يكن إلا شيء واحد : أن تظفر به أو يظفر بها ، فقد عاب معتقداتهم ، وسخر من آلهتهم ، وضلل آباءهم ، وسفه عقولهم ، وفتح للناس باب الحرية ، وساوى بين الشريف والوضيع ، ولم يبق للنسب وزناً ، وجعل الكرامة للفقير ، وهون شأن المال ؛ وكل هذا يفرس البغضاء في نفوس أهل الثراء ، ويولد الحقد عند ذوي الانساب ، وهو لا يحتمل مثله اليوم بعد أن مضى على الإسلام قرابة أربعة عشر قرناً ، فأولى ألا يحتمل عند أشراف قريش في الجاهلية .

لذلك قامت قريش تحاربه بكل ما تستطيع من الحول والقوة ، تناولته بالأذى ، وشردت أتباعه ، وأذاقتهم عذاب الهون ؛ ولا يخفى ما للحسد من القوة على بعث الشر وإيقاظ الفتنة ، وما للقرابة من الأثر في إيقاد نار الحسد والبغضاء . وقد كان الوليد بن المغيرة يقول : أنزل الوحي على محمد وأترك أنا كبير قريش وسيدها ، ويترك عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف ؟ « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أم يقسمون رحمة ربك ! نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا »

وقد نقل عن أبي جهل قوله : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ؛ فنتى ندرك مثل هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه !

حاربوه بالدعاية ، وحاربوه بالحصار الاقتصادي كما تفعل الدول اليوم ، فقالوا : ساحر كذاب ، وقالوا : أساطير الأولين اكتبها فهي تملئ عليه ، وقالوا : معلم مجنون يفرق بين المرء وزوجه ، والولد ووالده ، والعشيرة والعشيرة ، والقبيلة والقبيلة ، وكتبوا كتابا تعاقدوا فيه على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب ، لا يصهرون اليهم ، ولا يبيعونهم ، ولا يبتاعون منهم ، وعلقوه في جوف الكعبة توكيدا لما فيه .

بعد هذا كله ، لم يكن بد من الهجرة ، لأنه لم يكن هو وأتباعه من القوة بحيث يكون لهم الظفر على قريش ، فهاجر فرارا بنفسه وبدينه من هذه البيئة المليئة بالحقد ، وبظلمة الكفر ، الى بيئة يجد فيها راحة ومتنفسا ، وله فيها أمل وثيق في قبول دعوته وفي الأخذ بيده . وقد كان موقف قريش معه وموقفه معها من أكبر العوامل في نجاحه بعد الهجرة ، فان ثباته على الدعوة واحتماله هو وأتباعه كل ما وجه اليهم من أذى ، كان من شأنه أن تتواتر أخباره ، وأن تتراعى الى القبائل ، وكان من شأنه أن يفتح العين لا لبصار نور الحق ، وأن يفتح بابا للتفكير ، حتى عند أشد الناس جمودا ، وأقواهم صلابة في الباطل ، وهكذا يخدم الحق بما يوجه اليه من الأذى ، ومن هذا يجب أن تؤخذ العبرة .

ولا أظن أنه قد بقي في الهجرة معنى لم يتناوله الناس في خطبهم ومقالاتهم وأشعارهم ، فنحن إذا قلنا قائما نقول مكررا معادا .

لكننا مع هذا نحاول العودة الى العبرة ، ولا يجوز لنا أن نمر بها وبما يلابسها دون أن نعتبر ونتعظ ؛ وما قيمة ذكرى الهجرة إذا مرت ونحن عن العبر معرضون ، فندخل في قوله سبحانه : « وكأين من آية في السموات والأرض يمرُّون عليها وهم عنها معرضون » ! وما ابتليت الأمم عامّة ، وما ابتلى المسلمون خاصة ، بأشد من البلاء بالاعراض عن الآيات والنذر ، والغفلة عن وجوه العبر .

أنظنون أن قوم نوح وعاداً وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة ، ركبوا من الإثم والبهتان أكثر مما ركبت الأمم في هذا الزمان ؟ وهل استمرءوا من الشهوات أكثر مما استمرأت الأمم اليوم ؟

وهل تظنون أن الله بهمل أمم اليوم فلا يعاقبهم كما عاقب تلك الأمم التي قص علينا في كتابه ما حل بها ؟ كلا ! إن الله قد بدأ ينزل على العالم بسبب طغيانه وتمرده مثل ما أنزله على الأمم الغابرة .

أغرق قوم نوح بالطوفان ، وأرسل على عاد ربحا صرصرأ عاتية ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ، وأرسل حاصبا على آل لوط ، وأهلك آل نمرود بصيحة . كل هذه الآيات فاجأت تلك الأمم ، ولم يطل انتظارهم إياها من قبل .

وأين هذا من الرعب المستولى على العالم جميعه الآن ، حيث لا يعرف أحد عاقبة ما تصل إليه ويلات الحروب ، ولا يعرف هل يكون له مدى من العمر يستمتع فيه بأهله وزوجه وأولاده وأصحابه ، أو يختطف في لحظة من اللحظات ، في البر أو في البحر ، ومن صاعقة السماء أو من خسف الأرض ؟! وهذا الرعب تصاحبه صواعق القذائف ، من الجو ، ومن الأرض ، ومن البحر ، ويصاحبه الحرق والغرق . وقذائف الطائرات لا ترحم طفلا في مهده ، ولا مريضا في سريره ، ولا ناسكا في معبده ، ولا عالما في معبده ، ولا مقعدا ولا شيخا قانيا .

لا شبهة أيها الإخوان في أن هذا كله إنما هو جزاء ما اقترف من الشرور ، من إلحاد وكفر ، وفسوق وعصيان ، وافتنان في الشهوات ؛ وجزاء الأثرة والإعراض عن استغاثة الضعفاء والمظلومين ، من هول ما يلقونه من الأقوياء والظالمين ؛ وجزاء تسخير الأقوياء للأمم الضعيفة وعدّها أنعاما سائمة ترعى ثم تستمتع بخيراتهما على ألوان من المناع لم يكن يعرفها الناس من قبل هذه المدنية ، المارقة ، الفاجرة ، التي أغرق أهلها في الشهوات ، وأغرقوا في الإشادة بها والدعوة إليها .

أيها الناس :

تدبروا قول الله سبحانه : « قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ، وسبحان الله ، وما أنا من المشركين . وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى ، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ، أفلا تعقلون . حتى إذا استبأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ، ولا يُردُّ بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب »

الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو هو ومن اتبعه الى الله على بصيرة ، قاض بإجابة تلك الدعوة والعمل بها ، وهي قاضية بالإفلاع عن الشرور والمعاصي ، والنزام حدود الله ، والانعاط بما قصه الله سبحانه من سير الأولين ، والتدبر في عاقبة ما حل بالأمم جزاء ما افترفته ؛ فقد آن للمؤمنين أن يتدبروا ، وأن للأمم أن تعتبر وتتعظ ، وأن لهم أن يؤمنوا بأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ، فقد حل بأسه ، وسينجي الذين اتقوا ، وستكون لهم دار الآخرة ، ولدار الآخرة خير المدين اتقوا ، أفلا تعقلون ؟ !

لا يأس من روح الله ؛ وقد آن للمسلمين أن يستعدوا لحمل نصيب وافر من مدنية فاضلة روحية تخلف هذه المدنية الفاسدة ، التي جعلت العالم أئسونا ، وسأقت الى ذلك الأنون أبناءها

طعاما ووقودا؛ وآن لنا أن نفكر في حياة عزيزة يصفو لنا فيها العيش ، فنستمتع بشمرات جهودنا ، ونضرب في العلم بسهم ، وننصر مدنية فاضلة ؛ وآن أن نجاهد في سبيل هذا لا نريد ظلما ولا نريد عدوانا « وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنْ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ » .

لكن هذا لا يكون إلا إذا غيرنا أحوالنا : « إِنْ اللَّهُ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغْيُرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ » . ونحن لم نذل عن قلة ؛ نحن كثير ، ولكننا كغناء السيل ، لكننا مع هذا نستطيع أن نضع أمام أعيننا قبلة نولى وجوهنا إليها ، وأن نضع أمامنا هدفا نسعى إليه ؛ وإذا كنا ضعافا فنحن نقوى بالاتحاد ، ونقوى بالتناصر ؛ ولسنا بأضعف من موسى وقومه أمام فرعون ومائه ؛ وقد قال الله تعالى : « وَزَيْدٌ أَنْ كُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعْنَا فِي الْأَرْضِ ، وَنَجَعْلَهُمْ أَئِمَّةً ، وَنَجْعَلُ الْوَارِثِينَ . وَنَمُكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ، وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ » .

أيها المسلمون :

فكروا وتدبروا ، وقابلوا الحوادث بالصبر ، واغتنموا الفرص فهي لا تسنح في كل وقت ، واحرصوا على الإيمان فهو لصيق العزة ، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وكونوا تلك الأمة الصالحة المؤمنة التي وعد الله أن يمكن لها في الأرض ، ويبدلها من بعد خوفها أمنا : « إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّأَ لَهُمْ وَأُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ » .

أيها السادة :

كان من الحظ والسعادة في مصر وفي الأزهر ، أن يقارن الاحتفال بالهجرة المباركة الاحتفال بعيد ميلاد ملك البلاد المفدى المحبوب ، حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، أيده الله وأدام توفيقه ! والأزهر يصطفى جلالة الملك بحب طاهر ، وجلالته يخص الأزهر برعاية تامة ، عرفها الأزهريون في أوقات عدة ، وفي مظاهر مختلفة ؛ وقد ورث جلالته هذه الرعاية عن المغفور له والده العظيم ، وكلاهما يعتقد اعتقادا خالصا أن الأزهر يؤدي رسالة دينية سامية للبلاد المصرية وللعالم الإسلامي ، وأن حياة الأمم حياة صالحة لا تكون إلا بفهم الدين وبيانه وإرشاد الناس إليه .

وكما أن مصر موضع آمال الأمم الإسلامية في الثقافة والعلم والمدنية ، وفيما يجيش بصدور تلك الأمم من آمال جسام للإسلام وأهله ، من مجد وعزة ، إلى صولة وقوة ودفاع عن الحق ، إلى مقاومة للطغيان ، حتى يعود التاريخ الإسلامي سيرته الأولى في أروع مظاهرها ، كذلك الفاروق - أطل الله حياته في السعادة والعز - هو قبلة الجميع ، ومعقد رجائهم ، وله من الفطرة

السليمة ، والسريرة الطاهرة ، والنظر الناقب ، والإحاطة التامة بأحوال الأمم الإسلامية ، والحرص على أن يراها عزيزة متحدة متضامنة في الغاية والقصد ، عزيزة بالعلم والدين ، لها من المكانة الرفيعة ما يجعلها في الصف الأول من صفوف الأمم ، قائمة بقسط عظيم في سلام العالم ، وتضميد جراحات الإنسانية ؛ له من ذلك كله ما يجعله أهلاً لأن تتجه إليه الأبصار .

وكما نحتفل بالهجرة لما لها من الآثار البالغة في قوة الإسلام وعزه ، نحتفل بعيد الفاروق ، لخلاله الكريمة الجديرة بالاعجاب ، ولما تؤمله فيه من عز للإسلام عظيم يكون لجلالته فيه أكبر الأثر وأحسن التوجيه .

ونسأل الله القادر على كل شيء ، للامة المصرية رعاية من الله وعونا ، وهديا وتوفيقا ، وللأمم الإسلامية جميعها صفاء وأمنا وسلاما ، وأن يعيد للعالم جميعه عهد سلام ورجوع الى الله سبحانه ، وأن يؤيد الفاروق بروح من عنده ، ويدبم له التوفيق ، ويعزه بالدين !

مركز تحقيق وتطوير علوم إسلامية

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة

انتهى أمر قريش الى التآمر على حياة النبي صلى الله عليه وسلم على حالة لا تمكن عشيرته من الثأر له ، فنكتفى بقبول الفدية عنه ، وذلك جريا على رأى أحدهم في أن يشترك في ضربه بالسيف شاب من كل بطن من بطون قريش وأنخاذاها ، فيتفرق دمه فيهم جميعا ، فلا تقع حرب بسببه . وقرروا البدء في العمل من فورهم .

فأنبا الله رسوله بما استقر عليه رأى المشركين ، وأمره باللاحاق بأصحابه في المدينة ، فجاء من ساعته الى أبي بكر وأخبره أن الله قد أذن له في الهجرة ، فطلب إليه أبو بكر أن يصحبه ، فقبل طلبه . وأتى الصديق براحلتيه اللتين أعدهما ، وبجرب فيه طعام يكفيهما أياما ، واستأجرا هاديا ماهرا اسمه عبد الله بن أرقط ، فدفعما إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال .

ثم ترك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ، مواعدا إياه التقابل في جنح الظلام خارج مكة ، وكانت تلك الليلة ليلة استعداد قريش لتنفيذ ما أقره مؤتمرم ، فأمر النبي عليا أن يرقد في سريره ، موها أنه هو حتى يشغلهم عنه بعض الوقت ، وخرج هو متخفيا حتى لحق بصاحبه خارج مكة ، وأخذوا يسيران جادين حتى انتهيا الى غار مهجور يقال له غار ثور ، فدخلا فيه .

أما المشركون فكانوا قد حاصروا الدار ، واستعدوا لاقتحامها متى مضى هزيع من الليل ، وكانوا في أثناء ذلك ينظرون من خصاص الباب (أى فُرَجِه) فيرون رجلا على سرير النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم مسجى ، فيظنون أنه هو فيطمئنون على وجوده . فلما جاء الوقت اقتحموا السور ودخلوا البيت ، فنذبه النائم وإذا هو على بن أبي طالب ، فسألوه : أين محمد ؟ فقال : لا أدري ، فأوجعوه ضربا ، ثم رأوا أن يتعقبوا رسول الله ، فخرجوا خلفه ومعهم قائف يعرف مواقع الأقدام ، فازالوا يسرون حتى انتهى القائف الى الغار وقال : ها هنا انقطعت آثار الأقدام . فلما نظروا الى الغار وما هو عليه من الظلام والوحشة ، وما أوى إليه من الهوام والحشرات ، كبر عليهم أن يصدقوا أن رجلا يجازف بنفسه فيدخل فيه ، وكان في أثناء ترددهم على الغار يرى أبو بكر أرجلهم ، فأدركه من ذلك فزع عظيم بكى منه ، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا روعه ، وبشره بأن الله منقذه ، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى :
« إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه
لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه ، وأيده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا
السفلى ، وكلمة الله هي العليا ، والله عزيز حكيم » . وقد صدقه الله وعده ، فصرف الكفار عن
افتحام ذلك الغار استبعادا منهم أن يكون قد أوى إليه .

فأقام رسول الله وصاحبه في الغار ثلاث ليال ليتحققا من انقطاع الطلب ، وكان يبيت
معهما عبد الله بن أبي بكر وهو شاب ثقیف لقین (أى حاذق سريع الفهم) ، فكان يُدَلج من
عندهما سحرا فيصبح بمكة كبائت فيها ، فيسمع الأخبار ثم يعود إليهما ليلا متسللا ، فيخبرهما
بما وحا . وكان عامر بن فهيرة يروح عليهما بقطعة من غنم يرطاهما ويغدو بها عليهما .

ولما انقطع عنهما الطلب خرجا بعد أن جاءهما الدليل بالراحتين ، وسارا متبعين الساحل
لا يلوون على شيء ، وكان أهل المدينة قد أخبروا بسفره اليهم ، فكانوا ينتظرونه كل يوم ، حتى
أقبل فاحتفوا به فرحين مغتبطين وساروا معه ، فعبدل بهم ذات اليمين حتى نزل بقباء حيث
بنو عمرو بن عوف ، وكان ذلك في ٢٠ سبتمبر سنة ٦٢٢ .

فأقام صلى الله عليه وسلم بقباء ليالى أسس فيها مسجدا ، وصلى فيه بمن معه من أصحابه
المسكين واليثرين ، وقد دُعي الأولون بالمهاجرين ، والآخرون بالأنصار .

ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فاستقبله أهلها نساء ورجالا بما يستقبل به كبار
الفاحين ، وكان الناس يسرون خلفه مشاة وركبانا يتنازعون زمام ناقته كل منهم يريد أن
ينزل عنده .

وأدركته صلاة الجمعة وهو في ديار بنى سالم بن عوف ، فنزل وصلاها ؛ وهذه أول جمعة
صلاها جماعة ، وخطب فيها ، صلى الله عليه وسلم .

ثم سار وكلما مر على ديار للأنصار دعوه للتزول عندهم ، ولكنهم فضل أن ينزل بدار خالد
ابن زيد ، وهو الذى عُرف بعد بابي أيوب الأنصارى ، وكان من بنى عدى بن النجار
أخواله الذين تزوج منهم هاشم جده .

وفي المحل الذى أناخ فيه رسول الله ناقته ، بنى مسجده ، وجعل بجواره حجرات لسكنه ،
وبعد أن تم السكن انتقل اليه بعد أن لبث في دار أبي أيوب الأنصارى سبعة أشهر .

وتنافس أهل يثرب في إيواء المهاجرين حتى حكموا بينهم القرعة .

ولما استقر برسول الله المقام بالمدينة ، أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع الى مكة ليأتيا
بمن تخلف من أهله ، فقدموا بفاطمة وأم كلثوم بنتيه ، وسودة زوجته .

نظرة علمية تحليلية فيما سبق :

إن صبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة على هذا الاضطهاد البالغ أقصى حدود الوحشية ، إذا لم يكن فوق الطاقة البشرية ، فانه يشف عن عقيدة راسخة في رسالته . ولو كان هذا الصبر منه وهو في ميعة السن ، ورقيق الصبا ، لأمكن تعليله بأنه من فتوة الشبيبة ، ومجازاتها في سبيل الشهرة ، ولكنه كان في عشرة الحسين ثم آلت الى عشرة الستين حيث تهدأ ثوائر النفس ، وتسكن جيشات الأهواء ، وتهيب الطبيعة بصاحبها الى الهدوء والسكينة .

ولو كانت مجرد مشادات كلامية ، ومناظرات مذهبية ، لكان أمرها على التعليل ، فان من الناس من يأنسون الى مثل هذه الحياة الحافلة بالمجادلات ؛ ولكنها مشادات عدوانية امتدت معها أيدي المشركين على أصحابه وعليه بالأذى حتى اضطر عدد كبير منهم الى المهاجرة مرتين ، ضنا بأنفسهم على الهلاك ، وليس الاضطهاد الذي يحمل الأسر برمتها على الهجرة الى البلاد القاصية ، بالأمر الذي يستهان به . ناهيك بالخوف التي تحمل أصحاب النبي على تركه يدفع أذاهم وحده ، بل التي تحمل مثل عمر في شدته على النجاة بنفسه والمهاجرة الى يثرب ، وتدفع بأبي بكر في تفانيه في حب نبيه على أن يستأذنه في أن يهاجر كغيره ، وما أخره إلا منع رسول الله له ليهاجر في صحبته .

فالداعية الذي يرى أخلص أصحابه وأشجعهم يتفرون من حوله ، ويدعون وحده إزاء أعدائه ، ولا تتزعزع ثقته بفوزه ، لا يعقل أن يكون مفتريا في نبوته ، ولا متكلما لما هو بصدده ، ولكن الذي يعقل هو أنه كان يعتقد بأن أعداءه لن يصلوا اليه بسوء ، اعتمادا على ما وعده ربه به عند أول عهده بالنبوة في قوله تعالى : « يأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ، إن الله لا يهدي القوم الكافرين » .

وهذه الثقة من النبي صلى الله عليه وسلم في وعد ربه له بالعصمة ، تتجلى على أتم وجه في بقاءه بمكة الى الليلة التي تأمر فيها المشركون على قتله ؛ وكان في وسعه أن ينجو بنفسه قبل ذلك بأيام بل بأسابيع ، حين لم يبق أمل في كسر شره خصومه ؛ وهل كان مثل عمر يرضن بنفسه عن هذا الموقف ، وأبو بكر يستأذن النبي ليلحق به ، إلا والخطر محقق ولا يمكن دفعه ؟

وأعظم ما تجلت ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه كان في غار ثور ، وقد احتوشه من أرسلتهم قريش للحاق به ، وأبو بكر يرى أرجلهم تحوم حوله ، ويسمع أصواتهم وهم يتآمرون على اقتحامه ، فكان من أثر ذلك على الصديق أن بكى من هول ما رأى وما سمع ، فالتفت اليه رسول الله وهذا روعه قائلا له : لا تحزن إن الله معنا ؛ وقد جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم كما رآه قراؤنا في الآية المذكورة في هذا الفصل .

فهذا الثبات المحير للعقل في وسط هذه المخاوف الموجبة لليأس ، لا يمكن أن يعزى لفضيلة الشجاعة فحسب ، لأنها جاءت مصاحبة لثقة تامة بالخلاص والفلاح ، وهذا لا يكون بغير وحي . ومن يتأمل في انصراف المشركين عن الغار وقد انتهى اليه الأثر ، يأخذ العجب ولا يستطيع أن يعلل ذلك بعلة ينال عليها الصدر . فلقد كان القرشيون أحرص الناس على أن يقبضوا على رسول الله ويقتلوه تخلصاً مما عسى أن يجره عليهم من الحروب والمنازعات القبلية ، وقد دلهم قائمهم على أن آثار الأقدام انتهت عند ذلك الغار ، وكان للعرب ثقة مطلقة في قائمهم (١) ، فيكون عدم تعويلهم على قوله مع وجود الغار فاعراً فاه ، ومع عدم استحالة الولوج فيه ، من أعجب ما يروى عن قوم كالعرب شديدي الكلب على أعدائهم !

رضينا أن نظن أن يكونوا قد تهيبوا النزول الى الغار لنفتيشه ، وأن يكونوا قد تخيلوا أن من يزله تنوشه أفاعيه وترديه ، ولكننا لا نرضى ولا نقبل أن نتخيل أنهم يتركونه ويرجعون أدراجهم دون أن يحاصروه أياماً وليالي حتى يتحققوا من خلوه ، والا اضطررنا أن نتهمهم بالإهمال في أمر خطير في نظرهم الى أبعد حدود الخطورة .

ولسنا نكتفي بهذا ، ولكننا نقول : كان يجب عليهم أن يقيموا في كل الطرق التي يمكن أن يتسرب منها الى يثرب كبسكة من الفرسان ، تقطع الطرق على خصمهم كما هي عادة من يهجم القبط على خصم . فإذ لم يفعلوا مع تحليهم بأرفع صفات الحيلة الحربية ، فإن إغفالهم له قد فسر بأن الله قد صرفهم عنه ، ولو كان لدى دليل على هذا الصرف لقلت به ، ولكنني التزمت في هذه السيرة أن لا أنجاوز أصول الدستور العلمي ، فلا ألجأ الى الظن في موطن يمكن تفسيره بالعلل الطبيعية ، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالآيات الدامغة ، فلا حاجة بها الى ما يمكن الخصوم من تجريحه . لذلك فأنا أفسره بأنه تغاب من قريش مما هم بصددده ، كما تغابوا عن هجرة كبار الصحابة الى يثرب ، كأنهم اكتفوا بأن يبعد عنهم النبي الى حيث لا يراه العرب في مواسم الحج فيفتتن بعضهم ببيانه وشدة عارضته .

بقي علينا أن ننظر في النظام الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم لجماعته ، وفي الأصول التي وضعها للقيام بمهمته ، وفي المنازعات التي ائتمت على دعوته ، والحروب التي أثارها الوثنية لمعاكسته ، وفي الأسلوب الذي جرى عليه صلى الله عليه وسلم في بناء دولته . كل هذه المناحي ستؤدنا الى خوض دراسات إسلامية نرجو أن تكون موجبة لوضع السيرة المحمدية على نحو يناسب عقلية معاصرنا ودرجة ثقافتهم ، إن شاء الله ؟

محمد فريد وهري

(١) القائف : من يتبع آثار الأقدام لمعرفة أين انتهت . وهو يستعمل في تعقب الهاربين ، جمعه قافة . وقَيْفَ

أفعال العباد

طلب إلينا أن نكتب كلمة في أفعال العباد نبين فيها الحق مما عليه الفرق الإسلامية .
فنذكر ما حضرنا من كلام العلماء ، ومما أفيض علينا ، مما لعله أعظم الحلول وأفضل الآراء ،
فنقول :

إنه ليكني لنصرة مذهب أهل السنة ، وسقوط مذهب الجبرية ، أن الجبرية قد صادموا
البديهة ، وخالفوا المحسوس ، فإن كل إنسان يفرق تفرقة ضرورية بين حركاته الاختيارية
والاضطرارية ؛ وكل ما صادم للضرورة وناقض للبديهة فهو غير مسموع ولا مستحق للرد
عليه ؛ وقد كان من حقهم ألا يشتموا من شتمهم ، ولا يضربوا من ضربهم ، ولا يعاقبوا
من جنى عليهم . ولكن من عرف استعداد الإنسان ، وأنه مظهر المتضادات والمتناقضات ،
وجمع العجائب والغرائب ، لم يستغرب ذلك .

ولقد رأينا من متناقضات النوع الإنساني ما يضحك الشكلى ويبكى الحليم ، فترى المعتزلة
والجهمية قد خالوا في التوحيد زعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل ، بنى الصفات ، وستسمع شيئا
عنهم بعد ؛ والمشبهة تصدوا حتى وصفوا الخالق بصفات الأجسام ؛ والرافضة خالوا في النبوة
والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول ، والقول بالمعصية في غير الأنبياء ؛ والخوارج فرطوا
حتى كفروا بالذنوب ؛ والمرجئة أفرطوا حتى أغروا الناس بالمعاصي ولم يقيموا لها وزنا ،
إلى غير ذلك من الحماقات والجهالات .

وإن شئت فانظر إلى ما وقع فيه الخلاف حتى كان المختلفون فيه على طرفي تقيض : كالعلم ،
وهو من أظهر الأشياء لدى كل إنسان ، فقال بعضهم : إنه لا يحد لكونه ضروريا ؛ وقال
آخرون : لا يحد لكونه من النظريات التي يصعب تحديدها ؛ وكذلك اختلافهم في الوجود ،
وفي الضوء ، إلى آخر ما يلهيك عن أعظم المصائب وأكبر الألعاب . ولا غرو فقد قال الله في حق
الإنسان : « إنه كان ظلوما جهولا » ، وقال في بيان طيشه : « خلق الإنسان من عجل » « وكان
الإنسان عجولا » . وإن من ضعفه الذي خلق عليه جهله بضعفه ، « ولو عرف ضعفه لكانت
تلك المعرفة دواء ضعفه » . وقد يفسد استعداد الإنسان حتى يكون الدليل عنده مثيرا للشبهة
والشك ؛ والنور لا يزيد الخفاش إلا تخبطا وحيرة .

ولو تأمل المعتزلة قليلا لعلوا أن الموجودات تنقسم إلى ماله الوجود من ذاته ، وإلى ماله
الوجود من غيره ، وكل ماله الوجود من غيره فلا قوام له بنفسه ؛ بل إذا اعتبرت ذاته من

حيث هي كان عدما محضا . وقد عرف في أحكام الممكن أنه ليس له شيء من ذاته ، وأن الوجود والعدم بالنسبة اليه سواء ، فلا بد أن يكون وجوده وجميع أحواله مفاضة عليه من غيره ، وهو الواجب عز وجل .

أليس من أوضح الأدلة على أن العبد في قبضة الحق يصرفه كيف شاء أنه تعالى أظهر للناس كل شيء ، وبين لهم كل طريقة ، ولكن لا يمكنهم أن يسلكوا من طرق السعادة الدنيوية أو الآخروية إلا ما أَرَادَهُ اللهُ لهم : « فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة » ، فبينهم كتاب الله ينطق بالهدى ، وسنة رسوله تهدي الى صراط مستقيم ؛ وكم سمعوا من نصائح الناصحين وإرشاد المرشدين ؛ وكل ذلك واضح المعنى ، طلى المبني ، سافر المحيا غير مبرقع ولا محجوب ، فهو على طرف الثمام للتناول ، ولكنهم يعمرون به فلا يرون ضوءه المتلالي ، ولا يسمعون نداءه العالى ؛ وكأن في آذانهم وقرا ، وعلى أبصارهم غشاوة !

وكذلك مسألة السعادة الدنيوية . وانظرها إن شئت في الأغنياء الذين لا يعرفون كيف يسرون ، والأذكياء الذين قتلوا كل شيء بحما ، وتجلت لهم كل الطرق بأوضح معانيها ، وأدق خوافيها ، وجميع مبادئها ، وغاية مراميها ؛ فكأن لسان القدرة الإلهية يقول : أوجدت كل شيء من وسائل الخير والشر والضلال والهدى ، وجعلته واضحا بينا على جانبي الطريق الذي تمر فيه كل يوم ، تشاهدونه بأبصاركم ، وترون من يقع ومن ينجو ، ومن يرتفع ومن ينخفض ، ومع ذلك كله لا يمكنكم أن تقتطفوا ثمرة من تلك الثمار ، أو تنظّلوا بشيء من ظلال تلك الأشجار ، أو تتوسلوا الى سعادتكم بشيء من تلك الوسائل التي جعلتها غير محظورة ولا محجورة ، وكأنكم لا تبصرون أو لا تعقلون ! أفلا تعرفون بذلك أنكم مسيرون بقدرتنا نصر فكم كيف نشاء ، ولم يمنعنا من ذلك كله جعل الأعلام والصحاح ، والطرق بينات ، والدلائل ناطقات ، ووجوه الأمور سافرات ، ليكون ذلك أدل على قدرتنا ، وأظهر في بيان تصرفنا واختيارنا ، فنجعل الأشياء سافرة تمام السفور ، ونعطيك الأبصار تخرق الستور ، ومع ذلك نجعلكم لا ترون ذلك النور ، فلا تسلكون ولا تستطيعون ، لتعلموا أن الله بكل شيء محيط ، وأنه على كل شيء قدير ؛ فأين تذهبون أيها المحجوبون ؟ ! سنستدرجكم من حيث لا تعلمون ؛ وإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ؛ وبيدنا ملكوت كل شيء وإلينا ترجعون .

ومع ذلك كله يتجرا المعتزلة على القول بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية وإن لم يردها الله عز وجل ، فتنفذ مشيئته دون مشيئة الله ! « كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، إن يقولون إلا كذبا » !

على أننا نرى كل أحد يحس بالقضاء الفاهر ، حتى الملحدين والماديين ، وإن كان لهم عبارات

أخرى تغاير عبارات الموحدين ، فيقولون : لم تمكننا الظروف ، أو الظروف قضت بكذا ، ولم يساعدنا الحظ ، الى آخر عباراتهم الدالة على امتلاء نفوسهم بالقهر الإلهي والعجز البشري .
وأما تثبت المعزلة بالبحث عن أسرار الله في خليقته ، وحكمته فيما قضى وقدر ، فنأشئ عن جهلهم بالله ، وجهلهم بأنفسهم ، فإن حل مسألة القدر على وجهها التفصيلي يستدعي أن تدرك كنه علاقة الخالق بالخلق . والفكر الانساني له حد محدود يقف عنده ولا يتأتى أن يجاوزه ، وكأن من خواصه أنه لا يصل الى كنه الأشياء وحقائقها ؛ ومتى أراد ذلك اعترته الشكوك والأوهام ، فارتد طرفه خاسئا وهو حسير ، فليس له بالعلم إلا درجة مخصوصة يقف عندها ولا يتعداها ، ولذلك كانت الفلسفة في كل زمان مشار الأوهام ، ومعمش الخيالات ، ومنبع الشبهات .

ولنتنزل قليلا فنقول : هل يمكن الطفل أن يعرف السر في كل ما فعله أبوه ؟ وهل يتأتى تفهيمه ذلك ؟ ولو صح هذا للزم أن يكون استعداد الطفل كاستعداد أبيه ، وفهمه كفهمة أو قريبا منه . ولديك الوجدانيات التي لم نعرفها ولا ما يشابهها ، لا يمكننا أن نفهمك إياها ، كطعام لم تذقه قط ، ولا ذقت ما يشبهه ؛ ولذلك لا يمكننا أن نفهم الصبي لذة الوقع ، ولا من خلق أكمه تلك الألوان المختلفة ؛ وهكذا الأشياء كلها . وأنت تعلم أن الحيوان البهيمة لا يبلغ بماله من الإلهام الى تعرف حكمة الحكماء ، وتصانيف الأذكياء ، ومعارف الفطناء ، ولا يتمكن من معرفة مقدار زيادتهم عليه ؛ فكذلك الحكماء لا يعرفون جميع حكمة الله تعالى ، ولا يستطيعون أن يعرفوا مقدار زيادتها على ما يعرفون . وقد انكشف لموسى عليه السلام ، وهو هو ، صحة ما فعل الخضر بعد القطع ببطلانه . ومما يجب الالتفات اليه أن الطبع في هذه المسألة غالب بقوته على من لم يعارضه بتذكر كمال الربوبية ونقص العبودية ، ويتضرع الى الله في إمداده بهدائه .

وينبغي للانسان في هذا المقام أن يتذكر ما يعلمه من نفسه من شدة الجهل وقلة العلم ، وتردده في الأمور وحيرته في أشياء كثيرة ، ورجوعه عما كان عليه مرارا ، وندمه البالغ على كثير مما فرط منه ؛ وقد قلنا : إن الله تعالى وصفه في كتابه العزيز بأنه ظلوم جهول .
وقد كان ينبغي أن تعلم من التجربة المنكررة ومن قصة الخضر عليه السلام ، التفاوت العظيم بين الخلق في معرفة الدقائق وخفيات الحكم ومحكمات الآراء ومعرفة عواقب الأمور ، فكيف يكون التفاوت بين الخلق وخالقهم عز وجل !

ولنتنزل غاية التنزل فنقول : لو وهب الله عز وجل لبعض خلقه نصف علمه سبحانه لجاز أن يكون ذلك التأويل في النصف الآخر ، فما أتى الانسان في توهمه نفي الحكمة إلا من جهله بقدر علمه وعلم الله تعالى ، مع أن علمه الجملى بحكمة ربه كاف شاف ، وأن علمه بكمال ربه

في جميع أسمائه الحسنى مع نقص العبد في كل شيء وكثرة جهالاته وظلمه ، وخبث كثير من طباعه وغلبيتها عليه ، يكفيه وازعاً عن اتباع سنة إيليس حيث نازع ربه في حسن سجوده لآدم . وهذه هي سنة السفهاء من الناس الذين قالوا : « ما ولائم عن قبلتهم التي كانوا عليها » . وقد قال سبحانه وتعالى للملائكة : « إني أعلم ما لا تعلمون » . قال على كرم الله وجهه لمن سأله عن مثل هذا : أعلم أيها السائل أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب ، الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً ، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عنه رسوخاً . وقد قال مالك لمن جادله : أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجذاله ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ !

ولنقف هنا اليوم ، وموعداً العدد الآتي ، إن شاء الله ،
 يوسف الدجوي
 عضو جماعة كبار العلماء

فضيلة العمل والكسب

قال على رضي الله عنه : من مات تعباً من كسب الحلال ، مات والله عنه راض .
 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني لأرى الرجل يعجبني فأقول : هل له حرفة ؟ فإن قالوا : لا ، سقط من عيني .
 وروى أن داود عليه السلام مر بأسكاف فقال له : يا هذا اعمل وكل فإن الله يحب من يعمل ويأكل ، ولا يحب من يأكل ولا يعمل .
 وقال أحد الحكماء : كسب الحلال ، والنفقة على العيال ، من أعمال الأبدال .
 وقيل لبعض العلماء : ما المروءة ؟ فقال : العفة والحرفة .
 وقال يزيد بن المهلب بن أبي صفرة : ما يسرني أني كفيت أمر الدنيا كله لثلاث أعمود المعجز .
 وقال سعيد بن المسيب : كان لقمان الحكيم خياطاً . وقال ابن شوذب : كان إدريس عليه السلام خياطاً .

السنة

طاعة ولاة الامور

عن جنادة بن أبي أمية ، قال : « دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قُلْنَا : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ! حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعَنَا ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَآثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ؛ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ » . رواه البخاري في كتاب الفتن .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمران : (١) بيان معناه إجمالاً ؛ (٢) حكم طاعة ولي الأمر في الشريعة الإسلامية ، وبيان ما يترتب على مخالفته في السر والعلانية من الأضرار .

١ — أما معنى هذا الحديث : فهو أن المسلمين في صدر الإسلام كانوا أحرص الناس على تعلم كل ما عساه أن يصلح دينهم أو دنياهم ، وكانوا لا ينفكون عن البحث عن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله ، ليكون لهم به أسوة حسنة . وهذا هو السر في نجاحهم وتفوقهم على الأمم القوية التي كانت في عهدهم .

جنادة بن أمية رضى الله عنه ، ذهب لعمادة عبادة بن الصامت وهو مريض ، فلم يترك الفرصة تمر دون أن يستفيد منه فائدة من الفوائد التي استفادها عبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله أن يحدثه ببعض ما سمعه منه عليه الصلاة والسلام ، وقال له : إن هذا الحديث ينفعك الله به ، لأن من ينفع الناس بعلمه يناله من ذلك النفع قسط كبير ؛ فإن الله سبحانه قد وعد العلماء الذين ينفعون الناس بعلمهم وعداً حسناً في الدنيا والآخرة .

وفي ذلك حث على نشر الفضائل الدنيوية وإذاعتها بين الناس ، لأن الذين يعلمون شيئاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله ويكتمونه ولا يذيعونه ، لا ينفعون به على الوجه الكامل الذي يرضاه الله ورسوله ، بل هم مسئولون عن ذلك ومؤاخذون عليه إذا تعمّدوا كتمانهم أو سئلوا عنه فلم يجيبوا . ولقد تأدب جنادة رضى الله عنه فلم يقل لعبادة

ذلك ، لأنه يعلم أن عبادة لا يضمن بنقل ما يعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طيب خاطر ؛ وهذا ما وقع فعلاً ، فإن عبادة قد حدثه بحديث جامع لكل ما يترتب عليه نظام الحياة الدنيوية والأخروية ؛ فقال له : إننا قد بايعنا النبي صلوات الله عليه على أشياء ؛ ثم ذكر له أهم هذه الأشياء ، وأعظمها قدراً ، وهو أمران :

(أحدهما) : « السمع والطاعة » في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه ، في جميع الأحوال التي يستطيعون فيها العمل بذلك ؛ وهو صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بكل الفضائل الخلقية التي يترتب عليها صلاح معاشهم ومعادهم ، ونهاهم عن كل الرذائل الخلقية التي تضرهم وتضر المجتمع الانساني .

(ثانيها) : « ألا ينازعوا ولاة الأمور » ولا يخرجوا عليهم في أمر من الأمور ، إلا إذا أمروهم بالمرور من دينهم ، فإنهم في هذه الحالة لا يستجيبون لهم ؛ وذلك لأن الخروج على ولاة الأمور وعدم تنفيذ أوامرهم مثار للفتن الضارة التي قد تذهب بكيان الأمة ، كما سنبينه بعد .

وقوله في الحديث : « في منشطنا ومكرهنا » ، معناه في حال نشاطنا وفي حال كرهنا . فالمنشط بفتح الشين : مصدر ميمي معناه النشاط ، يقال : نشط بكسر الشين نشاطاً فهو نشيط . والمكره بفتح الميم والراء : مصدر ميمي كذلك معناه السكره بضم الكاف وهو المشقة . وغرض عبادة أن يقول : بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في حالة النشاط وحالة الكسل ، فلا يحل لمسلم أن يتبع العوامل المنبطة عن القيام بما أمره الله به ورسوله من كسل وغيره .

أما قوله بعد ذلك : « وعسرنا ويسرنا » ، فمعناه أننا بايعنا الرسول صلوات الله عليه على السمع والطاعة والقيام بما يأمرنا به في حالة اليسر وفي حالة العسر . وليس معنى هذا أن الرسول قد كلفهم بما هو خارج عن مقدورهم ؛ فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وإنما معناه أن يقوم كل فرد من الأفراد بما هو في طاقته ، فمن كان معسراً لا يستطيع أن يبذل مالا فعليه أن يعمل بجوراحه السليمة التي يستطيع أن يستخدمها في طاعة الله ورسوله ، وخدمة دينه ووطنه ، كما ورد في حديث آخر .

وقوله : « وأثرة علينا » بفتح الهمزة والراء والياء ، أو بضم الهمزة وسكون المثناة ، أو بكسرهما مع الإسكان ، معناه الاتفراد بالشيء والاختصاص به مع كونه مشتركاً . والمعنى أنه لا يستأثر على أصحابه بما لهم فيه استحقاق . فهو يقول : بايعنا الرسول على ألا ننحرف عن العمل الذي يكلفنا الله به ورسوله ومن يلي أمرنا من أجل أن يمنعنا حقنا في الغنائم أو المناصب أو نحو ذلك ويؤثر بها غيرنا علينا ؛ بل يجب علينا أن ننفذ الأوامر والنواهي بصرف النظر عن كل اعتبار .

وذلك هو الفناء في سبيل الإصلاح الاجتماعي والخلقى ، فإن العامل في سبيل الإصلاح ينبغي له أن ينفذ ما هو منوط به ، بصرف النظر عن كل ما يحيط به من عوائق ، فلا ينظر الى مصاحته الشخصية أيًا كان حالها ، ولا يبالى بالأمور المادية التي تحيط به ، بل يجب أن يكون كل همه منحصرا في أداء ما هو مكلف به من خدمة المجتمع الذى هو فرد من أفرادها . بجد وإخلاص ، بصرف النظر عما وراء ذلك من متاع الحياة الدنيا وزينتها . وذلك في الواقع أساس الإصلاح الاجتماعى ، فإن العامل الذى يريد أن يرضى الله عز وجل في قوله وعمله ، يجب عليه أن لا يتطلع الى ما وراء ذلك من مال أو جاه أو منصب ؛ ومن يفعل ذلك فقد أساء الى عمله المنوط به ، وأساء الى المجتمع الانسانى ، بل وأساء الى نفسه من حيث لا يدري ، لأنه بذلك يكون قد أدخل بأداء واجب من الواجبات المقدسة في سبيل منافع زائلة لا قيمة له في الواقع ، وكان مثلا سيئا لمن عساه أن يقلده في فعله فيتضاعف شره . ولعل كثيرا من الناس يغفلون عن هذا المعنى الجليل ، وهذا الأدب الخلقى العظيم ، فيقتصرون في أداء واجباتهم لأنهم يرون في ذلك تشفيا لأنفسهم من حيف لحق بهم ، ولكنهم في ذلك مخطئون كل الخطأ ، لأن الأعمال النافعة يجب أن تؤدي لذاتها ، وأن يقصد العاملون ابتغاء مرضاة ربهم بصرف النظر عما سواه .

أما قوله : « وألا تنازع الأمر أهله » ، فمعناه ظاهر ، وسيأتى بيانه بعد . وقوله : « إلا أن تروا كفرا بواحا » فمعناه « كفرا ظاهرا » . تقول : باح بالشئ ييوح به بواحا ، إذا أذاعه وأظهره . وبعضهم يقول : يجب أن يكون اللفظ بواحا بالهمز ، لا بواحا . وعلى كل حال فالغرض منه مفهوم كما ذكرنا .

٢ — أما حكم طاعة ولى الأمر في الشريعة الإسلامية فهي فرض مقدس لا يجوز لأحد من الناس أن يخرج عنه قيد شعرة ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » . فطاعة ولاية الأمور مقرونة بطاعة الله ورسوله ، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في وجوب طاعتهم ؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم : « السلطان ظل الله في الأرض يأوى إليه كل مظلوم من عباده ، فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر ؛ وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوز وعلى الرعية الصبر » . من حديث رواه ابن ماجه وغيره .

وهذا الحديث الذى معنا يدل دلالة صريحة على أن طاعة ولى الأمر فرض مقدس على المحكومين ، فإن عبادة يقول : إننا بإيعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في كل حال من أحوالنا ولو شق علينا فعله ؛ وبإيعنا على أن لا تنازع ولاية أمورنا فيما يأمرونا به ، بل ننفذه ولو لاقينا فيه عسرا ومشقة ، ماداموا لم يأمرونا بالخروج على ديننا .

وهذا المعنى يدور عليه نظام الأمة الإسلامية في كل أدوار حياتها ، لأن الدين الإسلامي قد حذر المسلمين عن إثارة الفتن التي يترتب عليها فساد نظامهم ، مهما لاقوا في سبيل ذلك من العنت والإرهاق والعسر والمشقة . فان الصبر على مثل هذا يوطد دعائم الوحدة ، ويثبت أركانها ، ويجعلهم في مأمن من أعدائهم في الخارج ، لأن الفتن الداخلية من شأنها أن تذهب بقوتهم ، وتضعف شوكتهم ، وتجعلهم عرضة للمغيرين دائماً . على أن الصبر على ما قد يشعرون به من المكاره قد يكون فيه مصلحة آجلة لهم تخفي عليهم حقيقتها ، فليس من الصواب أن يخرجوا على سلطانهم لمجرد مشقة أو عسرة يجدونها منه .

هذا إذا كان في أمر السلطان ونهيه خفاء ؛ أما إذا أمرهم بما فيه مصلحة ظاهرة يقوم عليها شرفهم وحفظ كياناتهم ، فإنه يفترض عليهم أن يطيعوه في تنفيذها طاعة عمياء ، مهما كلفهم ذلك من مشقة وحر ، وبذل نفس أو مال . ذلك لأنهم في هذه الحالة لم يشعروا بنتائج الأمور ، ولم يقدرُوا الفضيلة حق قدرها . مثلاً : إذا أمرهم السلطان بإعداد العدة للقاء عدو أو اتقاء شر ، فإنهم في هذه الحالة يفترض عليهم أن يتلقوا هذا الأمر بالسمع والطاعة ، وأن يتعاونوا جميعاً معه على تنفيذه ، وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من هذا الأمر بأية حالة من الحالات ؛ فان الله تعالى قد أمرهم بمثل ذلك الأمر صريحاً ، قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » .

ولقد كان لهم في المسلمين الأولين أسوة حسنة ؛ فسيدنا عثمان رضي الله عنه بذل جل ماله لتجهيز جيش كامل في وقت كان المسلمون في ضيق وعسر . وكثير من المسلمين كانوا يأتون الى رسول الله يحملون كل ما تملكه أيديهم من متاع ويقولون له : هذا ما تملكه أتينا به لينفق في سبيل الجهاد .

سار المسلمون الأولون على هذا المنوال من تضحية المال والأنفس والشهوات في سبيل العزة والكرامة ومقاومة الأعداء ، فأصبحوا بذلك سادة العالم يومئذ .

وياحبذا لو اقتدى بهم من بعدهم في هذا العمل الجليل ، وذلك الخلق الفاضل ، فإنهم لو فعلوا ذلك لظلت لهم شوكتهم قائمة ، وعزتهم باقية خالدة . ولكن من الأسف الشديد غلب عليهم حب الشهوات والأنفس والأموال ، فضاعت بذلك شجاعتهم الأولى ، واستمرءوا عيش الذلة والهوان ، فضنوا بما يصون كرامتهم ، ويحفظ لهم عزتهم التي كانوا عليها !

عبد الرحمن الجزيري

ذكري هجرة محمد

صلى الله عليه وسلم

قال تعالى : « إِنْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هَا فِي الْغَارِ ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ، فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ . » وقال تعالى : « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » :

للحوادث الجسام رنين قوى على الاسماع حين ورودها عليها ، إذ تحدث برناتها القوية على السمع تكيفاً للنفس ، وتأثيراً على الروح والعقل ، فتجعل السامع ينتقل بفكره من حالته العادية الى حالة السمو والارتفاع الى الدرجة التي تجعله في مستوى من شاهد تلك الحوادث وكان منها على مرأى ومشاهدة . وأعظمُ حادث عرفه التاريخ الاسلامي ، حادث الهجرة التي انطلق فيها محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق من مكة خفية ، إذ خرجا من دار أبي بكر في الثالث الأخير من إحدى ليالى الصيف قاصدين الى يثرب ، وقد كانا يعلمان حمارة القيظ ، وما تملظى به رمال الصحراء المحرقة الفسيحة في تلك الآونة من الزمن ، ولكنهما لشدة إيمانهما وقوة يقينهما ومنتهى تضحيتهما من أجل غايتهما ، نسيأ أهوال السفر ومتاعب السير ومشاق الرمال ، وهانت عليهما هذه الصعوبات المهلكة ، وتناسيا تلك الخطوب المدهمة ، نظرا لأنهما قد ارتفعت أرواحهما ، وصفت نفوسهما ، ورقت أفكارهما الى درجة جعلت غايتهما منحصرة في الوصول الى سلامة الدعوة التي حملها الرسول وآزره عليها صاحبه أبو بكر الصديق .

ولم يكن التفكير في الهجرة والباعث اليها وليد الأسابيع والأشهر ، بل هو وليد السنين والظروف القاسية ، والحوادث المتتابة ، التي أنبتتها الاحقاد والحسد في نفوس قريش ، وما خافوا عليه من زوال سلطانهم ، وعفاء عزمهم ، وانحفاء سيطرتهم على أهل تلك الجزيرة ، وذلك لأنهم كانوا حراس الكعبة ، ويسدّهم مقاليد البيت الذي تحج اليه العرب جميعها ، ويفدون اليه من كل صوب ؛ فإذا تفكير محمد في الهجرة وبحنه عن مكان يبيت فيه الدعوة قد جال بنفسه عقيب البعثة ، عند ما نزل عليه قوله تعالى : « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » ، عند ما دعا أهله وعشيرته ليتخذ منهم عوناً على نجاح دعوته وإبلاغ رسالته ، فما كان منهم إلا أن سخرُوا منه ، وكانوا حرباً عليه وعلى ما جاء به من الدعوة الى عبادة الله وحده ، وترك السجود لآلهتهم التي ورثوا عبادتها عن آبائهم ، وكانت ينبوع المجد والفخار عندهم .

ولقد أخذ التفكير في الهجرة يزداد في نفس محمد يوما بعد يوم ، فكلمها وجد من أهل مكة إعراضا عن دعوته ، ومعا كسة لها ، ازداد تفكيره واشتد بحثه في إيجاد بقعة صالحة يفرس فيها شجرة الإيمان ، ويثبت فيها أصلها ويعلو فرعها ، بعد أن اشتد يأسه من إسلام أهل مكة ومن جاورها ، وبعد أن ردت ثقيف حين ذهب إلى الطائف يلتمس من أهلها الظهير والمعين ، فما كان منها إلا أن أغرت به سفهاءها وصبيانها للسخرية منه ، والاستهزاء بما دعاهم إليه ، حتى لقد بلغ به اليأس والقنوط ؛ فجلس بعد جهد سفهاء قريش له عند حائط لعنبة وشيبة ابني ربيعة يحتمى به من عبث السفهاء وسخرية الأغبياء من أهل ثقيف ؛ ولقد جالس إلى ظل شجرة من غنب وابنا ربيعة ينظران إليه وإلى ما هو فيه من شدة الكرب وظلمة الدنيا في وجهه وضيقها عليه على ما هي به من رحابة وسعة ، حتى لقد دفعته هذه الحادثة إذ ينس من النصير والمعين إلى أن يرفع أ كف الضراعة إلى الله تعالى ، ويفوه بقوله عليه السلام : « اللهم اليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حياتي ، وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني ، إلى بعيد يتجهمني ، أو إلى عدو ملكته أمرى ، إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي ، ولكن مقبتك أوسع لي ! أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك ، أو تحل عليّ سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » !

ولم يكن نصيب محمد من ثقيف بأكثر مما كان نصيبه من كندة وكتب وبنى عامر وبنى حنيفة وغيرها من قبائل العرب التي اشتد أذاها وخش قولها له ، فقد قل نصيره ، واشتد أعداؤه ، حتى بلغ التفكير بهم إلى العمل على إيماته مع من تابعه جوعا ، وكتبت بذلك صحيفة علقت في جوف الكعبة تتضمن قطع العلاقات بين محمد وأتباعه ، وبين سائر قريش ، حتى لقد حرموا البيع والشراء بينهم ، وتوعدوا من خالف تلك الصحيفة أو عمل على نقض حرف مما جاء بها بالندير الشديد والعذاب الأليم ، طمعا منهم في أن يعدل محمد عن الدعوة التي جاء بها ، ويبقى على سلطانهم وعزمهم وخافهم في تلك الجزيرة ، فكلمها فشلت قريش في مكيدة من مكائدها عمدت إلى مكيدة أخرى .

ولقد كانت آخر تلك المكائد ونهاية السهام التي توجهها قريش إلى محمد ، هو ذلك الاجتماع وتلك المؤامرة التي حدثت بدار الندوة ، إذ تشاوروا في أمر محمد وكيفية الخلاص منه والقضاء عليه ، واستراحتهم من المخاوف التي ينتظرونها ، فأشار بعضهم بحبسه وتكبيله بالسلاسل والأغلال حتى ينحصر شره وتخمذ نار دعوته وينسأ أصحابه ؛ فعورض ذلك الرأي بأن أصحاب محمد لا يتركونه دون أن يخوضوا غمار حرب تصطبى نارها جزيرة العرب وتدور الدائرة عليها . وقال البعض الآخر : أخرجوه من مكة حتى تنقطع دعوته عن أهلها ويزول اتصاله بأتباعه ؛ فعورض ذلك الرأي أشد المعارضة لما كان يتوقعه المعارضون الذين

لم ينسوا بيعتي العقبة الصغرى والكبرى اللتين أبرمهما محمد مع أهل يثرب ؛ وكان المعارضون يعرفون شدة الوفاء والمناصرة من أهل يثرب الذين قالوا عند العقبة الكبرى ، وهم زملاء الأوس والخزرج ، قولة صدق يقدونها بالمال والولد والنفوس والنفيس : « بايعنا على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا ، وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم » . فقد جال بخاطر المعارضين وطرفت آذانهم تلك المبايعة ، وما قطعت الأوس والخزرج على نفسها من مناصرة محمد ، والوقوف بجانبه ، والدفاع عن الحق الذي جاء به . كل هذه العوامل لم تغب عن أذهان هؤلاء المعارضين ، فاندفعوا لمعارضة هذا الرأي وقالوا : لا تخرجوه لأنه سيرجع عليكم مع أتباعه من أهل يثرب ، ويوقعون بكم شر البلاء وأعظمه .

وحينما عورض هذان الرأيان انبرى أبو جهل في صلف وكبر وزهو ، لما عرف به بين أهله من قوة الشكيمة وشدة المعارضة والخصومة لمحمد وأتباعه ، وقال : الرأي أن نجتمع من كل قبيلة رجلا جليدا فيضربوه بأسيا فهم ضربة واحدة ، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها ، فيرضون بأخذ الدية . فأنصاع الكل إلى هذا الرأي ، وأخذوا يحبذونه .

وحينذاك صح العزم من الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة ، حماية للدعوة ؛ وأمر على بن أبي طالب أن يبيت في مضجعه ، وأن يتسجى ببردته ، فبادر على إلى طاعته ، مع اعتقاده أن القوم يتربصون الفرصة لاقتحام الدار لقتل محمد ، ولكن عليا لم يعبأ بهذه المخاطر ، بل عزم على التضحية بنفسه افتداء لمحمد ودعوته ، وصحب النبي أبا بكر في السير حتى دخلا غار ثور ، ولم يفتهما أن قريشا لا بد أن تطلبهما في غداة اليوم الذي تركا فيه مكة ، وقد تحقق ذلك ، فإن قريشا ذهبت تطلبهما ، وحلقت حول الغار الذي استترا فيه ، وفي تلك اللحظة من الزمن اشتد خوف أبي بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا نزل قوله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه » .

ولما اطمأنت نفسيهما من خوف قريش ، واصلتا السير حتى وصلا إلى المدينة التي تهيأ للقاء أهلها ، واستعدوا جميعا من يهود ومشركين ومن آمن به من الأوس والخزرج ممن بايعوا بيعة العقبة الكبرى والصغرى ومن تابعه على الإيمان .

وهناك اشتد الزحام ، وخرج الكل يجتلي طلعة هذا القادم العظيم . وكان أول ما فكر فيه الرسول حينما دخل يثرب ، أن شرع في بناء المسجد ، ومسكنه الذي يأوى إليه . وطبيعي من محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل أول تفكيره بناء المسجد الذي يؤدي فيه الركن الأعظم من أركان دعوته ، والعماد القوي ، ألا وهو ركن الصلاة ، فانها عماد الدين وقوامه .

ثم فكر بعد ذلك في جمع كلمة أهل مكة، وإزالة ما بينهم من اختلافات من أجلها اشتدت الحروب وطال أمدها؛ فهو واجد أمامه الأوس والخزرج اللذين نشأت بينهما الحروب التي اختتمت ببعث، أكبر حرب عرفها الأوس والخزرج؛ ووجد أمامه اليهود تحتل بقاها كثيرة في المدينة وحولها، وتحتكر التجارة، وغير هؤلاء وهم المهاجرون الذين تبعوه في الهجرة وتركوا أموالهم وأولادهم بمكة. إذاً لا بد لمحمد من أن يعمل على جمع الكلمة ومحو أسباب الخلاف.

ولقد وفق إلى طريق يحقق له بعض ما أراد، وذلك هو طريق الإخاء بين المهاجرين والأنصار، فقد آخى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب، وبين عمه حمزة ومولاه زبير، وبين أبي بكر وخارجة بن زيد، وبين عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك الخزرجي، وتأخى كذلك كل واحد من المهاجرين مع واحد من الأنصار إزاء رتب عليه الرسول أحكام إزاء الدم والنسب. وبهذه الوسيلة استطاع محمد أن يوحد بين المسلمين القاطنين بيثرب، واستطاع أن يقضي على الدسائس والوقيعة بين الأنصار والمهاجرين، واستطاع أن يجعل للحجرة في العقيدة منزلة محترمة لا يقدر أحد على مهاجتها، ولا يعذب صاحب الرأي ولا صاحب العقيدة من أجل المخالفة وترك ما ورثه من التقاليد وعبادة الأوثان.

وفكر بعد ذلك أن يوثق الرابطة بين المسلمين واليهود حتى يأمن من شرهم على الدعوة، فأبرم بينه وبينهم معاهدات حسن الجوار وعدم العدوان وتمكين الحرية، وبذلك استطاع النبي أن يتفرغ لبث تعاليم الإسلام، ويوثق الروابط بين المسلمين، ويزيد المودة بينهم والإخاء، بتعاليمه ومثله العليا التي كان يضربها لهم بأفعاله وأقواله، إذ يقول في بعض خطبه: «من استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشقعة من تمر فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها». وكان يضرب لهم الأمثال بتواضعه وزهده في الحياة، وما عليه من التقشف في المعيشة من مأكل وملبس ومسكن.

ولقد ظهرت تعاليمه واضحة جلية حينما سأله علي بن أبي طالب عن السنة التي يرتضيها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فقال: «المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسى، والثقة كنزى، والحزن رفيقي، والعلم سلاحى، والصبر ردائى، والرضا غنيمتى، والفقر نفري، والزهد حرفتى، واليقين قوتى، والصدق شفيعى، والطاعة حسبي، والجهاد خلتي، وقرة عيني في الصلاة»

كل جملة من هذه الجمل تصلح دستوراً تبنى عليه أقوى الحضارات وأرقاها، إذ بالعقل وحده تستطيع الحضارة والمدنية أن تقوى دعائهما، فما بالك إذا انضم إلى العقل سلاح العلم؟ وما بالك أيضاً إذا انضم إليهما جميع هذه الصفات التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته وأصول تعاليمه، التي أخذت تزداد يوماً بعد يوم في المدينة وما جاورها، مما أوقع الرعب في قلوب

اليهود ، وجعل قوتهم تضعف يوما بعد يوم ، ودسيستهم تشتد بين المسلمين دون جدوى ولا فائدة ، حتى لقد خيل إليهم أن يستميلوا محمدا ويعملوا على إخراجهم من المدينة موطن عزهم ومحط تجارتهم بدعوى أن الرسل جميعا قد استقر بهم الأمر ببيت المقدس ، فأولى بمحمد أن يترك المدينة وينزل بيت المقدس مهبط وحى الأنبياء ومحط تعاليمهم . وهناك فكر محمد مليا في القضاء على هذه المسكيدة ، وقلب وجهه في السماء مبتغيا إلى الله الوسيلة ، وفي تلك الآونة حقق الله مراده ، واختار طريق الخلاص من هذه الفتنة ، وأنزل عليه قوله تعالى : « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنؤلّينك قبله رضاءها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » .

وبذلك خاب رجاء اليهود فيما أملوا ، وتبين لهم فشل المسكيدة التي دبروها ، وتحطمت آمالهم فوق الصخرة التي وضعها الرسول لينبئ عليها تعاليمه ، ويثبت عليها دعائم الإيمان .

وبعد كل هذه المحاولات والقضاء عليها ، فكر محمد طويلا في مكة ومن ترك بها من أهله وعشيرته ، وفكر طويلا فيما صنعه قريش به من الأذى وما أذاقوه له ولأتباعه من العذاب والهوان ، وفكر أيضا في تمكين دعوته ونبأها في جزيرة العرب وما جاورها ، بل فكر فوق ذلك في محو الشرك والوثنية والعمل على توحيد الله والإخلاص له ، وحدد عبادته بما في قوله تعالى : « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد » .

هذا هو أساس التوحيد الذي دعا إليه ، ومن أجله آذنه قريش ، ومن أجله طاردته ثقيف وكندة ، ومن أجله اجتمع المشركون في دار الندوة مؤتمرين على قتله ، ومن أجله ترك مكة ملتسما المدينة ، ومن أجله تحمل كل المضاعب وضحي بكل شيء .

ولم يترك الرسول أمر مكة وكفار قريش ، وكذلك لم يترك أهل مكة محمدا دون أن يعملوا على السكيد له ، وبذلك وقعت الغزوات بينه وبينهم ، من بدر ، وأحد ، وغيرها ، وحصل بينه وبينهم صلح الحديبية الذي نقضت قريش ما جاء فيه وما قطعت على نفسها من عهود . ولقد كانت نتيجة النقض أن لا يجد محمد بداً من القضاء على قريش ، وأن يضع الحد الفاصل ويقول الكلمة النهائية بينه وبينهم ، وذلك بأن يدخل مكة ويقرر مصير أهلها حتى يأمن شرهم ، وقد أعد جيشا عرمرما بلغ عدده عشرة آلاف مقاتل ، وزحف به إلى مكة قاصدا فتحها دون إراقة دم .

ولما اقترب منها خرج إليه عمه العباس بن عبد المطلب ، وسفيان بن حرب ، وبديل ، وغيرهم يستطعمون قوته ومعداته ، وينظرون إلى ذلك الذي خرج من بلدهم مكرها مغلوبا على أمره بالأمس ، وإذ به يعود اليوم قويا فاتحا عزيزا مكرما يحمل راية الحق والدين الذي

دعاهم اليه ، فما كان منهم إلا المعاندة والخصومة . ولقد دخل أنصار الله الى مكة فلم يجدوا منها مقاومة ، اللهم إلا بعض مناوشات وقعت بين جيش خالد بن الوليد ومن لقيه من أهل مكة . ولما استقر المقام بمحمد صلى الله عليه وسلم أخذ يستعرض صحيفة الماضي والذكريات الالهية التي لحقته في هذه الامكنة من قريش ، والعذاب الذي ذاقه ؛ ولكن نفس مجد أعلى من أن ينتقم لنفسه ويثأر لها ، فقد شكر الله تعالى أن هياً له الرجوع الى هذا البلد الأمين مكة ، أم القرى ، ومهبط وحيه ؛ ثم أخذ يطوف بالكعبة التي تشوقت نفسه إليها ، ولم ينقطع تفكيره عنها . ولما قضى طوافه وقف على باب الكعبة وتكاثر الناس حوله ، فقام فيهم خطيباً يتلو عليهم كتاب الله ، ويبين لهم حدوده وتعاليمه ، وأوامره ونواهيه ، ثم تلا عليهم قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » . ثم سألهم بعد ذلك فقال : يا معشر قريش : ما ترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم . قال : فاذهبوا فأنتم الطلقاء .

لقد عفا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأعداء بعد أن ملك ناصية أمرهم ، واستولى على أرواحهم ، وأموالهم ، وما ذلك إلا لأنه قد وصل الى غايته ، وأدى رسالة ربه ، فليس في نفسه حفيظة أو غيظ ، أو حقد أو حسد ، لأن روحه العالية قد سميت فوق الحفيظة والغيظ ، والحقد والحسد .

من أجل هذا كله كانت الهجرة وبواعثها من الأمور الجسيمة التي تحول الاسلام بسببها من حالة الركود والمعارضة بمكة ، الى حالة النشاط والجد والعمل بالمدينة : وهكذا كان الضرر والأذى والعنت الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حتى أجلاه عنها سبباً في الخير ، ونصرة الحق ، وإعلاء كلمة الله . وصدق الله وحقت كلمته حيث يقول : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليجعلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً » .

عبد الله مصطفى المراغى

وكيل قسم المساجد بوزارة الأوقاف

نظرات في المذاهب المتطرفة

الشيوعية وسوء أثرها في الهيئات الاجتماعية

نظرنا في المقال السابق في الناحية الاقتصادية من الشيوعية ، وهي الناحية التي يحاولون أن يفتنوا الفقراء من قبلها ؛ وقد رأيت أن سيادة هذا النظام الاجتماعي يزيدهم فقرا على فقرهم ، وإذا تمادى بهم حل وحدتهم ، وآتى على جميع حوافظهم الاجتماعية . واليوم ننظر في هذا المذهب من ناحية مناهضته للدين ، وهي أخص ما تعنى به هذه المجلة :

عَرَفَ الدينَ موجد الشيوعية (كارل ماركس) الاسرائيلي الألماني في بعض كتبه فقال : « الدين عبارة عن تنهيدات الجماعات المظلومة » . يريد بذلك أن يقول : لو ارتفع الظلم عن هذه الجماعات لما وُجد الدين .

ويقول الدين يدعون الى هذا المذهب : « في كل مجتمع قائم على أساس الطبقات لابد للدين من أن يولد تحت تأثير النير الاقتصادي ، ويكون إحدى قوى الضمير الاجتماعي . أما عندنا فإن الشروط الاجتماعية التي كانت تنشأ عنها الأفكار والعقائد الدينية قد اضمحلت وأصبح الدين كائناً مبنياً لا تأثير له في الاقتصاد وفي النظام الاجتماعي » .

ونحن نبادر الى دحض هذه الآراء قبل الانتقال الى غيرها حتى لا يلتبس الأمر على القارئ : أما قول مؤسس الشيوعية : إن الدين هو تنهيدات الجماعات المظلومة ، فهي عبارة شعرية ليس فيها عبقة من علمي النفس والاجتماع ، فقد ثبت أنه يستوى في عاطفة التدين المظلومون وغير المظلومين ، بل ثبت أن غير المظلومين من كبراء الأمم وأثريائها وسراتها ، أكثر تدينا من رعاها وغوغائها ؛ وقد تقرر أن منهم من تنازلوا عن عروشهم وخرجوا عن أموالهم تورعا وتزهدا ؛ وفي الأرض اليوم جماعات غير مظلومة تعيش في ظلال الديمقراطية الوارفة الظلال ، أشد تمسكا بدينها من الأمم التي تعتبر في عرف الشيوعيين مظلومة .

وأما قول أشباع الشيوعية من أن كل مجتمع قائم على أساس الطبقات يتولد فيه الدين تحت تأثير النير الاقتصادي ، فغير صحيح ؛ فقد ثبت علميا أن الدين تَوَلَّدَ في الجماعات الأولية الساذجة ، قبل أن يُعرف نظام الطبقات فيها ، بل قبل أن يكون لها جماعة بالمعنى المعروف اليوم . أعني بهذا أيام كان كل إنسان يعمل لنفسه ولا يسأل عن غيره ، ويجهل النظم الاجتماعية كل الجهل . فاذا كان الشيوعيون يلاشون كل النظم المعروفة فلا يؤمنون من وراء ذلك أن يسقطوا سلطان الدين ، لأنه لا يستمد هذا السلطان من جوع الجماعات ، ولا من وقوعهم تحت برائن

القادة الظالمين ، ولكنه يستمد من أشرف عواطف النفس ، وأكرم غرائز العقل . وقد عرف بالمشاهدة أن الانسان إذا كانت قواه مستوعبة في طلب القوت ، ومحاولاته وقفا على فتق الحيل للوصول اليه ، ضعف سلطان الدين عليه ، ولم يجد وقتا للنظر في نفسه ومصيرها ، وحياته وينبوعها ، ولا للفكر في آدابه ونظامها ، وسيرته وقوامها ؛ وكثيرا ما أداه شظف العيش الى الكفر . هذه حقائق يمكن الاهتداء اليها بالمشاهدة ، فانك حيث تصادف الفاقة والعُدْم تجد خمود الشعور ، وهمود العواطف ؛ وحيث تؤانس اليسار والخفض ، تلبى التوق للسمو الأدبي ، والحنين لاختراق حجب الغيب لتنور الأسرار العلوية . وهل الدين في حقيقته غير الانتهاء الى المثل العليا في الأدب النفسى والمعرفة ؟ وأين هما من الجائع المكدود ، والمعدم اللاصق بالتراب ؟

فان تخيلت كائنا ميتا تسميه الدين ، فهو عند الجماعات المنكودة الحظ ، الواقعة تحت كلا كل الظلم ، لا عند الجماعات التي نالت حظها من الرغد ، وفرغت من هموم الكد ، ووجدت عقولها وقتا للنظر والتأمل ، واستعدت نفوسها للترقى والتكامل . ويقول أنصار الشيوعية :

« إن بقاء المعتقدات الدينية يقوَّى بواسطة السلطة الإلهية والدينية جميع النزعات الرجعية في أفكار الناس ، ويستبقى العادات القديمة ، ويمرر الميول العدوانية نحو النساء ، ويخلق شريعة العبودية والتعصب ، ويوطد أصول الرأسمالية » .

نقول : من حسن الحظ أن الذين يقومون بهذه الفلسفة هم في أوروبا لا في مجاهل أفريقيا ، ولا في سهوب الأقيانوسية ؛ وليس في العالم مظهر أروع ، ولا مشهد أكل ، من الأمثال التي تضر بها شعوب أوروبا في التخلص من النزعات الرجعية ، والوراثات التقليدية ؛ وفي تحرير النساء ومنحهن حقوقهن الطبيعية ؛ وفي تحطيم أغلال العبودية ؛ وفي تلطيف سلطان العصبية ، وتمديد الاصول الرأسمالية ، لتوافق المصالح الاقتصادية ، ولا تتحيف حقوق الضعفاء في الهيئة الاجتماعية .

لا أظن أن عهدا من عهود البشرية تجلت فيه روح الإنشاء والتجديد في كل مجال من مجالات النشاط العلمى والاقتصادى والاجتماعى ، مثل تجليها في الغرب في القرنين الأخيرين : فقد تطورت العلاقات بين الحكومات والشعوب ، وبلغت أرقى ما يمكن أن تبلغه من النقة بين حاكم ومحكوم في هذه الحياة الأرضية .

وتهذبت الصلات بين أصحاب الأموال والعمال ، حتى اعتبر العمل ورأس المال عاملين متساويين في الحقوق ، فلم يعد العامل مستعبدا لصاحب المصنع ، ولا عالة عليه ، ولكنه

شريكاً له في الإنتاج . لذلك اعترفت له الحكومات بالنقابات التي تضمن حقوقه الطبيعية ،
وتهيمن على مصالحه الاقتصادية ، وسمحت له بالدفاع عن تلك الحقوق والمصالح بكل ما تسمح به
لسواه في حدود النظام .

واندفعت تلك الأمم في ميدان الترقيات المادية والروحية طليقة حرة ، زارية بالرجعية
والرجعيين ، والتقليد والمقلدين ، حتى كادت تقطع الصلة بين القديم والحديث .

وبالغت في تحرير النساء حتى اتهمت بمحاباتهن ، وبث روح التمرد في قلوبهن ؛ وليس بعد
هذه الدرجة من مزيد إلا إذا أريد قلب الأوضاع الطبيعية بجعل الرجال تحت قيادة النساء ،
وليس هذا من الإصلاح في شيء .

فلا أدري بعد هذا كله معنى لتبجح الشيوعية بمبادئها الجديدة ولم تبلغ الجماعات التي
أخذت بها بعض ما بلغته الأمم التي نذكرها ، وكان المعقول أن تعطى العالم مثالا في تفوقها ،
وفي سرعة تطورها ؛ فأى سبق تدعيه عليها ، وأى تخلف عنها تعيرها به ، وهي لا تحفظ
وجودها في عقر ديارها إلا بسيف القهر ، تقطع به وتين كل من تحدته نفسه برفع نيرها عن
طائفة ؛ وتلك الأمم تعيش في مجبوحة الحرية ، لكل منها الحق أن تنتقد حكومتها ، وأن
تسقطها وتقيم سواها متى تعدت إرادتها ، لا تعرف حكم الإرهاب ولا يعرفها ، سلطانها
الإجماعي فوق سلطان أحادها ، رضيت بهذا الحظ الموفور من كرامتها ، واتجهت لبلوغ
غايات المثل العليا بالعلم والعمل على سجيبتها .

لعل الذي أطال من لسان الشيوعية ضد الدين الى هذا الحد ، أن عامة الأمم وجهلتها
لا يزالون يدينون بانحرافات العتيقة ، ويحافظون على ضلالات الأولين لا يريدون عنها حولا ،
ولكن أصحاب البصر من تلك الأمم يرون ذلك ويدأبون على إصلاحه بوسائل نلائم الطبيعة
البشرية ، من طريق ترقية مداركهم ، ورفع مستوى عقليتهم ، كل ذلك مع عدم العدوان على
العاطفة الدينية التي اعترفت الفلاسفة أنها من لوازم الفطرة البشرية ، وأنها لا تركازها على
أرفع مميزات النفس لا يمكن ملاشتها إلا بأسقاط الإنسان الى حضيض الحيوانية ، وإلهائه
عنها بالمطالب الجسدية ، وهو جهد محكوم عليه بالضياع ، لأن الفطرة الانسانية تعود فتتنبه
للنظر في ذاتها وعلاقتها بالوجود ، فتستيقظ العاطفة الدينية من سباتها ، وتبحث عن مقوماتها
من العقائد والتقاليد . فاذا أصر الشيوعيون على مقاومة هذه الميزة الفطرية في النفس البشرية
بالقوة ، أدام ذلك الى ارتكاب ضروب من العسف تترفع أية حكومة متمدنة عنه .

ولكن لم هذا العداء كله للدين ؟

لو كان كل أمة ذات دين تروح تحت كلا كله ، ولا تنتعش من كبوتها حتى تتخلى عنه .
كان للشيوعيين عذر في العمل على ملاشاته في جماعاتهم ، ولكن المشاهد أن الدين لم يمنع ارتداء

الأمم الى أرفع درجات المدنية في خلال العهود الانسانية كلها ، بل شوهد أن منها من لم ينهض بعد جمود طال عليها العهد فيه إلا على يد دين ، كالامة العربية ، فقد نثت فيها الاسلام روحا عالية ، فأسست أعظم دولة عرفها تاريخ البشر ، وبلغت من المدنية الى أوج لا يزال مضرب الأمثال الى اليوم ؛ وهذه الأمم المعاصرة لم تمنعها أديانها ، ولا أوهام عامتها ، من بلوغ الغايات البعيدة من العلم والفلسفة والمدنية . ذلك لأن هذه الأمم الحرة الرشيدة بدل أن تقيد حرية الضمائر ، وتنشئ الحكوماتها كبيرا من هذه الناحية ، يدفعها الى ضروب من التعسف ، قطعت ما بين الحكومة والكنيسة من الاتصال ، فاقنصر سلطان العقائد على الحيز الشخصي ، واتسع للمجتمع بمجملته مجال التطور والارتقاء غير مقيد بقيد ، فلم يقف في توثباته عند حد .

فالمذهب الشيعي لم يكفه أن تتولى حكومته توزيع الأرزاق على الأفراد ، وتقييد حريتهم في الاستثمار والادخار ، فحول نفسه فوق ذلك الحق في تقييد عقولهم ، وحصرها في دائرة يحدها لهم . وهذه سيطرة لم ترضها الانسانية من قادة الدين أنفسهم ، فبذلت في سبيل التخلص منها أرواح أبنائها ، مع أنهم كانوا يريدون أن يمسكوها في دائرة العقائد الدينية التي تقدسها ولا ترى لها حياة بدونها ، فهل تقبلها من قادة الشيوعية وهم يرمون الى ملاشاتها ، والتغفية على آثارها ؟

إن الطبيعة البشرية قد أثبتت السيطرة كما رأيت فيما تهوى ، فهل يطوف برأس متخيل أنها تقبلها فيما لا تهوى ؟

فهمذا التورط الشنيع الذي تتكلفه الشيوعية وتحتفظ به في سبيل عرم من دماء البشر ، في سبيل اجتثاث جرثومة الدين من قلوبهم ، لا يعقل أن يدوم ولو حققت لهم حلم الفردوس الأرضي ، فليس الانسان بالكائن الذي إذا امتلأ بطنه بالطعام اكتفى بذلك ولم يعد يسأل عن علاقته بالوجود ، ولا عن المثل الأعلى للحياة ، ولا عن مصيره بعد الموت ، ولا عن غذائه الروحاني الذي يحس بحاجة الماسة اليه . فالشيوعية تريد الانسان على أن يكون حيوانا لا تبعد همته عن محيط كبرشه ، وقد خلق إنسانا لا تقطعه الدنيا عن البحث في حقيقة نفسه ، وعلة وجوده ، وعلاقته بمبدعه . وهل الدين غير هذه الميول الفطرية فيه ؟ فاذا كان من المحال تغيير الفطرة ، فمن المحال كذلك هدم الدين ؟

محمد رفيع وجري

حَيَاتُ خَلِيفَةِ الْأَنْبِيَاءِ

عبد الله بن عمر

أشرقت شمس الإسلام فأرسلت بأشعتها إلى بيوتات مكة ، وكان من أول ما انفرج لها سقف آل الخطاب ، فأضاءت قلب فتى الفتيان عمر بن الخطاب فأصبح فاروق الإسلام ، وسرت منه سرى الكهرباء إلى قلب ناشئ وفلذة كبد وأكرم أهله عليه : ابنه عبد الله بن عمر ، فأمن معه ولما يشب عن الطوق ؛ وقد اشتدت فتنة الإسلام ، وعزت شوكته بهذه العناصر الجديدة التي دلفت إليه في ظل الفاروق وحمايته ، وضافت قريش بهذه العزة وتلك الحماية ، فقهّر حقدّها ، وازداد بالمؤمنين أذاها ، حتى أذن الله لرسوله ولأصحابه بالهجرة ، فكانت فتحا مبينا ؛ وهاجر عمر ، وتبعه من أهله ابنه عبد الله وسنّه لا تعدو العشر ، وإذا نضال اللسان والحجة يتحول إلى جهاد السيف والقوة ، ويخرج جنود الحق يقودهم رسول الله ، ويخوضون الإيمان إلى غزوة النصر : إلى بدر الكبرى ؛ ويتقدم عبد الله بن عمر في أسنان أمثاله يعرضون أنفسهم على القائد الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ، فيردم لصغرهم ، فيرجع عبد الله ونفسه - على طقوله - تضطرم شوقا إلى الجهاد ، فيرتقب الفرص ؛ وسرعان ما تقبل غزوة الخندق التي صهر الله بها نفوس المؤمنين ، واستخلص رجولتهم ، وطهر قلوبهم ، ومحض بطولتهم ، وأدبهم أكل الأدب ، فينهض عبد الله في غصارة شبابه ، وحماة طقوله ، يعرض نفسه جنديا يجود بروحه في سبيل دينه وعقيدته التي ولد في أحضانها ، ونهد في مهدها ، فيأبى رسول الله إلا الصبر ، لطراءة إهابه وصغر سنه ، فيعود عبد الله وفي نفسه ما فيها متربصا الشّهرز ، وكأنما هو في تشوقه إلى وقفة في صفوف المجاهدين يدفع بالزمن دفعا ليتقدم به إلى سن الجهاد حتى وقف به على سلم الخامسة عشرة من عمره ؛ وأقبلت على المجاهدين غزوة الخندق ، فتقدم إليها عبد الله يعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوجس خيفة من الرد ، ولكنه في هذه المرة انتصر وفاز برضاء القائد الأعظم أن يسلكه في عقد الرجولة ، وينظمه في سلك المجاهدين ؛ ومن يؤمئذ لم يعرف أنه تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن مم كان من أحرص الصحابة على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعرف أحواله في حركاته وسكناته ، ونطقه وصمته ، وإقامته وسفوره ، وإلى جانبه أكابر أصحابه ؛ روى ابن القاسم

« مالك بن أنس رضي الله عنه قال : « أقام ابن عمر بعبد النبي صلى الله عليه ،

ستين سنة يقدم عليه وفود الناس ، فلم يخف عليه شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ؛ وكان ابن عمر من أئمة الدين . وسأل يحيى بن يحيى مالكا : هل سمعت المشايخ يقولون : من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا ؟ قال : نعم !

واقعد كان بعض أئمة التابعين يميل بينه وبين أبيه ، وهذه منزلة رفيعة جدا ، حتى كان سلمة بن عبد الرحمن يقول : « مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل ، كان عمر في زمان له فيه نظراء ، وكان ابن عمر في زمن ليس له فيه نظير » .

وحقا لقد أوتي عبد الله بن عمر من المزايا والخصائص ما جعل حياته خصبة حافلة ، فلازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ، وحرصه الشديد على المتابعة في كل شأن من شئونه ، وقراءة المصاهرة به ، ومكانه من نفس أبيه ، الى مكانة أبيه من نفس النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كل أولئك جعل لحياة عبد الله شانا عظيما في الحياة الإسلامية ، فكان من أوسع الصحابة علما ، وأماهم بالأحاديث النبوية ، وأقومهم بفهم القرآن .

وكان في فقهه يمثل مذهب المحافظين المتبعين لأكمل تمثيل ، وهو يرى أن جميع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته مكفولة بالعصمة ؛ قال الزبير بن بكار : « كان ابن عمر يتحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسأل من حضر من الصحابة إذا غاب عن قوله وفعله ، وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلى فيه ، وكان يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض ناقته ، وكان لا يترك الحج ، وكان إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وكان رضى الله عنه من أشد الناس اتقاء للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من الإقدام على الفتيا ، فقد روى أنه سئل عن شيء فقال : لا أدري ، ثم قال : أريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم ؟ تقولون : أفتانا بهذا ابن عمر !

وقد ذاق حلو الحياة ومرها ، فأقبلت عليه الدنيا حتى كان يضارب بالأربعين والخمسين ألفا . روى ابن الجوزي عن ابن عمر التميمي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : شهدت جلولا وابنت من الغنائم بأربعين ألفا ، فقال عمر : يا عبد الله بن عمر لو انطلق بي الى النار كنت مفتدي ؟ قلت : نعم بكل شيء أملك ، قال : فاني مخاصم ، وكأني بك تباع بجلولاء ، يقولون : هذا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين ، وأكرم أهله عليه ، وأن يرخصوا عليك كذا وكذا درهما أحب اليهم من أن يغلوا عليك بدرهم ، وسأعطيك من الربح أفضل ما ربح رجل من قریش ؛ ثم أتى باب صفية بنت أبي عبيد فقال : يا صفية بنت أبي عبيد : أقسمت عليك أن تخرجي من بيتك شيئا وإن كان عنق ظبية ! قالت : يا أمير المؤمنين ذلك لك ؛ ثم تركني سبعة أيام ، ثم دعا التجار فباع منهم متاعا بأربعمئة ألف ، فأعطاني

ثمانين ألفا وأرسل ثلاثمائة وعشرين ألفا الى سعد ، فقال : اقسم هذا المال فيمن شهد الواقعة ، فان كان مات منهم أحد فابعث بنصيبه الى ورثته .

ولكن الدنيا بإقبالها لم تكن لناخذ من قلب عبد الله بن عمر حيز ذرة ، بل كان معها أملك شباب قريش لنفسه ، وأبعدهم عن الميل للدنيا . يقول عبد الله بن مسعود : « لقد رأيتنا ونحن شباب متوافرون فما بيننا شاب هو أملك لنفسه عن الدنيا من عبد الله بن عمر » . ويقول جابر بن عبد الله : « ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر » . ويقول السدي : « رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر » . ولهذا يقول سعيد بن المسيب : « كان ابن عمر حين مات خير من بقي ، ولو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر » .

وكان رضى الله عنه بالدنيا جوادا في سبيل الله ، يؤثر الاتفاق بأحب شيء لديه ؛ روى أن عبد الله بن جعفر أعطاه في مولاه نافع عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فقيل له : ماذا تنظر ؟ قال : فهلا ما هو خير من ذلك ؟ هو حر ! ومن مثله العليا في الإيثار ما رواه نافع قال : كانت لابن عمر جارية معجبة تدعى رمة ، فاشتد عجبها بها فأعنتها ، وزوجها مولاه ، فأتت منه بولد ، فكان ابن عمر يأخذ الصبي فيقبله ثم يقول : واهل ربح فلانة ! فقيل له في ذلك ، فقال : سمعت قول الله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » . وروى نافع أيضا أن عبد الله اشتكى فاشترى له عنقود بدرهم ، فأتاه مسكين ، فقال : أعطوه إياه ، فخالف إنسان فاشتراه منه بدرهم ثم جاء به اليه ، فجاء السائل ، فقال : أعطوه إياه ، فخالف إنسان آخر فاشتراه بدرهم ، ثم أراد السائل أن يرجع فنع ، ولو علم بذلك ابن عمر لما ذاقه .

وكان ابن عمر يتخادع في الله لمواليه فيمنق الصلحاء منهم ، فعرفوا منه ذلك فكانوا يخدعونه بكثرة عبادتهم ، فقيل له في ذلك ، فقال : « من خدعنا في الله قبلنا منه » . وروى زيد بن أسلم أن عبد الله مرّ براع فقال : هل من جزرة ؟ قال : ليس هاهنا ربها ، قال : تقول له : إن الذئب أكلها ، قال : فأتق الله ! فاشترى ابن عمر الراعى والغنم وأعنته ووهبها له ؟

صادق إبراهيم عمره

التجديد في الاسلام

— ٩ —

المجددون في القرن الثاني الهجري

١ — الإمام أبو حنيفة

١ — من هو أبو حنيفة ؟

هو الإمام الأعظم ، والخبر المقدم ، أول من دون علم الفقه ، ورتبه كتباً وأبواباً الذي أطبق العلماء على علمه ودينه ؛ اتخذوه المسلمون حجة فيما بينهم وبين الله تعالى ؛ صاحب المذهب الذي اتبعه وأخذ به مئات الملايين من المسلمين ، وعبدوا الله بمقتضاه ، وحكموا به في الأموال والدماء والأعراض ؛ وهو الذي يقول فيه الإمام مالك رضي الله عنه : لم أر مثل أبي حنيفة ، تالله لو قال إن هذه الأسطوانة من ذهب ، لأقام الدليل القياسي على صحة قوله . والذي يقول فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه : الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة . والذي يقول فيه الإمام ابن المبارك : من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى لا يخاف ، ولا يكون فرط في الاختيار لنفسه . والذي يقول فيه العلامة ابن خلدون : أبو حنيفة النعمان ، مقامه في الفقه لا يلحق ، شهد له بذلك أهل جللته ، خصوصاً مالكا والشافعي .

٢ — نشأة أبي حنيفة وعصره وبيئته :

نشأ الإمام بالكوفة ، وولدها في النصف الثاني من القرن الأول الهجري ، في زمن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . ولقد عاش أبو حنيفة في النصف الأخير من القرن الأول ، قرن الصدر الأول ، كما عاش نصف القرن الثاني ، حتى توفي سنة ١٥٠ هـ

فعاصر التابعين ، وكان من كبارهم ، وعاصر الدولة الأموية من عهد عبد الملك بن مروان الى عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، ورأى كيف ألفت الجمعية الميرية ، وكيف صملت على نقل الخلافة من الأمويين الى العباسيين ؛ وعاصر الدولة العباسية في مستهلها ؛ وعاصر من خلفائها السفاح ، والمنصور ؛ وعاصر الحوادث التي حدثت من عهد عبد الملك بن مروان الى عهد المنصور . وعاش بالكوفة وبغداد ، وكانتا زاهيتين زاهيتين بمجالس العلم ، وأندية الأدب ، وكان بهما عدد لا يحصى من العلماء ، والفقهاء ، والحكماء ، والأدباء ، والشعراء ، والنحاة ، وغيرهم ؛ فلقد عاش الإمام أبو حنيفة إذاً في أفضل البيئات الاسلامية الحافلة بأعظم الرجال ، وأكابر العلماء ، والعامة بتعاليم الاسلام وثقافته وفضائله ، تلك الفضائل التي تكون أفضل الرجال ، وتحجب لمن اتبعها سعادة الدنيا والآخرة .

في ذلك العصر ، كان المسلمون قد اتصلوا بغيرهم من الأمم ، وشرعوا يعلمونهم الدين الاسلامي ، واللغة العربية ، ونشأ عن هذا الاتصال بين الأمة الاسلامية الممتلئة نشاطا وإيماناً وبين الأمم القديمة ، ذات الحضارات العظيمة : نشاط عقلي عظيم ، وكان العراق من أهم مراكز هذا النشاط ؛ ولعل من الأسباب التي دعت الى هذا النشاط ، كما قال أحد الباحثين ، أن العراق كان مركز المعارضة السياسية لبني أمية ، يشيرها شعبة بنى هاشم من ناحية ، والخوارج من ناحية أخرى ، ويشيرها عربها أنفسهم لأنهم لم يكونوا من فريش ، ولم يكونوا من مضر ، وكانوا يطمعون ألا تكون السلطة مقصورة على القرشيين ، أو المضريين ، بل تكون في العرب جميعا . في هذا العصر ، وفي هذه البيئة ، كانت الصلات قد استوثقت بين العرب ، وبين غيرهم من الأمم الأخرى ، وكان الذين اتصل بهم المسلمون قد أخذوا يتقنون العلوم الاسلامية ؛ وكان الموالي قد بلغوا حظا عظيما من النشاط في العلوم الاسلامية على اختلافها ، وفي كل ما كان يرويه العرب ، ويتوارثونه عن آبائهم في جميع أنواع المعارف ؛ وكانت الأحزاب السياسية في العراق قد بلغت من الخصومة مبالغاً كبيراً ، وانتهت من التضارب بالسيف والسنان ، الى نتيجة طبيعية : وهي التناضل بالقلم واللسان ؛ وأخذت تنظم آراءها ، وتدافع عنها في المساجد والمجالس ؛ وكان أئمة المسلمين من رؤساء الأحزاب ، يجتمعون في مساجد العراق ، خصوصا في مساجد السكوفة والبصرة ، كل يعرض مذهبه ، وينظر فيه ، ويدافع عنه ، ويرد على خصومه ؛ وكان الناس يختلفون الى هؤلاء الأئمة يسمعون منهم ؛ وفي هذا العصر ، وفي هذه البيئة ، نشأ الإمام أبو حنيفة ، رضى الله عنه وأرضاه ، فكان لهما من الأثر فيه ما سيأتى إن شاء الله تعالى .

٣ — هل هو من الموالي أو من غيرهم ؟

(١) وردت نصوص تاريخية صحيحة يظهر منها أن الإمام أبا حنيفة كان من الموالي ، كما وردت نصوص أخرى تدل على أنه ليس منهم . ومن الإصاف للحقيقة والتاريخ أن نذكر نصوص الطرفين : فأما الذين قالوا إنه من الموالي ، فمنهم يعقوب بن أبي شيبة بن الصلت ، فقد قال : أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، مولى لبني تيم الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل . ومنهم عبد الحميد بن عبد العزيز الغاضى الذى يقول : سألت ابن اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة فقلت : لمن ولاؤكم ؟ فقال : سبى ثابت أبو أبي حنيفة ، من كابل شاه ، فاشتترته امرأة من بني تيم الله ابن ثعلبة ، فتمت عليه بالعناق ، فولأؤنا لها . ومنهم عبد الرحمن المقرئ القائل : قال لى أبو حنيفة : ممن أنت ؟ قلت : من أهل دورق ؛ قال : فما يمنعك أن تعترى الى بعض أحياء العرب ؟ فهكذا كنت أنا ، حتى اعتريت الى هذا الحى من بكر بن وائل ، فوجدتهم حى صدق . وأما الذين قالوا إنه ليس من الموالي ، فمنهم إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، فقد

قال : أنا اسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت ، بن النعمان ، بن المرزبان ، من أبناء فارس ، من الأحرار ، والله ما وقع علينا رق قط ١ ومنهم صالح بن الحسن العابد الذي يقول : حسدت العرب أبا حنيفة لأنه لم يكن منهم ؛ وحسده الموالي لأنه لم يكن منهم . فقيل له : يا أبا الفضل ، ممن كان أبو حنيفة ؟ فقال : سأله رجل يوما فقال له : من أنت ؟ من ولدك ؟ فقال : أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ممن من الله على وعلى والدي بالاسلام ، أنت في حل .

(٢) وعلى كل حال ، فالامام أبو حنيفة عربي المولد والنشأة والثقافة ؛ وإن كان جدوده من فارس ، ولا غضاظة في ذلك ؛ فقد سوى الاسلام بين الناس جميعا ، وأعلن أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، فهي أعلى الأنساب ، وأقوى الأسباب ، فشرف العلم والتقوى فوق شرف النسب .

وكم للموالي ، وعلماء الفرس في الاسلام من فضل ، وكم لهم من مآثر ، وكم خدموا الاسلام وعلومه ، قال عطاء : « دخلت على هشام بن عبد الملك بالرافضة فقال : يا عطاء ، هل لك علم بعلماء الأمصار ؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين ؛ فقال : فمن فقيه أهل المدينة ؟ قلت : نافع مولى ابن عمر . قال : فمن فقيه أهل مكة ؟ قلت : عطاء بن أبي رباح . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل البصرة ؟ قلت : يحيى بن أبي كثير . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل الشام ؟ قلت : مكحول . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهران . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل خراسان ؟ قلت : الضحاك بن مزاحم . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل البصرة ؟ قلت : الحسن البصري وابن سيرين ؟ قال : موليان أم عربيان ؟ قلت : موليان . قال : فمن فقيه أهل الكوفة ؟ قلت : ابراهيم النخعي . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : عربي . قال هشام : لولا قولك عربي ، لكادت نفسي تخرج . »

وعلى الجملة فحمة العلم في الاسلام أكثرهم من الموالي والمعجم ؛ وقد علل ذلك ابن خلدون فقال : « السبب في ذلك : أن الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السداجة والبدواة ، وإنما أحكام الشريعة كان الرجال ينقلونها في صدورهم ، وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة ، بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه ، والقوم يومئذ لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين ؛ وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين ؛ فلما بعد النقل احتيج إلى وضع التفاسير القرآنية ، وتقييد الحديث ، ثم كثر استخراج أحكام الوقائع من الكتاب والسنة ، وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات ، واحتاجت إلى علوم أخرى هي قوانين العربية ، فصارت العلوم كلها علوما ذات ملكات محتاجة إلى التعليم ، فاندرجت

في جملة الصناعات ، وهي من منتحل الحضرة ؛ والعرب أبعد الناس عنها ، فصارت العلوم لذلك حضرية ، وبعد عنها العرب ؛ والحضر لذلك العهد هم العجم ، أو من في معانهم من الموالى ، وأهل الحواضر الذين هم تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصناعات والحرف ؛ لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس ؛ فكان صاحب صناعة النجوسيبويه ، والفارسي من بعده ، والزجاج من بعدهما ؛ وكلهم عجم في أنسابهم ، وإنما روي في اللسان العربي ، فاعتسبوه بالمربي ومخالطة العرب ، وصيروا قوانين وفنا لمن بعدهم ؛ وكذلك حملة الحديث أكثرهم عجم أو مستمعون باللغة والمربي ؛ وكان علماء الأصول كلهم عجم ؛ وكذا حملة علم الكلام وأكثر المفسرين ؛ ولم يتم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم ؛ وظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لو تعلق العلم بأكناف السماء ، لناله قوم من أهل فارس » . ومن هذا يتبين أنه لا غشاضة مطلقا إذا كان الإمام الأعظم من الموالى ، أو فارسي الأصل ، بعد أن ظهر أنه لم يتم بتدوين العلم وحفظه إلا الموالى والأعاجم ، وبعد أن سوى الإسلام بين الناس جميعا ، وأعلن أنه لا فضل لمخلوق على مخلوق إلا بالتقوى والعمل الصالح .

السيد عفيفي

مركز تحقيق كتب علوم الدين
حكم متفرقة

قال أرسطو : العاقل يوافق العاقل ، والجاهل لا يوافق الجاهل ولا العاقل ؛ مثل ذلك : المستقيم الذي ينطبق على المستقيم ، فأما المعوج فإنه لا ينطبق على المعوج ولا على المستقيم .

دخل خالد بن صفوان الخطيب المشهور الحمام ، فسمع رجلا يقول لابنه وهو يريد أن يعرف خالدا بلاغته : ابدأ بيداك وثق برجلاك . ثم نظر الى خالد وقال له : يا ابن صفوان هذا زمان قد ذهب أهله . فقال له خالد : بل ما خلق الله له أهلا !

قال أبو الأسود الدؤلي : إن أردت أن تعذب عالما فاقرن به جاهلا .

وقال أفلاطون : ما أملت نفسي إلا من ثلاث : من غنى افتقر ، وعزيز ذل ، وحكيم تلاعبت به الجهال .

وقال أرسطو : الجاهل عدو لنفسه فكيف يكون صديقا لغيره ؟

وأحسن ما قيل في ذم الجهل :

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور
وكل امرئ لم يحى بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور

الكلام والمتكلمون

- ٢ -

المعتزلة

ظهورها ومنشأ تسميتها:

أخفت الاضطهاد صوت أنصار حرية الفرد زمناً ، فظلت البيئات العلمية تتناقل هذا الرأي وتتجادل سرا ، حتى دخل يوماً رجل على الحسن البصري فقال : يا إمام الدين : لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبار ، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة ، وهم وعبيدة الخوارج ؛ وجماعة يرجئون أصحاب الكبار ، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان ، بل العمل — على مذهبهم — ليس ركناً من الإيمان ، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وهم مرجئة الأمة ؛ فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ، ولا كافر مطلق ، بل هو في منزلة بين المنزلتين ، لا مؤمن ولا كافر . ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن . فقال الحسن : اعتزل عنا واصل . فسمى هو وأصحابه معتزلة .

هذه هي الأقصوصة الشهيرة التي يرجع إليها مؤرخو الحركة العربية نشأة المعتزلة وتسميتها . وقد ردها الأستاذ ه . س . « نينبرج » في دائرة المعارف الإسلامية الفرنسية ، فصرح بأنه يستبعد أن يتباهى زعماء المعتزلة باسم وضعه لهم خصومهم ورموا به إلى أن هؤلاء الزعماء قد حادوا بأرائهم عن الطريق السوي ، كما أعلن أهل الحديث هذه التسمية فيما بعد ليرفعوا من شأن الجماعة ويحطوا من شأن خصومهم . وعند هذا المستشرق أن منشأ هذه التسمية سياسية ، وأن واصل ليس أول من سمي معتزلاً كما تزعم الأقصوصة السابقة ، وإنما هذا الاسم يصعد في تاريخ الإسلام إلى سنة ٣٥ هـ حيث بدأت الفتنة السياسية ، وامتنع عدد من أكابر الصحابة عن مبايعة علي ، وبايعه عدد عن طيب خاطر ، وعدد من وراء قلوبهم ، وظل كثير منهم على الحياد ، فنناقلت الألسنة أنهم اعتزلوا الخصومة القائمة ، ثم أخذت هذه الكلمة تتطور وتضطرب شيئاً فشيئاً بالصيغة السياسية ، إلى أن كوثن سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة ، وأسامة بن زيد ، حزب المحايدين ، ورفضوا علناً مقاتلة علي كما رفضوا القتال في صفه ، وإن كانوا قد أعلنوا أنهم معه بقلوبهم ، وأنهم يحلون ويثقون فيه ، فأطلق عليهم اسم المعتزلة ، وكان ذلك أساساً لتسمية المعتزلة الذين أتوا بعد ذلك .

ويلحق ذلك الأستاذ المستشرق على هذا بقوله : وإذا فاعتزلة السياسة قد سبقوا معتزلة النوحيد ، والأولى هي التي كونت الثانية ، لا سيما وأن مسألة المنزلة بين المنزلتين التي هي سبب الاعتزال النظري لم تسكن إلا مسألة سياسية تتعلق في عمقها ببعض مشاهير الأشخاص الذين ساهموا في القتال ، وليس أدل على ذلك من الأمكنة التي تشغلها شخصيات على وعائشة وطلحة والزبير بين محاورات واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرها من زعماء المعتزلة . وفوق ذلك فإن هؤلاء الزعماء السياسيين كانوا في نظر أولئك العلماء المعتزلين مؤمنين أتقياء ، ولكن الحرب التي اشتعلت بينهم شطرتهم شطرين متعادين ، أحدهما على حق ، والآخر على باطل ، لأن الحق لا يتعدد . وهذا يقتضى أن يكون أحد الفريقين آثماً ، ولكننا لا نعرف أيهما الآثم ، فينبغي أن يترك أمره لمن يعلمه . أما نحن فواجبنا أن نقف على الحياد ، وأن نحكم بأن أحد الفريقين فاسق لا تقبل شهادته ، بل إن عمرو بن عبيد — فيما يرى أهل الحديث — كان أقسى على هذين الفريقين من واصل ، إذ صرح بأن كل من اشترك في واقعة الجمل فاسق لأنه ارتكب كبيرة ، ولما كان قد تقرر أن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلي الكافر والمؤمن ، فقد ظل كل هؤلاء المحاربين بين الكفر والإيمان . وبما أن هؤلاء المحاربين هم إما أسلاف العلويين أو أسلاف الأمويين ، فقد وجب أن يكون أخلافهم على باطل . ومن هذا يتضح أن نشأة الاعتزال النظري كانت أول الأمر دعاية للعباسيين قبل استيلائهم على العرش ، ولهذا حينما ظهرت الدعوة العباسية كان أنصارها ينادون علناً بوجوب اعتناق آراء المعتزلة ، وأن هذه الآراء ظلت آراء البلاط العباسي زهاء قرن كامل .

وكما أرجع هذا المستشرق نشأة الاعتزال إلى السياسة ، أرجع كذلك إليها نشأة الجبرية ، حيث رأى أن جهم بن صفوان الذي كان ينادى بالجبرية المطلقة ، كان من دعاة الأمويين ، دفعوه إلى مخاصمة المعتزلة الذين كانوا يقولون بحرية الفرد التي كانت متناقضة مع عقيدة ملوك بني أمية ، ومتلائمة مع أنصار الانقلاب المنتظر .

ونحن لا نستبعد أن يكون كل ذلك حقاً ، لأن تعذيب معبد ثم قتله بأمر عبد الملك ابن مروان ، وصلب أبي مروان الدمشقي على باب دمشق بأمر هشام بن عبد الملك ، وضعف هذه الحركة في عهد الأمويين ، وانتعاشها وتباهى أنصارها بها في عصر العباسيين ، وكذلك صداقة أبي جعفر المنصور لعمر بن عبيد وشهادته له بالسمو والتزاهة في قوله : « كلكم يطلب صيد ، غير عمرو بن عبيد » . واحتضان المهدي والرشيد والمأمون لرؤساء المعتزلة في عصورهم ، وإعلان المأمون في غير موارد أنه يدين بالآراء الاعتزالية ، وتعذيبه بعض الفقهاء وأهل السنة الذين لم يدينوا بآرائه . كل ذلك يدل في وضوح على صحة ما ذهب إليه هذا المستشرق .

غير أن العباسيين لم يكادوا يستولون على العرش حتى التفتوا الى العلويين ليقضوا عليهم كما قضوا على الامويين . وكانت هذه الحركة أيضا في حاجة الى دعاية ، فأوحووا الى رؤساء المعتزلة أن يخاصموا الشيعة ويشهروا بهم ، فأطاعهم أكثر معتزلة البصرة — وعلى رأسهم عمرو بن عبيد — من غير قيد ولا شرط ، وشذ عدد آخر عن هذا الامر ، وأبى أن يكون لعبة في أيدي السياسة ، فأعلن أنه لا يذم إلا المفرطين في التشيع ، أما المعتدلون فهم على حق . فكان ذلك أحد أسباب اختلافات المعتزلة وتفرقهم الى هذه الفرق التي سنشير إليها هنا .

فرقها المختلفة :

أوصل المؤرخون المعتزلة الى عشرين فرقة ، هي :

- (١) الواصلية أصحاب واصل بن عطاء . (٢) العميرية أصحاب عمرو بن عبيد . (٣) الهذيلية أصحاب أبي الهذيل العلاف . (٤) النظامية أصحاب ابراهيم بن سيار النظام . (٥) الاسوارية أتباع الاسوارى . (٦) الاسكافية أتباع أبي جعفر الاسكاف . (٧) الجعفرية أصحاب الجعفرين : ابن مبشر وابن حرب . (٨) البشرية أصحاب بشر بن المعتمر . (٩) المزدارية أتباع عيسى بن صبيح المزدار . (١٠) الهشامية أصحاب هشام بن عمرو الغوطى . (١١) الصالحية أصحاب الصالحى . (١٢) الحباطية أتباع أحمد بن حابط . (١٣) الحديبية هم أتباع فضل الحديبي . (١٤) المعمرية هم أصحاب معمر بن عباد السامى . (١٥) الثمامية هم أصحاب ثمامة بن أشرس النيرى . (١٦) الخياطية أتباع أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط . (١٧) الجاحظية هم أنصار عمرو بن بحر الجاحظ . (١٨) الكعبية هم أتباع أبو القاسم بن محمد الكعبي . (١٩) الجبائية هم أنصار أبي على الجبائى . (٢٠) البهشية أنصار أبي هاشم (١) .

نبذة من تاريخ مدارسها :

لم يكد القرن الثالث يحل حتى كان المعتزلة قد كونوا مذاهب ذوات صبغات خاصة تمكنها من أن تجابه خصومها مجابهة الند للند ، وأسسوا لهم مدارس خصبة لم تلبث أن ازهرت وآت ثمارها في البصرة وبغداد والقاهرة وسوريا والاندلس ، وكان من الطبيعي أن تنبع من هذه الحركة القوية مجادلات واختلافات ، وأن تنفرع من كل مدرسة فروع متباينة في آرائها العلمية ونزعاتها السياسية . وهذا هو الذى حدث بالفعل .

ففي البصرة مثلا : أنشأ يوسف بن عبد الله الشحام ، وأبو على الاسوارى وآخرون ، دعاية كبرى لمذهب أبي الهذيل ، كما قام عباد بن سليمان بمناصرة مذهب الغوطى ، وإبراهيم بن إسماعيل

(١) انظر صفحة ٥١٤ وما بعدها من المواقف اللاحقة ، و صفحة ٤٨ وما بعدها من الجزء الاول من كتاب الشهر ستانى ، و صفحة ٤٠ وما بعدها من كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشرىين للامام فخر الدين الرازى .

المعروف بابن عالية بمناصرة مذهب الأصم . ثم انفرد النظام من بين تلاميذ أبي الهذيل فأسس مذهبه الخاص الذي كان من دعائه فيما بعد : عمرو بن بحر الجاحظ . وفي النصف الأخير من القرن الثالث كان أبرز معتزلي البصرة الجبائي الذي أثرت مدرسته في كثير من شباب عصره ، ولكن لم يكد القرن الرابع يبتدىء حتى تفوقت عليها مدرسة ابنه أبي هاشم الذي كان من تلاميذه أبو عبد الله الحسين بن علي البصري المتوفى في سنة ٣٦٩ هـ — سنة ٩٧٩ م ، وأبو الحسين الأزرق التنوخي المتوفى في سنة ٣٧٧ هـ — سنة ٩٨٧ م ، وأبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري وتلميذه القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني الذي ارتحل في سنة ٣٦٠ هـ إلى الري وأسس فيها مدرسة هامة ، ثم توفي في سنة ٤١٥ هـ — سنة ١٠٢٤ م

وفي بغداد أسس بشر بن المعتمر المتوفى في سنة ٢١٠ هـ — سنة ٨٢٥ م أول مدرسة اعتزالية في تلك الحاضرة . وقد خالف مبادئ العباسيين وتشيع لعل ، فاضطهده هارون الرشيد ، ولكن المأمون الذي كان يقول بتفضيل عليّ على أبي بكر قد منح هذه المدرسة حمايته ومساعدته ، فتقوت وكثر أنصارها الأذكياء الذين نخص منهم بالذكر ثمانية بن أشرس المتوفى في سنة ٢١٠ هـ — سنة ٨٢٥ م ، وقد تفرعت من هذه المدرسة فروع أخرى اتفقت في بعض المبادئ واختلفت في البعض الآخر . ومما اتفقت فيه القول بخلق القرآن ، والحلمة العنيفة على خصوم ذلك الرأي . وهذا هو أحد أسباب حماية المأمون لهذه المدرسة بفروعها المختلفة ، لأنه كان من أنصار القول بخلق القرآن . غير أن هذا الرأي كان شؤما على أصحابه ، إذ أن المنوكل الذي لم يكن يدين به هجرهم بين أيدي خصوم قساة حملوا عليهم وشهروا بهم ، كابن الرواندي الذي ترك الاعتزال في النصف الأخير من القرن الثالث والتحق بالرافضية المغالية ، وكتب ضد المعتزلة نقدا عنيفا عزا إليهم فيه آراء لم تدر لهم بخلد ، فبرهن بذلك على بعده عن النزاهة والإنصاف .

ومن المدارس الاعتزالية التي نشأت في بغداد مدرسة عيسى بن صبيح المزدار ، وكان معاصرا لبشر بن المعتمر ، ومدرسة الجعفرين : جعفر بن بشر المتوفى في سنة ٣٢٤ هـ — سنة ٨٤٨ م ، وجعفر بن حرب المتوفى في سنة ٢٣٦ هـ — سنة ٨٥٠ م ، ومدرسة محمد بن شداد المسمي زرقان المتوفى في سنة ٢٧٨ هـ — سنة ٨٩١ م ، ومدرسة أبي الحسين عبد الرحيم ابن محمد الخياط المتوفى في نهاية القرن الثالث ، والذي كان فيما يظهر أعلم أهل عصره بتاريخ المعتزلة ، كما يشهد بذلك كتاب « الانتصار » ، ومدرسة أبي بكر أحمد بن علي الأخشيدي المتوفى في سنة ٣٢٠ هـ — سنة ٩٣٢ م ، ومدرسة أبي القاسم عبد الله بن أحمد الباخي الكعبي تلميذ الخياط الذي بدأ مذهبه في بغداد ثم ارتحل إلى نيسابور فأسس فيها مدرسته الخاصة ، وتوفي بها في سنة ٣١٩ هـ — سنة ٩٣١ م .

الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

« يتبع »

البناء الاساسى للاسلام

بقلم Edwin E. Calverley

نقلا عن المجلة الملوكية لآسيا الوسطى

استعمل لفظة (إسلام) ومشتقتها (مسلم) في أربعة معانٍ مختلفة، لكل منها مدلولها التاريخي. وقد راج استعمل هذه المعاني الأربعة في الكتب الانجليزية، وإن كانت لم تدخل بعد في قواميس هذه اللغة.

ففي الناحية الأولى: يستعمل اللفظان بمعنى ديني عام للدلالة على الخضوع والتسليم لله، وهذا المعنى راعاه كل من المستشرقين (Sale) و (Roawill) و (Palmer) في ترجمة القرآن. ولقد لُفِتَ النظر بحق الى هذا الإطلاق العام، ولكن ليس صحيحا أن القرآن لا يحتوى على نص طائفي.

ومن الناحية الثانية: يستعمل اللفظان في القرآن بمعنى شامل للدلالة على الدين الواحد الحق الذي أوحى به الله الى الشعوب المختلفة في العصور المتباينة، عن طريق رسله وأنبيائه المتعاقبين. وعلى هذا التفسير يمكن اعتبار اليهود والصابئين والنصارى الخ مسلمين، وديانتهم الاسلام. ويعتبر هذا تفسيرا شاملا. وقد ذاع بين جماعات من المصلحين الحداثيين في تركيا والهند وغيرها من الذين يريدون أن يعتبروا أنفسهم مسلمين من حيث الديانة، ولكنهم يرفضون التسليم بالقوانين واللوائح التي يرجع إليها أتباع النبي في شئونهم الدنيوية.

وفي الناحية الثالثة: يطلق لفظ (إسلام) على القيام بالواجبات الدينية المطلوب من المسلمين قاطبة «تأديتها». وعلى هذا الاعتبار يكون لفظ (إسلام) مرادفا للعبادات (الخمسة)، ومرتبطة أولاً (بالإيمان) بقواعده الستة المطلوب من كل مسلم التصديق بها، وثانياً (بالإحسان) الذي يحض على عمل الخير المفروض على كل مسلم مراعاته.

وفي الناحية الرابعة: يطلق لفظ (إسلام) على ذلك النظام الديني بمخذافيه الذي أسسه محمد، والعمل على مقتضاه.

وعلى هذا يكون الاسلام مرادفا للفظ (مسلمين)، ويصبح له معنى طائفي لا شك فيه. وقد حصرنا بحثنا في هذا المقال على الاسلام بمعناه الرابع (الآخر) إذ هو الشائع والمقصود عادة من هذا الاصطلاح، لأننا إذا ذكر الاسلام نتذكر الديانات العالمية الأخرى كالنصرانية والبوذية والهندوسية وما أشبهها.

ولكننا إذا وضعنا الديانة الإسلامية ضمن الديانات العالمية الأخرى، وجب أن لا يفوتنا أن نعلم أن الإسلام كدين عالمي، ينطوي على معانٍ أكثر مما تظن الشعوب الغربية الحديثة عندما يستعملون كلمة الدين.

فللعالم الحديث طابعان خاصان يتميز أحدهما عن الآخر: أحدهما يقسم الحياة إلى قسمين: ديني ودنيوي. والثاني يقصر السلطة الدينية على التأثير النفساني. لهذا ننظر نحن إلى الدين كناحية من نواحي الحياة الأخرى، مثله كمثل الناحية أو المصلحة الدنيوية التي تنفرع منها بالتالي نواح متعددة: سياسية، واجتماعية، وثقافية، واقتصادية.

أما الإسلام فليس هو مجرد ناحية من نواحي الحياة كما يفهمه الغربيون، ولكنه نظام شامل لمصالح الحياة كافة. وهو من هذه الناحية شأنه شأن الأديان الأخرى في البلاد الشرقية؛ فهو يدبر اتجاهات وأعمال أتباعه، ولذلك لم يخطئ الذين وصفوا الإسلام بأنه (الجامع). وطبقاً لهذا الوصف يمكن تعريف الإسلام بأنه عبارة عن نظام الحياة كما وضعه محمد، لأن محمداً مع علاقته بالله — جعل للدين السيطرة الكاملة على كل مصالحه الشخصية، سواء أكانت دينية أم خاصة أم عامة.

فأول ما تلقاه من الوحي جعله رسولا ونبياً وداعياً من الله إلى عباده، لا يشاركه أحد في قياد زمام الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاح شئونهم الدينية والدنيوية. وقد غدير قبلة الصلاة طبقاً للوحي، خوفاً لها من بيت المقدس إلى مكة. وكثيراً ما كان يتلمس الوحي والإلهام في إدارة شئونه المنزلية الداخلية المحضة، وقد نزلت الآيات تحض المسلمين على إطاعة الله والرسول ليوطد بها علاقاته العامة والسياسية.

ولقد آمن الكثيرون بمحمد فأصبحوا (محمديين) أو مسلمين، وشايعة تلاميذه وأصحابه ومن قلدهم وتابعهم في كل ناحية من النواحي الاجتماعية والسياسية، وتمسكوا بعبادته وقلده في كل أعماله، وكان تقليدهم له مبنياً على القرآن، وتوسع فيه الحديث. ومع ذلك فما كان لهم أن يقلدوه في كل شيء. ونكتفي هنا بالإشارة إلى مثل واحد (وسياتى غيره في سياق الكلام في هذه الرسالة): ذلك أن الدين قد أباح للرجل الاقتران في وقت واحد بعدد من الزوجات جعل حده الأقصى أربعاً. غير أن الحد الأقصى للنبي غير ذلك. وعلى كل حال فقد كان أصحابه يطيعونه في كل ما يأمرهم به. فقد أسس جماعة جديدة، وأصبح هو القائد والمدير لمن أسلم، يرشدهم ويسوسهم في أمورهم المنزلية والاجتماعية والمدنية والدينية، يؤيده الله في قيادته ونبوته؟

(مجلة الأزهر) :

أتينا على ما كتبه المستر إدوين ا . كلا فيرلى فى معنى الاسلام ، وقد عربه حضرة صاحب العزة محمود شاهين بك ، وسنأتى على بقية ما كتبه فى بنائه السياسى والاجتماعى والدينى فى الأعداد المقبلة مع التعقيب عليها ، إن شاء الله ، كما نفعل فى هذا الفصل اليوم .

لا بأس بالتقسيم الذى ذكره المستر إدوين فى نواحي الاسلام ، ولكنه فى الناحية الثانية من معانى الاسلام ، وهى « دلالة على أنه الدين الواحد الحق الذى أوحى الله به الى الشعوب المختلفة فى العصور المتباينة » ، لم يأت الكاتب فيها بالبيان الذى يقتضيه هذا المقام ، وهو أخص مدلولات الاسلام ، وأولها بالنظر والاعتبار ، لأنها هى وحدها التى جعلت منه ديناً عاماً للبشرية بأسرها ، وهى التى كانت سبباً فى قوة سريانه فى النفوس ، وسلطانه على العقول ، ولا تزال ذات التأثير الكبير فى لفت الأنظار اليه ، وجمع القلوب عليه .

ألا ترى أنه يوجد فرق عظيم بين أن يحسب الناس الاسلام واحداً من الأديان السماوية يدعو الى المعروف وينهى عن المنكر ، مشاركاً فى هذه الخصائص جميع الأديان ، وبين أن يعتبروه دين الله الأقدم الذى أرسل به جميع رسله فى خلال العصور ، ثم أعاد إنزاله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم فى الزمان الأخير ، ليخلص الناس مما وقعوا فيه من الضلال فى العقائد ، والشطط فى الشرائع ، وما بلوا به من شرور التشبيه والتعديد فى ذات الخالق ، ببعضها ، ومن الخلط والخبط فى القواعد ، ومن طغيان التأويلات والشروح على الحقائق ؟

فبالاعتبار الأول لا يكون للإسلام ميزة على الأديان ، ولا لا يزال من موجب فى نظر الإنسان . ولكنه بالاعتبار الثانى تكون له مهمة عالمية عالية ، وهى إعادة الوحي الإلهى الأول الى صورته الصحيحة ، خالصاً من كل ما ألحق به من الأوهام البشرية ، والآراء الخيالية ، ليلجأ اليه من حارب بين المتناقضات المذهبية ، فلم يهتد الى الصواب منها ، ومن أمضته الخزعبلات الاعتقادية فلم يثلج صدره على كونها إلهية ، فبقى متردداً بين أن يكفر بها جملة ، وبين أن يؤمن ببعضها تاركاً ما يترجح عنده أنه من الموضوعات البشرية .

فالاسلام بهذا الاعتبار يعد إصلاحاً عاماً للأديان ، وموحداً لها ، ليصبح للإنسانية دين واحد يسيغه عقلها ، والمسامات المنطقية لا تتعدد لدى جميع أفرادها .

والذى يقرره الاسلام فى هذا الأمر الجلل : هو أن الدين عند الله الاسلام ، أى الاستسلام لإرادة الله ، والنخلى عن جميع الأهواء والأوهام ، واتباع ما يأمر به الله ، وهو لا يأمر إلا بما يسيغه العقل ، وتستقيم عليه الحياة ، ويصلح به أمر الاجتماع ، ويمكن الاستدلال على صحته بكل ذرائع الاستدلال ، قال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب .

فإن حاكوك (أى جادلوك) فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين (يريد بالأمين العرب) أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد .

ثم بين الله أن هذا الدين هو دين الله الأقوم ، وهو العروة الوثقى الذى تجتمع عليه الإنسانية فى وحدة لا انفصام لها ، وأنه لا معدى عنه للعالمين أجمع ، قال تعالى مستنكراً فعل من يحاول أن يتخذ غيره ديناً له : « أفغير دين الله يبعثون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ؟ قل آمننا بالله وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون . »

ثم ذكر الكتاب أن من الناس من يحاول فصم عرى الإنسانية فيؤمن ببعض المرسلين ويكفر ببعض ، تعصبا لقومية ، أو مشايعة لزعمة مذهبية ، منها أن هؤلاء يعتبرون كافرين حقاً ، فقال تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً ، أولئك هم الكافرون حقاً ، وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً . »

من هنا يتبين كل قارئ أن دين الله من حيث هو واحد لا يتعدد ، وأن رسله يعتبرون رسلاً للعالم كافة لا لامة دون أخرى . فيجب الإيمان بهم جميعاً لتحقيق الوحدة الدينية للإنسانية بأسرها . وتجلية هذه الحقيقة حق تجليتها يضع الإسلام فى الموضع الذى أراده الحق له ، ويرفعه الى المكانة التى هى مكانته ، ويدفع بالأمم الى تبين حقيقته ، وتعرف صحة طريقته ، وليس ذبوعه فى العالم كافة بحاجة الى أكثر من هذا ؛ فإن الناظر فيه لن يفوته أحد أمرين : وهما إما أن يجد فيه مثله الأعلى فيدخل فيه ، وإما أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن المستقبل كله له ، وأنه سيرث الأديان جميعاً فلا يوجد فى الأرض دين غيره ، وهو إن لم يبلغ هذا الشأو بعد ، فسيبلغه يوم تخلص البشرية من أوهامها ، وتتجرد من موروثاتها ، وليس هذا اليوم ببعيد ، فإن العلوم الكونية تقوم بهذه المهمة التطهيرية منذ ثلاثة قرون .

فاذا فات المستر إدوين لفت النظر الى هذه الحقيقة بعد بيانها على الوجه الذى تقدم ، فقد قنأ به ، وله الشكر على أن أتاح لنا هذه الفرصة .

محمد فريد ومبرى

الشعوبية وأثرها في الادب العربي

- ٦ -

سواء أكانت تلك المناظرة التي جرت بين النعمان بن المنذر وبين كسرى ، وما استتبعها من بعث وفد من وجوه العرب ليقوم بمهمة الإعلان عنهم ، كما رأيت في المقالين السابقين ، ممعنة في الصحة أم مسرفة في البطلان ، فإنها تدل في صراحة ومن غير التواء على أن التعصب للجنس طبيعة لا تحول ولا تزول . ذلك لأن المخترع لهذا ولأمثاله يلزم نفسه خطة المحاكاة الدقيقة التي تتم عن روح العصر الذي يحاكيه ، وتتحدث عنه كأنها وقعت فيه ؛ وعلى غرار هذا نهج رواة الشعر الذين اشتهر عنهم أنهم يقرضون القصيدة المعجب الرائق ، وينحلونه أعلام الشعر الذين طبقت شهرتهم الآفاق ، لإشباع نهم خاص في مشاربهم ، وإرضاء نزعة معلومة في نفوسهم !! ولما كانت روح الاسلام قوية غالبة في عصره الأول ، لم يظهر تعصب من الجانبين في الصورة الشائنة التي ظهر بها فيما بعد .

ومما يدل على أن العاطفة الجنسية ، وإن كانت كبتها أصول الاسلام العالمية ، بقيت في أعماق النفوس حية لم تمت ، ما رواه بعض المؤرخين من أن طائفة من أصحاب علي مشوا اليه فقالوا : يا أمير المؤمنين : أعط هذه الأموال ، وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ، واستعمل من تخاف خلافه من الناس ؛ فقال لهم : أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور ؟ ! فذلك يدل في غير موارد على أن قادة الرأي في عصر الاسلام الأول ، أخذوا بهذا الأصل القيم ، وجروا عليه ، فضربوا بذلك مثلاً أعلى بقي الى اليوم علماً على سمو الاسلام وصلاحيته لأن يكون ديناً لجميع البشر .

فلما كان الحكم الأموي ، وأصاب النفوس بعض الوهن في الدين ، رفع العرب عقيرة العصبية ، وجأروا بصوتها ، ونادوا بامتيازهم على جميع الأمم .

والى القارئ الكريم بعض الشواهد التي تؤازر ما نقول وتوضحه :

زل جرير يقوم من بنى العنبر ، فلم يضيفوه حتى اشترى منهم القرى ، فالصرف وهو يقول :

يا مالك بن طريف إن بيعكم رُفد القرى مفسد للدين والحسب
قالوا : نبيعك ببيعاً فقلت لهم : بيعوا الموالي واستحيوا من العرب

ففرق في المعاملة بين العرب والموالي ، وقد حرم الاسلام هذه التفرقة .

وروى أبو الفرج في أغانيه قال : إن رجلاً من الموالي خطب بنتاً من أعراب بني سليم وتزوجها ، فركب محمد بن بشير الخارجي الى المدينة ، ووالها يومئذ ابراهيم بن هشام

ابن إسماعيل ، فشكا اليه ، فأرسل الوالى الى المولى ، ففرق بينه وبين زوجته ، وضربه مائتى سوط ، وحلق لحيته ورأسه وحاجبيه ؛ فقال محمد بن بشير فى ذلك :

قضيت بسنة وحكمت عدلا ولم ترث الحكومة من بعيد
ومنها :

وفى المائتين للمولى نكال وفى سلب الحواجب والحدود
إذا كافأتهم ببسات كسرى فهل يجد المولى من مزيد
فأى الحق أنصف للمولى من اصهار العبيد الى العبيد ؟
وهذا كما لا يخفى بعيد عن روح الاسلام ، ومخالف للتجديد الخطير الذى أتى به .

وذهب أعرابى الى سوار القاضى فقال : إن أبى مات وتركنى وأخا لى - وخط خطين ناحية - ثم قال : وهجينا لنا (١) - وخط خطا آخر ناحية - ثم قال : كيف ينقسم المال بيننا ؟ فقال : المال بينكم أثلاثا ؛ فقال له الأعرابى : لا أحسبك فهمت ! إنه تركنى وأخى وهجينا لنا ؛ فقال سوار : المال بينكم سواء ، فقال الأعرابى : يأخذ الهجين كما آخذ ويأخذ أخى ؟ قال : أجل ؛ فغضب الأعرابى وقال : تعلم والله إنك قليل الخالات بالدهناء !
وأنت ترى أن القاضى حكم عدلا على مذهب الاسلام ، ولكن الأعرابى لم يرضه ذلك .
وقال نصر بن سيار يخاطب النزارية واليمانية ، ويحذرهم هذا العدو الداخل عليهم من الأجناس الأخرى :

أبلغ ربيعة فى مَرِّ وإخوتهم فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب
ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا حربا ، يحرق فى حافاتها الحطب
مابالكم تلقحون الحرب بينكم كأن أهل الحجا عن رأيكم عذب
وتتركون عدوا قد أظلمكم مما تأشب ، لا دين ولا حسب
قدما يدينون دينا ما سمعت به عن الرسول ، ولم تنزل به الكتب
فمن يكن سائلا عن أصل دينهمو فان دينهمو أن تقتل العرب

وما كان إلا عاجم أن يغمضوا أعينهم عن هذه الصورة التى ظهر بها العرب إبان حكم بنى أمية ، بل ناخوا - وبخاصة الفرس منهم - عن جنسهم ، وغرخوا بسالف مجدهم وسابق عزمهم ، وتغنوا بحضارتهم التى شغلت سمع التاريخ وبصره أمدًا غير قصير ؛

فهذا هو إسماعيل بن يسار الشاعر الشعبى يفخر على العرب بملء شذقيه إذ يقول :

رُبَّ خال متوجِّج لى وعم ماجد مجتدئ كريم النصاب

إنما سمي الفوارس بالفرس مضاة رفعة الأنساب
 فاتركي الفخر يا أمامُ علينا واتركي الجور وانطقي بالصواب
 واسألي - إن جهلت - عنا وعنكم كيف كنا في سالف الأحقاب
 إذ نرَبِّي بناتنا وتَدَسُّوْنَ سَفاهاً بناتكم في التراب
 ودخل يوما على هشام بن عبد الملك في خلافته ، فأنشده قصيدة يقول فيها :

إني وجدك ما عودى بذى خور عند الحفاظ ولا حوضي بمهدوم
 أصلى كريم ومجدي لا يقاس به ولي لسان كحد السيف مسموم
 أحمي به مجد أقوام ذوى حسب من كل قرم بتاج الملك معوم
 ججاج سادة بُناجٍ مرازية جرد عناق مساميح مطاعيم
 مَنْ مثل كسرى وسابور الجنود معا والهَرْمُزَان لفخر أو لتعظيم ؟
 أسد الكتاب يوم الروع إن زحفوا وهم أذلوا ملوك الترك والروم
 يمشون في حلق الماذي سابعة مشى الضراغمة الأسد اللهايم
 هناك إن تسألي تنبئ بأن لنا جرنومة قهرت عز الجرائم

فغضب هشام وقال : أعلّى تفتخر ! وإياي تنشد قصيدة تمدح بها نفسك وأعلاج قومك !!
 غَطّوه في الماء ؛ فغطّوه في البركة حتى كادت نفسه تخرج ، ثم أمر باخراجه وهو يشر ، ونفاه
 من وقته الى الحجاز .

وما لبث هذا الصوت الخافت الضعيف الذي سمعناه وسمعته من إسماعيل بن يسار في العصر
 الأموي ، أن انقلب الى صوت جهوري دوى في أنحاء البلاد الاسلامية في أواخر أيام الدولة
 الأموية ، ولولا أن الله حفظ الاسلام بالسمو الذي أودعه أصوله ، والحق الذي ضمنه تعاليمه ،
 لتخاذلت الاجناس التي كان يتألف منهم المسلمون ثم تناحرت ، ولكن هذه الفتنة لم تلبث أن
 تلاشت ، وعاش جميع المسلمين مدى تاريخهم كله على اختلاف أجناسهم متحابين حتى
 حقق الله بهم وعده ، وهم اليوم على أكمل ما يكونون ألفة ما

أحمد إبراهيم مرسى البارودي

تخصص البلاغة والأدب

نية القتل

في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

ما زال كثير من خاصة الناس يجهلون التشريع الاسلامي ونظرة للحوادث وحكمه فيها ، وما زال فريق آخر ينظر الى أحكام هذا التشريع الجليل نظرة خاطئة فينكب عنه ولا يلتفت اليه كلما أعوزه البحث والتفكير لمعرفة وجه الحق في قضية من القضايا .

وكان من الخير والعدل أن اتجهت الأنظار أخيرا الى هذا التشريع ، وطلب من رجاله الاجلاء أن يمثلوه في المؤتمر الدولي الذي عقد بمدينة لاهاي في العام المنصرم ، إذ ما كاد المؤتمر يصفون رسالة الأزهر الشريف حتى أجمعوا على أن مبادئ الشريعة الإسلامية منبع فياض ، ومنهل عذب للقضاء والتشريع .

ولما كنت ممن تفقهوا في الأزهر ، ودرسوا القوانين الحديثة في غيره ، رأيت واجبا علي أن أتقدم الى قراء مجلة الأزهر العراء بين آونة وأخرى بأبحاث فقهية أقارن فيها بين حكم الشريعة الإسلامية وحكم القوانين الوضعية في مسائل معينة ، مشيرا الى ما قد يكون من اختلاف في وجهة النظر ، والى ما يظهر لي رجحانه جهد استطاعتي ، آملا أن يكون التوفيق رائدي في هذه الأبحاث ، وأن يجد فيها من يعينهم ذلك ما تطمئن له النفس ، ويرتاح له الفكر ، ويستقيم معه المنطق .

وسأبحث اليوم في أم الجرائم التي تقع من الانسان على أخيه الانسان ، وهي جريمة القتل ، وأبين مكان النية منها في القوانين الجنائية الحديثة ، وفي الشريعة الإسلامية ، وما يترتب على معاصرتها لفعل القتل أو عدم معاصرتها له من اختلاف في الحكم ، وكيف يستدل علماء الشريعة وعلماء القانون على وجود هذه النية وعدم وجودها :

قانون العقوبات المصري — وهو على غرار القانون الفرنسي — ينص على أن : من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد ، يعاقب بالإعدام (م ١٩٤ ع) ، ومن قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد ، يعاقب بالأشغال الشاقة ... (م ١٩٨ ع) ، ومن قتل نفسا خطأ بغير قصد ولا تعمد يعاقب بالسجن ... (م ٢٠٢ ع) .

وأحكام الشريعة الإسلامية تنظر الى القتل في ذاته وتقسمه الى أنواع ثلاثة فنقول : القتل إما عمد ، بأن يعمد الى ضرب المجنى عليه بما يقتل غالبا ، وجزاؤه القصاص ؛ وإما شبه عمد ، بأن يعمد الى ضربه بما لا يقتل غالبا ، وجزاؤه دية مغلفة ، وزاد عليها أبو حنيفة

الكفارة ؛ وإما خطأ ، بأن لا يقصد الجناية أصلاً أو يقصد زيدا فيصيب حمرا ، وجزاؤه دية مخففة ، وزاد عليها أبو حنيفة أيضا الكفارة .

ونظرة سريعة في هذه النصوص تدل على أن القوانين الجنائية الحديثة تقسم هذه الجريمة الى فرعين أساسيين ، وهما : القتل عمدا ، وعقوبته الأشغال الشاقة ؛ والقتل خطأ ، وعقوبته الحبس ؛ وأن القتل العمد قد يقترن بما يسمونه ظرفا مشددا كسبق الإصرار على ارتكابه ، فتتغير العقوبة الى الإعدام ، بينما نرى أحكام الفقه الاسلامي تنوع هذه الجريمة الى ثلاثة أنواع كما تقدم .

والتوجيه العقلي لتنوع القتل الى أنواعه الثلاثة في الفقه الاسلامي ، هو أن الجاني إما أن يقصد ضرب المجنى عليه بالذات أو لا يقصده ، ففي الحالة الأولى لا يخلو الأمر من أن يكون الجاني قد قصد ضربه بما يقتل غالبا فقتله ، وحينئذ فالجريمة هي القتل العمد ، أو يكون قد قصد ضربه بما لا يقتل غالبا ولكنه قتله أيضا ، وحينئذ فالجريمة هي القتل شبه العمد ؛ وفي الحالة الثانية ، وهي ما إذا لم يقصد الجاني ذات المجنى عليه بأن لم يقصد الجريمة أصلا أو قصد زيدا فأصاب حمرا ، تكون الجريمة هي القتل خطأ .

أما علماء القانون فانهم يعتمدون في تقسيمهم على النية ، أي قصد ارتكاب الجريمة فقط ، فمضى وجد كان القتل عمدا وإلا كان خطأ . والمراد عندهم قصد القتل لا قصد الضرب ، خلافا لما ورد في النصوص الشرعية التي تتحقق العمدية فيها بقصد الضرب بما يقتل وإن لم يكن القتل مقصودا .

ونظرة فاحصة في التشريعين ترشد الى أن القتل في كل منهما نوعان : عمد ، وخطأ . غاية الأمر أن الشريعة الاسلامية اعتبرت من يقصد هذه الجريمة ويستعمل لتنفيذها آلة قاتلة أشد خطرا من غيره ، فشددت عليه العقاب ؛ ويكون استعمال الآلة القاتلة ظرفا مشددا في الشريعة الاسلامية يؤدي الى وجوب القود ، كظرف سبق الإصرار أو التردد الذي اعتبره القانون ظرفا مشددا ، ورتب على تحققه عقوبة الإعدام .

لكن هناك أمرا ينبغى الإشارة اليه : ذلك أن العمدية تتحقق في نظر الشريعة الاسلامية بوجود قصد الضرب بما يقتل وإن لم يكن القتل مقصودا ؛ أما النصوص القانونية فتشترط قصد القتل .

وقد يفهم من ذلك أن في أحكام الشريعة قسوة ليست في أحكام القانون ، لكن هذا مردود بأن المشرعين المعاصرين في أرقى الأمم حضارة ومدنية يذهبون الى ما يماثل نظر المشرع الاسلامي في أحوال كثيرة . من ذلك أن قانون العقوبات الانجليزي يقضى بعقوبة القتل العمد على من قصد قتل آخر فضربه بعصا خفيفة ثم مات المجنى عليه ولم يكن موته نتيجة مباشرة

لهذا الضرب الخفيف بل كان بسبب مرض باطنى مثلا حركة هذا الضرب . وهذه الحالة بالذات
يعتبرها الشرع الاسلامى قتلا شبه عمد لا قصاص فيه .

وأكثر من هذا دلالة على رجوع مشرعى الامم المنحضرة الى وجهة النظر الاسلامية ،
أن علماء الانجليز وغيرهم يذهبون الى قيام القصد الاحتمالى مقام القصد الثابت فى جريمة القتل ،
ويحكمون بعقوبة القتل العمد فيما لو ضرب إنسان آخر بزجاجة فى رأسه قاصدا الضرب
فقط ، دون إحداث الموت ، ولكنه يقدر أن حدوث الموت ممكن ؛ ففى هذا المثل يرى
أن الجانى لم يقصد القتل وإنما قصد الضرب ، ولم يبال بما عساه أن يحدث . وهو ضرب
فى مقتل من شأنه إحداث الموت أى بما يقتل غالبا ، يعنى أن جميع العناصر اللازمة لاعتبار
الحادثة قتلا عمدا فى نظر المشرع الاسلامى ثابتة ، فهو قتل عمد فى نظره ، وهو أيضا قتل
عمد فى نظر المشرع الحديث .

عرفنا مما سبق أن النية ركن للعمدية فى الشرع الاسلامى والقوانين الوضعية ، وأن المقصود
منها فى الاول نية الضرب ، وفى الثانية نية القتل ، وأن أحدث التشريعات يكتفى بنية الاعتداء
دون أن يكون القتل مقصودا ، لاعتبار الجريمة عمدية ؛ وضررنا لذلك بعض الامثال ، فلم
يبق إلا أن نعرف متى تعتبر النية حاصلة ، وكيف يستدل على وجودها أو عدمه .

هذه النية التى هى من مقومات القتل العمد يستدل عليها الشرعيون بالآلة التى تستعمل
لارتكاب الجريمة ، فمتى كانت مما يقتل غالبا أى من شأنه إحداث الموت ، اعتبر القتل عمدا
وإلا فلا . ويقولون فى توجيه ذلك : إن النية هى القصد ، ولا سبيل للوقوف عليه إلا بدليله ؛
ودليله استعمال القاتل آلة قاتلة ، فأقيم الدليل وهو آلة القتل مقام المدلول وهو القصد ، وذلك
لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها فى المعارف الظنية الشرعية . ومعنى هذا أنه يجب على القاضى
تطبيق عقوبة الجريمة العمدية حتى لو أنكر الجانى التعمد ، أو لم يذكر شهودا لإثبات أنه
كان متعمدا . وإذا كان علماء الشريعة يستدلون على وجود النية بالآلة التى استعملت وقت
ارتكاب الجريمة ، فلا معنى للبحث عندهم فى معاصرة النية أو عدم معاصرتها للفعل ، لأن
المعاصرة من لوازم ذلك .

أما علماء القانون فانهم يستدلون على وجود نية القتل بكافة الطرق حتى القرائن البسيطة ،
ويشترطون معاصرتها للفعل المادى وهو القتل ؛ ولكنهم يجيزون إثبات عكس هذه القرائن
بكافة الطرق أيضا . وعلى هذا فالجانى الذى يمكنه إثبات أنه لم يقصد القتل مع أنه استعمل
سلاحا قاتلا ، لا يعتبر قاتلا عمدا ، ولا تطبق عليه عقوبة هذه الجريمة .

ولا شك أن هذه الطريقة فى الاستدلال على النية قد تفتح بابا واسعا للاجتهاد الذى قد
يخطئ صاحبه ، ولشهادة الشهود الذين قد لا يقررون الحق ، بينما تحول وجهة النظر الاسلامية
دون ما عساه يحدث من ذلك ، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى .
سبر سليم درويش

مع عرض لأدلة الإسلام

في الإسلام والمسلمين

حكم الإسلام كان أجدي للأجانب من نظام الامتيازات الحالي

نشر الأستاذ شكري قرداحي العضو بالمجمع العلمي لحقوق الدولية ، والمدرس بمدرسة الحقوق الفرنسية في بيروت ، كتابا بالفرنسية في باريس أسماه (إيجاد وممارسة القانون الدولي الخاص في بلاد الإسلام) ، تكلم فيه عن حالة الأجانب في بلاد المسلمين ، متتبعا في بحثه أدوار التاريخ . فأفاض في تفصيل الأطوار التي دخلت فيها حالة الأجانب على عهد الدولة العربية أولاً ، ثم على عهد الدولة التركية ، فلم يجسد بدأ من الاعتراف بأن معاملة الأجانب في بلاد المسلمين كانت تصدر عن شعور صادق بالتسامح لا يوجد ما يقابله في معاملة الدول الغربية للأجانب عنها .

فلما تقرر نظام الامتيازات الأجنبية في بلاد المسلمين بإلحاح الدول ، وهو النظام الذي جعلوه مشابها لنظام الأقليات العنصرية في العهد الراهن ، ظهر جليا أمر لم يكن منتظرا ، ذلك أنه قد ثبت أن حالة الأجانب تحت ظل الامتيازات أصبحت أقل ملاءمة لهم من كل وجه ، من حالتهم على عهد الدولة العربية . فأتضح أن عاطفة التسامح الإسلامي كانت أجدي عليهم من نظام الحماية التي يتمتعون بها الآن .

نقول : هذه شهادة على سمو أصول الإسلام لا تخفى قيمتها الأدبية والعلمية . فإن المسلمين في معاملتهم الأجانب ، يقومون على أصول شرعية لا يعقل أن يتخيل العقل خيرا منها ، أساسها الأول قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين » ، فلم يكتف سبحانه وتعالى بالأمر بالعدل معهم ، ولكنه تجاوزه إلى التوصية بالبر بهم ، والبر غاية الإحسان . ومثل هذا التسامح لم يدون في تاريخ أمة من الأمم وخاصة قبل نحو ألف وأربعمائة سنة ، حيث كان المتدينون يقتل بعضهم بعضا لا لشيء غير أنهم متخالفون في الدين ، حتى بادت أم برمتها في هذه السبيل . فالمعاملة التي شرعها الإسلام للأجانب عنه تعتبر تطورا عالميا لا يشبّه بغيره ، يسجل لهذا الدين في تاريخ المدنية الإنسانية سابقة لا يححوها تقادم العهد بها ، بل يزيدا من الأيام جدة ، ولو أضفت إليها أمثالها في كل ضرب من ضروب الشؤون الإنسانية ، لتألف منها مجموع ضخم يرتد عن جلالته الطرف ، ويكون من أدل الأدلة على أن الإسلام وحى إلهي لا عمل إنساني ، وإلا فأتى للآثم في عهد جاهليتها ، واعتزازها بقومياتها وأديانها ، أن تتغلب على أهواء نفوسها فتقوم على نظام

من المعاملات يقصر عن مثله ما أوجدته المدنية بعد مجالدة للجوادر دامت قرونا طويلة ، وبعد أن بلغت العلوم شأوا لم يكن لينخيله الأقدمون في أيامهم الأولى ؟

أليس من أعجب الأمور أن يعترف أساتذة القانون الدولي أن ما كانت عليه حالة الأجانب تحت ظل التسامح الإسلامي على عهد الدولة الإسلامية ولا مراقب عليها ولا حسيب ، كان أحسن مما آلت إليه على عهد الامتيازات التي منحوها بإملاء الدول الأجنبية أنفسهم ، وقد اختارت رعاياها أفضل ما تخيلته من ضروب الحماية ، وصنوف الضمانات ؟ فأى دليل بعد هذا على أن الوضع الإلهي لحماية الأقليات الضعيفة كان أجدى عليها مما اختارته لها دولها القوية ؟

هذا الأمر ليس بعجيب فحسب ، ولكنه يريك بدليل محسوس مصداق قول الله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، فكان أثر هذه الرحمة على تلك الأقليات أجل مما اختارته لها أقوامها الأقوياء ، وقد حاطوهم بأكل ما تخيلوه لصيانة أموالهم وأنفسهم ، وحماية مصالحهم وتنمية مواردهم .

ومما يلفت النظر ، العناية العظيمة التي بذلها المسلمون لتنفيذ ما أمر به الله من البر بالأجانب حتى أصبح ذلك مضرب الأمثال اليوم ، فعلموا ذلك طيبة به نفوسهم ، غير مكرهين ولا مدفوعين ، وفيه دليل محسوس على أن نظرهم لاختلاف الأديان والأجناس واللغات كان نظرا عاليا لا تشوبه شائبة تعصب ، وهذا من الشعوب قبل ألف وأربعمائة سنة كان من أبعد الاحتمالات . فإن تلك الشعوب كانت تفهم أديانها على وجه لا يسمح بوجود أى تسامح معه في حق الأديان الأخرى ، بل كانت تعد ذلك تراخيا منها في ورعها .

المعضلة الإسلامية

هذا عنوان كتاب لمدام (مارى بوجيبيا) قالت في مقدمته : إنه كفاح عن حقوق أخواتها المسلمات . أما مدام بوجيبيا فهي سيدة مغربية أمها جزائرية وأبوها فرنسي ، كان مديرا لإحدى المصالح . ذكرت في كتابها هذا أنها تأملت كثيرا من رؤية الحالة السيئة التي عليها المرأة المسلمة في بلادها ، ووقوعها في أسر زوجها ورضائها بهذه الحالة وعدم ثورتها عليها . كل هذا دفعها إلى موالاة البحث في مشكلة المرأة المسلمة منذ خمس عشرة سنة ، فوضعت عشرة كتب في ذلك . وقد وصفت المرأة المسلمة فقالت : إن حياتها الاجتماعية شذوذ طال عليه الأمد ، ومعضلة ليست بمستحيلة الحل ، وهي سبة حية لمدينتنا الحالية . الخ

ولكن ما هو الدواء في نظر مدام مارى بوجيبيا لهذه العلة ؟

قالت : الدواء هو أن تحرر أخواتنا المسلمات من العبودية التي يرسفون في قيودها داخل

ستور وخلف أقفال من حديد ، ولكن لأجل أن يكون هذا الدواء شافيا يجب أن يأتي منها هي لا من الرجل . وطريق إيجاده هو أن تتعلم ما هو ضروري لحياتها ، وأن تربي ملكاتها ومواهبها . فيجب الإكثار من فتح المدارس لها ليجد جميع أفراد جنسها محلات آسعين فيها ، ويجب مع هذه المعارف الضرورية التي تعطاها أن تعرف بحقوقها ، وبوجوه الكفاح للوصول إليها ، وأن توقف على ما يحتوش مسألة الزواج في بلادها من الشذوذات الخائفة لحرمتها ، القاضية على حياتها . الخ الخ .

نقول : إننا قد ألفنا هذه اللهجة الإصلاحية حتى لم تعد تلفت لنا نظرا ، لا لأننا لانهم لإصلاح حالة المرأة عندنا ، فليس فينا من لا يعترف بحاجةها إلى الإصلاح والتقويم ، ولكن لأنها تتردد منذ نحو أربعين سنة ، فكانت تمرتها وبالأعلى المرأة من كل وجه . نعم إنها نقلتها درجة من ناحية الشكل والمظهر ، فأصبحت لا تتميز المصرية عن الأوروبية ، ولكنها صارت أكثر عبودية مما كانت عليه ، وليست المرأة الغربية بأحسن حالا منها من هذه الناحية . لأن العبودية لا تنحصر في أن تمنع المرأة عن التبرج والاختلاط ، ولكنها تمتد فتتناول حالتها الأدبية والاقتصادية . فالمرأة المتمدنة من الناحية الأدبية ليست في المكانة التي يرجى أن تكون فيها ، وليس أدل على ما نقول مما يكتب في حقها من إشارها إلى مراف في التبرج ، والإغراق في التبذل . وليس هنا محل تعيين من تقع عليه التبعة ، في سقوطها في هذه الهوة .

وأما من الناحية الاقتصادية ، فإن المرأة اليوم أصبحت في العالم المتمدن أشد عبودية مما كانت عليه في أي زمان مضى . فلقد خلقت المرأة لأن تكون زوجة ، وأن لا تكلف حاجاتها الضرورية ، لتتفرغ لمهمتها الطبيعية الكريمة ، من تكثير النوع الإنساني وتربيته ، ولكنها اليوم على وجه عام تعمل لتكسب قسوتها اليومي ، في كل ناحية من نواحي النشاط العملي ، وبأجور لا تكاد تكفي ضرورياتها . وقد غصت بهن دور التجارة ، وأماكن اللهو والشراب ، وبيئات الفساد والفجور ، وليست توجد عبودية دون هذه العبودية لكائن خاق لأن يكون بمنجاة من كل هذه الأعمال المرهقة ، والمزال الموبقة .

فالذي تشكو منه مدام ماري بوجيبا وتنصح بالعمل على معالجته ، ربما كان خيرا مما ترجو أن تؤول إليه حالها متى أكثر لها من فتح المدارس ، ونفقت فيها بدروسها روح التمرد والثورة . لو كانت تعلم مدام ماري بوجيبا ما خص الإسلام به المرأة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وما منحها إياه من الامتيازات في الحياة الزوجية ، لأدركت أن أية امرأة في العالم لا تحلم بأكثر من هذه المنح ، وأن السبب في حرمانها منها لاجلها لخصب ، ولكن جهل رجلها أيضا ، بل

لنحقق أن جهل رجلها أشد تأثيراً في حرمانها منها من جهلها هي بها . فيجب على كل غيور على المرأة أن يطالب بنشر نور العلم بين الرجال وتفهمهم واجباتهم نحو نساءهم .

ومن العجب أن كثيراً من المسلمين الذين أخذوا إخذ المدنية الغربية ، يظنون ظن مدام ماري بوجيبا ، فينخيلون أن الإسلام هو الذي قضى على المرأة الجاهلة بما هي فيه ؛ والواقع أن السبب في نكبتها هو جهل الرجال بحقوقها المشروعة ، وحرمانها منها . فإدام الرجال يحفلون أن لنساءهم كرامة يجب أن تصان ، وأن لهم حقوقاً يجب أن توفى لهم ، فلا عجب أن عاملوا نساءهم معاملة البهائم ما دمن لا يساوونهم في القوة الجسدية . والرجال الجهلاء لا يحسنون معاشرته أصحابهم بالمعروف ، ولا حفظ كراماتهم الشخصية ، فتراهم إذا جالسوا يتصاحبون ويصطرخون ، ثم يتسابون ويتلاعنون ، وقد يزداد ما بهم فيتضاربون ويصطرعون . هذه حالتهم العادية تشاهد لمن يتمدد رؤيتها في بيئاتهم . فهل تريد من هؤلاء الوحوش الآدمية أن يحسنوا معاشرته زوجاتهم ، وأن ياطفوا من سلطانهم عليهم إلى الحد الذي يرضى به منهم ؟

الشرع الإسلامي يحض الرجال على معاشرته زوجاتهم بالمعروف ، وعلى القيام بجميع حاجتهن ، حتى لم يكلفهن بخدمتهن ، ولا خدمة أولادهن وأنفسهن ، إلا إذا كان رجالهن فقراء لا يستطيعون أن يستأجروا لهم خدماً ؛ وطلب الشرع منهم فوق ذلك أن لا يضاروهن ولا يسبوهن ، ولا يعاملوهن معاملة الأطفال القصر ؛ وعرف الزواج بأنه سكن لكلا الجنسين يجدان فيه العطف والمحبة ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » .

والإسلام لا يقول بقصر المرأة ، فقد أباح لها أن تدبر أموالها بنفسها ، وأن تتصرف فيها بدون تدخل من زوجها في شئونها ، وأن تفتي في الدين ، وتقضي بين المتخاصمين ، وتدرس العلوم العالية إذا تاهلت لذلك كله . ومنحها فوق ذلك حق التصرف في عصمتها ، فتستبقى زوجها ما شئت أن تستبقيه ، فإذا لاح لها أن تفارقه فعلت ذلك لا يعارضها فيه معارض .

فهذا كله إعلان من الإسلام برشدها وصلاحياتها لكل ضروب التصرفات ، فهل درست مدام ماري بوجيبا الإسلام قبل أن تطعن فيه وتسوى سمعته في بلاد المتعدين ؟

تقول مدام بوجيبا : إن المرأة المسلمة مسجونة ، وإن الإسلام قضى عليها بذلك ؛ وهذا خطأ عظيم ، فإن الإسلام لم يأمر الرجل بحبس المرأة ، ولكنه أمر بحفظ عرضها سائماً من الدنس ، وصمعتها نقية من سوء القالة . فإذا غلا بعض الجهال في ذلك فليس هذا بما تقع تبعته على الإسلام ، ولكن على جهل العامة ، فإذا أحسننا تعليمهم ظهرت المرأة من وراء هذه الكسف الخلقية أكثر حقوقاً من المرأة الغربية ، فلنعلمهم كيف يكونون مسلمين .

نظام الوقف في الاسلام وآثاره المترتبة عليه

قدّمنا لحضرات القراء أن حكم الوقف عند أبي حنيفة جائز غير لازم ، فهو عنده بمنزلة العارية ، على معنى أن للواقف أن يرجع عنه ، وأن يتصرف في العين الموقوفة بالبيع والرهن والهبة والوصية وسائر التصرفات النافذة للملكية ، فإذا مات الواقف ورث عنه كما يجوز للعمير أن يرجع في طارئته ويتصرف فيها تصرف المالك فيما ملك ، حتى تقسم بين ورثته لو مات . فيجوز للواقف أن يتصرف في العين الموقوفة بعد وقفها بسائر أنواع التصرفات النافذة للملكية . فلو مات قسمت هذه العين بين ورثته كما لو كانت غير موقوفة . هذا معنى عدم لزوم الوقف عند الإمام أبي حنيفة .

فحكم الوقف عند أبي حنيفة جسوازه مع عدم لزومه لما يبيّننا . وحكمه عند الصاحبين أبي يوسف وعبد لزومه لمجرد تمام ضبطه وصيغته ، فليس للواقف أن يرجع عنه قيد حياته ، ولا أن يتصرف فيه تصرفا من التصرفات النافذة للملكية إطلاقا ، وإذا مات لا يورث عنه . قال العلامة ابن عابدين في إحدى رسائله : « لأنه خرج بعد ضبطه ، وتماحه من ملك الواقف إلى ذمة الله ، فلا يجري عليه تصرف من التصرفات اللاحقة للملكية ، وهذا علة لزومه عند الصاحبين »

وبه أفتى جبهة ساحقة من السلف والخلف ، وكاد ينعقد عليه الإجماع بين جبهة من المتأخرين وفريق من الفقهاء المشترعين ، وعليه عمل القضاء والفتيا منذ قام نظام القضاء الشرعي في الأمم الإسلامية ، ومصر منها في الطليعة ، ولم يتصل بعلم أحد من المشتغلين بنظريات الوقف أن محكمة من محاكم الموضوع تقضت إشهادا بوقف توفرت شرائطه وأركانه ، وسلمت أسبابه وبواعثه . فذهب الصاحبين كما أسلفنا هو المفتي به ، وهو المعول عليه .

استدل الإمام أبو حنيفة على عدم لزوم الوقف بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا حبس عن فرائض الله تعالى » . ومعناه أنه لا يحبس مال بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته ، تطبيقا لآية الموارث في القرآن ، فهو ظاهر في عدم خروج المال الموقوف عن ملك الواقف المقتضى لعدم لزوم الوقف ، وإلا كان اللزوم مصطدما بآية الموارث ، وخارجا عن مدلول هذا الحديث .

هذا أولا ، وثانيا : أن شريحا القاضي رضى الله عنه صرح فيما صرح بذلك القالة المشهورة ، وهي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ببيع الحبس » بضمينين ، وهي جمع حبس بضم فسكون

وهو المال الموقوف . وصريح تلك الرواية عن شريح أن الأموال المحبوسة كان بيعها محظورا في عصور الجاهلية ، فلما بعث الرسول الأعظم أجاز بيعها والتصرف فيها ، فكان لكل مالك عين حبسها على بعض عبدة الأوثان أو على جهة من جهات المنفعة أن يتحلل من ذلك القيد في الاسلام ، وأن يستمتع بنعمة الحرية التي هي ملك عام للناس جميعا ، فيجوز له أن يتصرف في العين المحبوسة على سبيل الوقف ، كما لو كانت ملكا خالصا للواقف انتهاء ، والوقف على كل حال يشبه العارية ، والعارية جائزة الرجوع فيها ، والواقف حين رصد عينها على جهة إنما رسدها لله وفي سبيل الله ، فلا يسأل أحد أن يسلبه حق الاختيار في بقائها موقوفة أو رجوعها إلى ملكه لأنه تصرف لا يعدو تبرعا . وأيضا فإن حقوق العباد لم تنقطع حال قيام صفة الوقف عن العين الموقوفة ، حيث لهم أن ينفقوا بالموقوف زراعة وسكنى مثلا ، فبقاء هذه الحقوق متصلة بالموقوف دليل بقاء الملكية للواقف ، ولا ملك لغيره ما دام صاحب العين الموقوفة منه ابتداء . وهذا قدر متفق عليه بين الإمام وصاحبيه ، فلزم عن ذلك أن يكون الملك للواقف لا لغيره .

ومما يؤيد اتجاه الإمام رضى الله عنه أن للواقف نصب النظار على وقفه بخزارهم بأسمائهم أو بشرائهم المعينة لخصائصهم التي استحقوا بها الأرجحية عندهم عن سواهم ، كما له عزلهم ، وله صرف غلات الوقف على مقتضى شرطه . وأحكام المحاكم الشرعية قائمة على احترام تلك الشروط التي شرطها الواقف لنفسه في كتاب وقفه ، وهذا دليل بقاء أثر الملكية للواقف في العين الموقوفة ؟ « ينبع » عباس ط

المقالات والتقارير المتأخرة

منعنا تراجم المواد من نشر بحوث ومقالات ممتعة ، منها زيادة بيان في بحث الزكاة لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود شلتوت ؛ ومنها الحلقة الثانية من بحوث فضيلة الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الجواد رمضان في الأدب ، ودراسات قيمة أخرى في التراجم والاقتصاد والنقد ، وتقارير مؤلفات ثمينة وصلت إلينا ، فنعتذر عن ذلك ، ونعد بنشرها في الأعداد المقبلة إن شاء الله .

معرض لأراء المعينين

في الإسلام والمسلمين

حكم الإسلام كان أجدى للأجانب من نظام الامتيازات الحالى

نشر الأستاذ شكرى قرداحى العضو بالمجمع العلمى لحقوق الدولية ، والمدرس بمدرسة الحقوق الفرنسية فى بيروت ، كتابا بالفرنسية فى باريس أسماه (إيجاد وممارسة القانون الدولى الخاص فى بلاد الاسلام) ، تكلم فيه عن حالة الأجانب فى بلاد المسلمين ، متتبعا فى بحثه أدوار التاريخ . فأفاض فى تفصيل الأطوار التى دخلت فيها حالة الأجانب على عهد الدولة العربية أولاً ، ثم على عهد الدولة التركية ، فلم يجد بداً من الاعتراف بأن معاملة الأجانب فى بلاد المسلمين كانت تصدر عن شعور صادق بالتسامح لا يوجد ما يقابله فى معاملة الدول الغربية للأجانب عنها .

فلما تقرر نظام الامتيازات الأجنبية فى بلاد المسلمين بإلحاح الدول ، وهو النظام الذى جعلوه مشابها لنظام الأقليات العنصرية فى العهد الراهن ، ظهر جليا أمر لم يكن منتظرا ، ذلك أنه قد ثبت أن حالة الأجانب تحت ظل الامتيازات أصبحت أقل ملاءمة لهم من كل وجه ، من حالتهم على عهد الدولة العربية . فأتضح أن عاطفة التسامح الإسلامى كانت أجدى عليهم من نظام الحماية التى يتمتعون بها الآن .

نقول : هذه شهادة على سمو أصول الإسلام لا تحفى قيمتها الأدبية والعلمية . فإن المسلمين فى معاملتهم الأجانب ، يقومون على أصول شرعية لا يعقل أن يتخيل العقل خيرا منها ، أساسها الأول قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين » ، فلم يكتف سبجانه وتعالى بالأمر بالعدل معهم ، ولكنه تجاوزه الى النصيحة بالبر بهم ، والبر غاية الإحسان . ومثل هذا التسامح لم يدوّن فى تاريخ أمة من الأمم وخاصة قبل نحو ألف وأربعمائة سنة ، حيث كان المتدينون يقتل بعضهم بعضا لا لشيء غير أنهم متخالفون فى الدين ، حتى بادت أم برمتها فى هذه السبيل . فالمعاملة التى شرعها الإسلام للأجانب عنه تعتبر تطورا عالميا لا يشتهه بغيره ، يسجل لهذا الدين فى تاريخ المدنية الانسانية سابقة لا يمحوها تقادم العهد بها ، بل يزيد بها من الأيام جدة ؛ ولو أضفت إليها أمثاله فى كل ضرب من ضروب الشئون الانسانية ، لتألف منها مجموع ضخيم يرتد عن جلالته الطرف ، ويكون من أدل الأدلة على أن الاسلام وحى إلهى لا عمل إنسانى ، وإلا فأتى للآثم فى عهد جاهليتها ، واعتزازها بقومياتها وأديانها ، أن تتغلب على أهواء نفوسها فتقوم على نظام

من المعاملات يقصر عن مثله ما أوجدته المدنية بعد مجالدة للجوادر دامت قرونا طويلة ، وبعد أن بلغت العلوم شأوا لم يكن لينخيله الأقدمون في أيامهم الأولى ؟

أليس من أعجب الأمور أن يعترف أساتذة القانون الدولي أن ما كانت عليه حالة الأجانب تحت ظل التسامح الإسلامى على عهد الدولة الإسلامية ولا مراقب عليها ولا حسيب ، كان أحسن مما آلت إليه على عهد الامتيازات التى منحوها بأملاء الدول الأجنبية أنفسهم ، وقد اختارت لرعاياها أفضل ما تخيلته من ضروب الحماية ، وصنوف الضمانات ؟ فأى دليل بعد هذا على أن الوضع الإلهى لحماية الأقليات الضعيفة كان أجدى عليها مما اختارته لها دولها القوية ؟

هذا الأمر ليس بعجيب فحسب ، ولكنه يريك بدليل محسوس مصداق قول الله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، فكان أثر هذه الرحمة على تلك الأقليات أجل مما اختاره لها أقوامها الأقوياء ، وقد حاطوهم بأكل ما تخيلوه لصيانة أموالهم وأنفسهم ، وحماية مصالحهم وتنمية مواردكم .

ومما يلفت النظر ، العناية العظيمة التى بذلها المسلمون لتنفيذ ما أمر به الله من البر بالأجانب حتى أصبح ذلك مضرب الأمثال اليوم ، فعلوا ذلك طيبةً به نفوسهم ، غير مكرهين ولا مدفوعين ، وفيه دليل محسوس على أن نظرم لاختلاف الأديان والأجناس واللغات كان نظرا عاليا لا تشوبه شائبة تعصب ، وهذا من الشعوب قبل ألف وأربعمائة سنة كان من أبعد الاحتمالات . فان تلك الشعوب كانت تفهم أديانها على وجه لا يسمح بوجود أى تسامح معه فى حق الأديان الأخرى ، بل كانت تعد ذلك تراخيا منها فى ورعها .

المعضلة الإسلامية

هذا عنوان كتاب لمدام (مارى بوجيبا) قالت فى مقدمته : إنه كفاح عن حقوق أخواتها المسلمات . أما مدام بوجيبا فهى سيدة مغربية أمها جزائرية وأبوها فرنسى ، كان مديرا لإحدى المصالح . ذكرت فى كتابها هذا أنها تأملت كثيرا من رؤية الحالة السيئة التى عليها المرأة المسلمة فى بلادها ، ووقوعها فى أسر زوجها ورضائها بهذه الحالة وعدم ثورتها عليها . كل هذا دفعها الى موالاة البحث فى مشكلة المرأة المسلمة منذ خمس عشرة سنة ، فوضعت عشرة كتب فى ذلك . وقد وصفت المرأة المسلمة فقالت : إن حياتها الاجتماعية شذوذ طال عليه الأمد ، ومعضلة ليست بمستحيلة الحل ، وهى سبة حية لمدينتنا الحالية . الخ

ولكن ما هو الدواء فى نظر مدام مارى بوجيبا لهذه العلة ؟

قالت : الدواء هو أن نحرر أخواتنا المسلمات من العبودية التى يرسفون فى قيودها داخل

ستور وخلف أقفال من حديد ، ولكن لأجل أن يكون هذا الدواء شافيا يجب أن يأتي منها هي لا من الرجل . وطريق إيجاده هو أن تتعلم ما هو ضروري لحياتها ، وأن تربي ملكاتها ومواهبها . فيجب الإكثار من فتح المدارس لها ليجد جميع أفراد جنسها محلات تسمعن فيها ، ويجب مع هذه المعارف الضرورية التي تعطها أن تعرف بحقوقها ، وبوجوه الكفاح للوصول اليها ، وأن توقف على ما يحتمش مسألة الزواج في بلادها من الشذوذات الخائفة لحربتها ، القاضية على حياتها . الخ الخ .

* *

نقول : إننا قد ألقنا هذه اللهجة الإصلاحية حتى لم تعد تلفت لنا نظرا ، لا لأننا لانهم لإصلاح حالة المرأة عندنا ، فليس فينا من لا يعترف بحاجتها الى الإصلاح والتقويم ، ولكن لأنها تتردد منذ نحو أربعين سنة ، فكانت ثمرتها وبالأعلى المرأة من كل وجه . نعم إنها نقلتها درجة من ناحية الشكل والمظهر ، فأصبحت لا تتميز المصرية عن الأوربية ، ولكنها صارت أكثر عبودية مما كانت عليه ، وليست المرأة الغربية بأحسن حالا منها من هذه الناحية . لأن العبودية لا تنحصر في أن تمنع المرأة عن التبرج والاختلاط ، ولكنها تمتد فتتناول حالتها الأدبية والاقتصادية . فالمرأة المتمدنة من الناحية الأدبية ليست في المكانة التي يرجى أن تكون فيها ، وليس أدل على ما نقول مما يكتب في حقها من إشارها إلى مراف في التبرج ، والإغراق في التبذل . وليس هنا محل تعيين من تقع عليه التبعة ، في سقوطها في هذه الهوة .

وأما من الناحية الاقتصادية ، فإن المرأة اليوم أصبحت في العالم المتمدن أشد عبودية مما كانت عليه في أي زمان مضى . فلقد خلقت المرأة لأن تكون زوجة ، وأن لا تكلف حاجتها الضرورية ، لتتفرغ لمهمتها الطبيعية الكريمة ، من تكثير النوع الانساني وتربيته ، ولكنها اليوم على وجه عام تعمل لتكسب قوتها اليومي ، في كل ناحية من نواحي النشاط العملي ، وبأجور لا تسكاد تكفي ضرورياتها . وقد غصت بهن دور التجارة ، وأماكن اللهو والشراب ، وبيئات الفساد والفجور ، وليست توجد عبودية دون هذه العبودية لكائن خاق لأن يكون بمنجاة من كل هذه الأعمال المرهقة ، والمزال الموبقة .

فالذي تشكو منه مدام ماري بوجيبا وتنصح بالعمل على معالجته ، ربما كان خيرا مما ترجو أن تقول اليه حالها متى أكثر لها من فتح المدارس ، ونفقت فيها بدروسها روح التمرد والثورة .

لو كانت تعلم مدام ماري بوجيبا ما خص الاسلام به المرأة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وما منحها إياه من الامتيازات في الحياة الزوجية ، لأدركت أن أية امرأة في العالم لا تحلم بأكثر من هذه المنح ، وأن السبب في حرمانها منها لاجهلهل فحسب ، ولكن جهل رجلها أيضا ، بل

لتحقت أن جهل رجلها أشد تأثيراً في حرمانها منها من جهلها هي بها . فيجب على كل غيور على المرأة أن يطالب بنشر نور العلم بين الرجال وتفهيمهم واجباتهم نحو نسائهم .

ومن العجب أن كثيراً من المسلمين الذين أخذوا إخذ المدنية الغربية ، يظنون ظن مدام مارى بوجييا ، فينتخيلون أن الاسلام هو الذى قضى على المرأة الجاهلة بما هي فيه ؛ والواقع أن السبب في نكبتها هو جهل الرجال بحقوقها المشروعة ، وحرمانها منها . فإدام الرجال يجهلون أن لنسائهم كرامة يجب أن تصان ، وأن لهن حقوقاً يجب أن توفى لهن ، فلا عجب أن عاملوا نساءهم معاملة البهائم مادم لا يساوونهم في القوة الجسدية . والرجال الجهلاء لا يحسنون معاشره أصحابهم بالمعروف ، ولا حفظ كراماتهم الشخصية ، فتراهم إذا جالسوا يتصاحبون ويصطرخون ، ثم يتسابون ويتلاعنون ، وقد يزداد ما بهم فيتضاربون ويصطرعون . هذه حالتهم العادية تشاهد لمن يعتمد رؤيتها في بيئاتهم . فهل تريد من هؤلاء الوحوش الآدمية أن يحسنوا معاشره زوجاتهم ، وأن يافظوا من سلطانهم عليهن الى الحد الذى نرضى به منهم ؟

الشرع الاسلامى يحض الرجال على معاشره زوجاتهم بالمعروف ، وعلى القيام بجميع حاجاتهن ، حتى لم يكن لهن مخدّمتهن ، ولا خدمة أولادهن وأنفسهن ، إلا إذا كان رجالهن فقراء لا يستطيعون أن يستأجروا لهن خدماً ؛ وطلب الشرع منهم فوق ذلك أن لا يضاروهن ولا يسبوهن ، ولا يعاملوهن معاملة الأطفال القصر ؛ وعرف الزواج بأنه سكن لـكـلا الجنسين يجدان فيه العطف والمحبة ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » .

والاسلام لا يقول بقصر المرأة ، فقد أباح لها أن تدير أموالها بنفسها ، وأن تتصرف فيها بدون تدخل من زوجها في شئونها ، وأن تقضى في الدين ، وتقضى بين المتخاصمين ، وتدرس العلوم العالية إذا تأهلت لذلك كله . ومنحها فوق ذلك حق التصرف في عصمتها ، فتستبقى زوجها ما شاءت أن تستبقه ، فإذا لاح لها أن تفارقه فعلت ذلك لا يعارضها فيه معارض .

فهذا كله إعلان من الاسلام برشدها وصلاحياتها لكل ضروب التصرفات ، فهل درست مدام مارى بوجييا الاسلام قبل أن تطعن فيه وتسوى سمعته في بلاد المتمدنين ؟

تقول مدام بوجييا : إن المرأة المسلمة مسجونة ، وإن الاسلام قضى عليها بذلك ؛ وهذا خطأ عظيم ، فإن الاسلام لم يأمر الرجل بحبس المرأة ، ولكنه أمر بحفظ عرضها سليماً من الدنس ، وسمعتها نقية من سوء القالة . فإذا غلب على الجاهل في ذلك فليس هذا مما تقع تبعته على الاسلام ، ولكن على جهل العامة ، فإذا أحسننا تعليمهم ظهرت المرأة من وراء هذه الكسف الخلقية أكثر حقوقاً من المرأة الغربية ، فلنعلمهم كيف يكونون مسلمين .

نفس سورة الحجرات

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى
شيخ الجامع الأزهر
الدرس الثالث الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة ١٣٥٨
بمسجد البيومى بالقاهرة
وقد تفضل بالاستماع له حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ،
إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) :

الشعب : الطبقة الأولى من الطبقات التى عليها العرب ، أعنى أنها أعم الطبقات ، فهو أعم من القبيلة ، والقبيلة أعم من العمارة ، والعمارّة أعم من البطن ، والبطن أعم من الفخذ ، والفخذ أعم من الفصيلة . فخرجة مثلاً شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصى بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة . وسميت شعوباً لأن القبائل وما بعدها تتشعب منها وتتفرع عليها . وقيل : إن الشعوب فى المعجم ، والقبائل فى العرب ، والأسباط فى اليهود .

ومعنى الآية : أن الله سبحانه خلق كل واحد من الناس من أب وأم ، فهم متساوون فى أصل الخلقة ، وفى المادة التى منها الخلقة ، كما أنهم متساوون فى الصدور عن الإله جل شأنه ؛ وأن الله جعلهم شعوباً وقبائل ليعرف بعضهم بعضاً ، فى قرب القرابة وبعدها ، وليصلوا الأرحام ، ولا يعترى أحد إلى غير آبائه . والنسب غير مكتسب للإنسان ، وليس للإنسان إلا ما سعى ، فليس له شأن يعول عليه ويكون مداراً للفخر . والتقوى هى المكتسبة ، وهى التى عليها تجرى المقاييس عند الله تعالى ؛ فإذا جاز الفخر بشئ ، فإن أحق شئ بالفخر هو التقوى فانفخروا بها ، فإن أكرمكم عند الله اتقاكم . فقوله تعالى : « إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ » تعليل للنهى عن الفخر بالأنساب ، وبيان للطريق الصحيح فى الفخر . والله خير بأحوال الناس ، عليم بأعمالهم ، وسيجازيهم على أعمالهم ، ويقدم أحسنهم عملاً ، لا أشرفهم نسباً .

وقد استفاضت الأخبار بأن الكرامة لا ترتبط بالأنساب ، بل بالعمل . من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس رجالان : برقى كريم على الله ، وفاجر شقي هين على الله ؛ الناس كلهم بنو آدم ، وخلق الله آدم من تراب » ؛ ثم قرأ هذه الآية . وخطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال : « ألا إن ربكم واحد ، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأسود على أحر ، ولا لأحمر على أسود ، إلا بالتقوى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ ألا هل بلغت ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ؛ قال : فليبلغ الشاهد الغائب » . وعنه صلى الله عليه وسلم : « كَيْفَ تَهَيَّئُ قَوْمَ يَفْخَرُونَ بِأَبَائِهِمْ أَوْ لِيَكُونَ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَمْعَانِ (١) » .

الاسلام دين عام خالد ، قد اعتبر المؤمنين جميعهم أمة واحدة ، واعتبرهم جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو نداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . وما كان يمكن أن تسير قبائل العرب وشعوب العجم تحت راية الاسلام ، نقاتل مخالفيه ، وتنشر تعاليمه ، وتثبت قواعد التوحيد ، إذا استمرت القبائل تفخر على القبائل ، والشعوب تفخر على الشعوب . وما عرف أن أمة توحدت وفيها أجناس تشعر بالتفاوت والتغاير . ولا بد لوحدة الأمة من أن تندمج جميع عناصرها ، وتنتظمها وحدة تكون هي الغاية التي يحافظ عليها ، ويقاوم من أجلها . وهذه الوحدة التي اعتبرت ، رباطها الايمان ؛ فهو الجامع لجميع الأجناس ، والموحد لجميع القبائل والشعوب ؛ وهو الذي يدافع عنه ، ويقاوم من أجله .

بهذه الآية وجد الرباط القوي بين الأمم والأجناس ، وقضى على النزعة الهادمة التي كانت تسود العرب ، حيث كانوا يفاخرون بالأنساب ، ويفخرون بنسبهم على العجم ؛ وكان هذا النفاخر يوجد بينهم أحيانا عداوات وترات . وبهذه القاعدة مهدد الاسلام للعامل المجده ، أن يفتح أمامه طريق المجده ، وأن ينال في الدنيا ما يصل اليه جهده ، وفي الآخرة ما تعده له تقواه . والتقوى تذال بالأعمال الصالحة ، وليست الأعمال الصالحة صلاة وصوما وحجبا لحسب ، بل هي هذه وحياطة الاسلام ، والجهاد في سبيله وفي سبيل الحق . وفي آخر هذه السورة : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاعَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَمَنْ الْمُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَيُّ شَخْصٍ هُوَ الْأَكْرَمُ عِنْدَ اللَّهِ . وَإِذْ قَدْ عَرَفَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْكَرَامَةَ عِنْدَ اللَّهِ بِالتَّقْوَى ، فَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْيَارَ عِنْدَهُمْ ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُتَّقُونَ هُمُ الْأَكْرَمِينَ .

هذا هو السمو بالنفس الانسانية الى أعلى الدرجات ؛ وهذا ما جاء به الاسلام منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ؛ وكان الناس إذ ذاك في ظلمة العبودية وتقديس الطغيان . وبعد أن عرفت

(١) الجمعان بكسر الجيم : جمع جمل بضم الجيم وفتح العين : دابة سوداء كالخنفساء . وقيل هو أبو جمران .

الأمم هذا نخرت به ، وظنت أنها وقعت على شيء جديد لم يعرف ، والاسلام عاثر الجدد بينهم بما هو براء منه ، وبما جاء لهدمه .

جاء الاسلام بهدم مزايا الأجناس ، وبالتعويل على التقوى والعمل الصالح . وأين هذا مما عليه المسلمون الآن ، من اعتزاز كل أمة بمجتمعاتها ، وكل واحد بقبيلته أو أسرته ، مما أدى الى تقطيع الروابط ، والى ألا يكون المسلمون تحت وحدة يدافعون عنها ، فأصبحوا أذلة بعد العزة ، وضعفاء بعد القوة ، فهم على كثرتهم كأنهم غناء السيل ، لا يقام لهم وزن :

وَيُقَضَى الْأَمْرُ حِينَ تَغِيبُ تِيمٌ وَلَا يَسْتَأْمُرُونَ وَهُمْ شُهُودٌ

هذه الآداب التي ساقها الله في الآيات السابقة ، والتي طلب أن يكون عليها المؤمنون ، قائمة على أصول هي اعتبار المسلمين وحدة ، واعتبار أفرادهم إخوة ؛ وقائمة أيضا على أصل خطير في الحياة ، وهو وجوب رد الظالمين عن ظلمهم ، والأخذ بيد الحق ، والوقوف في صف المظلومين . هذه درجة سامية كرمهم الله تعالى بها ؛ ومن الواجب أن يفقهوها ، ويتدبروها ، ويعملوا عليها ، ليكونوا أشرف الناس ، وأعزهم جانبا ، وأكرمهم مبدءا . ونسأل الله الهداية والتوفيق !!

(قَالَ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

الآمن : طمأنينة النفس وزوال الخوف . وقد أخذ منه الإيمان وجعل اسما للتصديق الذي معه الآمن ، وهو الإذعان للحق ؛ ومنه قول الله تعالى : « وما أنت بمؤمن لنا (١) » أي بمصدق . والاسلام : استسلام وانقياد وترك للتمرد والعناد . والتسليم عام ، يكون في القلب واللسان والجوارح . فالاسلام أعم ، والإيمان أخص ، وهو أشرف أجزاء الاسلام . هذا ما تعطيه اللغة ، لكن الإيمان والاسلام حدث لهما استعمالات شرعية أخرى ، فقد استعملا مترادفين ، ومختلفين ، ومتداخلين .

ومن الترادف قول الله تعالى : « فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢) » ، ولم يكن فيها بالاتفاق إلا بيت واحد . وفي الحديث الشريف « بنى الاسلام على خمس » . وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان فأجاب بمثل هذا .

ومن الاختلاف قول الله تعالى : « قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » ، أراد بالإيمان التصديق وطمأنينة النفس ، وبالإسلام الانقياد والاستسلام في الظاهر . وفي حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وبالبعث بعد الموت ، وبالحساب ، وبالقدر خيره وشره » ؛ ولما سأل عن الإسلام قال : « أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان » .

ومن الندائل : سئل صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإسلام ؛ فقيل : أى الإسلام أفضل ؟ قال : الإيمان . وهو دليل على أن الإسلام أعم والإيمان أخص . وهذا يوافق الاستعمال اللغوى ، لأن الإيمان عمل من الأعمال هو أفضل جزء في الإسلام ، لأن الإسلام يشمل تسليم القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح . وأفضل هذه الثلاثة تصديق القلب ، وهو الإيمان .

وعند الترادف يكون هناك تعميم في الإيمان ، بإطلاقه على التصديق ، وعلى ثمرة التصديق ، وهى النطق باللسان ، والإتيان بالأعمال . وعند الاختلاف يكون هناك تخصيص في الإسلام ، حيث خص بالتسليم الظاهرى ، وهو الإقرار باللسان ، والطاعة بالأعمال .

وقد جاء استعمال الإيمان في العمل الصالح : « وما كان الله ليضيع إيمانكم (١) » . وفى الحديث الشريف : جعل إمارة الأذى عن الطريق ، والحياء من الإيمان .

ولا خلاف فى أن النطق بالشهادتين كاف فى إجراء أحكام الإيمان فى الدنيا ، ويعتبر المقر بلسانه مؤمناً ، وعلينا أن نظن أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطوق عليه قلبه ؛ كما أنه لا خلاف فى أنه إذا لم يكن مصداقاً بقلبه فهو كافر مخلد فى النار . لكن هناك خلاف فيما يجب أن يضم إلى التصديق القلبى للنجاة فى الآخرة ، وعدم الخلود فى النار :

فمن جمع بين التصديق والإقرار ، والإتيان بالأعمال الصالحة ، فلا خلاف فى أن الجنة مستقره ؛ ومن صدق وأقر وارتكب شيئاً من الكبائر فهو لا يدخل النار عند المرجئة ، لأنهم يرون أنه لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان ؛ ويخلد فى النار عند المعتزلة ، لأن مرتكب المعصية يخرج فى رأيهم عن الإيمان ، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن . وهو عند الجمهور رجل عاص يدخل النار فيطهر فيها ثم يخرج منها ، لأنه لا يخلد فى النار إلا الكافرون .

ويمكن بعد هذا أن نقول : إن الإيمان الذى لا يخلد صاحبه فى النار هو التصديق وحده عند الجمهور وعند المرجئة . أما الإيمان عند المعتزلة فهو مركب من ثلاثة أشياء : التصديق ،

والإقرار ، والعمل الصالح . ومذهب المعتزلة على هذه الصفة هو المروى عن السلف ، رضى الله عنهم ؛ فقد نقل اتفاقهم على أن الإيمان تصديق ، وقول ، وعمل . لكن الجمهور يقولون : إن المروى عن السلف هو تفسير للإيمان الكامل الذى يجعل مستقر صاحبه الجنة ، وينجيه من دخول النار ، وذلك للقطع بأن الصحابة رضى الله عنهم لم يكونوا يعتبرون العصاة غير مؤمنين . ولا شبهة فى أن المنتبغ لآيات الله سبحانه ، وللسنة المحمدية ، وأقوال الأئمة ، يقطع بأن الاسلام يعتبر العصاة مؤمنين ، يعذبون ويطهرون ثم يخرجون الى دار النعيم .
لانه عن كذا يليته : صرفه عنه ونقصه حقاً له . والمصدر لبت .

ولا يلتصكم من أعمالكم : أى لا ينقصكم من أعمالكم . ولات وألات بمعنى نقص . هؤلاء الأعراب إما أن يكونوا مصدقين مقرين ، وإما أن يكونوا مقرين غير مصدقين . فان كانوا مصدقين مقرين ، كان المعنى : لا يصح لكم أن تقولوا آمنا على الإطلاق ، لأن معنى آمنا ، على الإطلاق : حققنا القول بالعمل ، ويصح لكم أن تقولوا قولاً لا إشكال فيه على سامعيه ، وإن قلتموه كنتم محقين فى قوله ، وهو أن تقولوا : أسلمنا ، أى دخلنا فى الملة بالشهادة التى تحقن الدم وتصون الأموال . وعلى هذا يكون معنى قوله : « ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم » : لم يدخل العلم بشرائع الإيمان وحقائقه ومعانيه فى قلوبكم . وإن طيعوا الله ورسوله ، وتعملوا بما فرضه الله عليكم ، وتنتهوا عما نهاكم عنه ، لا يظلمكم شيئاً من أجور أعمالكم ، ولا ينقصكم من ثوابها شيئاً . وهو غفور لمن تاب ، ورحيم لا يعاقب بعد التوبة . ويمكن أن تكون الطاعة هنا بمعنى التوبة عن النفاق ، وعقد القلب على الإيمان ، ليوافق القلب اللسان ، فإذا فعلتم ذلك قبل الله التوبة منكم ، وغفر لكم .

وإن كانوا مقرين غير مصدقين ، كان المعنى : لم تؤمنوا إيماناً وافق القلب فيه اللسان ، لأنكم لم تصدقوا ، وقولوا : أسلمنا ، أى انقلدنا ودخلنا فى زمرة أهل السلم ، ولما يدخل الإيمان الحقيقى وهو التصديق فى قلوبكم . ولا تكرار بين قوله : « لم تؤمنوا » وقوله : « ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم » لأن الجملة الثانية فى موضع الحال من الضمير فى « قولوا » ؛ وهو توقيت لما أسروا أن يقولوه ؛ فالمعنى : قولوا أسلمنا فى الوقت الذى لم يدخل الإيمان فيه قلوبكم .

(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ، أولئك هم الصادقون) :

رابعه : أوقعه في الشك والتهمة ؛ وارتاب : مطاوعه ؛ وريب المنون : ليس الشك فيه من جهة حصوله ، بل من جهة وقته .

والمجاهدة : استفراغ الوسع في مدافعة العدو . والجهاد : يشمل جهاد العدو الظاهر ، وجهاد النفس . وفي الحديث : « جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم » . والجهاد الظاهري يكون باليد ويكون باللسان . وفي الحديث : « جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم » .

يقول الله سبحانه : ليس الإيمان هو ما زعمتم من قول لا يوافقك عقد القلب ، أو من تصديق وقول لم تؤازرها الأعمال ، ولم تشدها الطاعة ، بل الإيمان الذي يعتمد الله سبحانه ، ويستحق أهله الحمد والثناء ، ويباعد بين أهله وبين النار ، هو تصديق لا أثر للريب فيه ، يملأ القلب فتظهر ثمراته على الجوارح ، بالطاعة ، وأداء ما فرضه الله سبحانه من التكاليف البدنية ، والتكاليف المالية ، والتضحية بالنفس والمال ، في سبيل الله الذي ارتضاه لعباده ، وهو إعلاء كلمة الله ، وتمكين الحق ، ودفع البغي ، وعمارة الأرض ، وتطهيرها من الفساد . أولئك الذين هذه خصالهم ، وهذا إيمانهم ، هم الصادقون إذا قالوا آمنا على الإطلاق ، وهم الذين إيمانهم إيمان صدق ، وحق ، وجد ، وثبات .

وخص الله الجهاد بالنفس والمال بالذكر ، لأنه أشق أنواع الطاعة .

وقوله : « ثم لم يرتابوا » إما أن يكون معناه : آمنوا واستمروا على التصديق والإيمان للحق ، ولم يعترضهم الريب بعد ذلك ، لأن المؤمن قد يتلى بمن يغمله ويقذف في قلبه ما يثلم اليقين ، أو ينظر نظرا خاطئا يسقط به على الشك فيركب رأسه ، لا يطلب المخرج ؛ فوصف المؤمنون حقا بالبعد عن هذا . وإما أن يكون معناه : آمنوا ولم يداخل إيمانهم ريب ؛ وأفرد بالذكر مع أن الإيمان يقتضيه ، للدلالة على مكانة نفي الريب والشك من الإيمان . وجاء « ثم » للدلالة على استقرار الإيمان في الأزمنة المتتالية المتطاولة ، غضا طريا .

الجهاد بالنفس يشمل القتال ، والمرابطة في الثغور على حدود بلاد الاسلام ، ويشمل الحراسة ، وكل عمل من الأعمال التي يحتاج اليها القتال . والجهاد بالمال يشمل جميع أنواع البر ، من الزكاة ، والصدقة ، وبناء المساجد ، والمصحات ، وإنشاء المرافق العامة للمسلمين . ومن أهم أنواع الجهاد بالمال ، تجهيز الغزاة بالمعدات ، والإتفاق عليهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم .

ذكر الجهاد في هذه الآية وحده من بين أنواع الطاعة ؛ وفرض على المسلمين في آية « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » أن يكونوا مع المظلوم على الظالم حتى يرجع الى الحق . والجهاد في سبيل الله معناه الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وإعزاز دينه ؛ وإعلاء كلمة الله .

إعلاء للحق ؛ فكان المسلم ندب من الله لنصر الحق وإعزازه ، والضرب على أيدي البغاة ؛ وندب لتطهير الأرض من الفساد .

هذه منزلة وضع بها في الدرجة العليا من منازل الكرامة ؛ فعليه أن يعد نفسه لها ، وأن يعتبر نفسه جنديا ، إما في القتال والغزو ، وإما في الرباط ، وإما على أهبة أن يدعى لواحد منها . وقد جعل الله أجر الجهاد عظيما ، وجعل عقوبة التخلف عنه سخطه وغضبه . ولا أريد أن أعرض لحكم الجهاد في بقاء فرضيته الى الأبد ، وفي أنه فرض عين أو كفاية ، فهذه مسائل تكفلت بها كتب الفقه . ولكن مما لا نزاع فيه عند أحد أنه إذا قوتل المسلمون واعتدى عليهم ، قتالا للدين أو للوطن ، وجب على المسلمين الجهاد ، وقتال المعتدين ، وأنهم يأثمون جميعا إذا لم يتعاونوا جميعا على قتال الأعداء . والجهاد في سبيل الله هو الجهاد الذي لا يقصد منه مغنم دنيوى . فمن أبى موسى أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، فمن في سبيل الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله » .

ويمكن أن تعتبر الآية الكريمة الآتية دستور الاسلام في القتال : « لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١) » .

أمر الله ورسوله بالجهاد ، وبين فضله ، ورغب فيه . وفي الكتاب العزيز : « فليقاتلْ في سبيل الله الذين يَشْرُونَ الحياةَ الدنيا بِالْآخِرَةِ ، وَمَنْ يقاتلْ في سبيل الله فيُقتلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٢) » ، « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا : درجات منه ومغفرة ورحمة ، وكان الله غفورا رحيما (٣) » ، « أجهلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ، لا يستوون عند الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون . يبدئهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا ، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٤) » . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَإِيمَانًا بِهِ ، وَتَصَدِيقٌ بِرَسُولِهِ ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ » .

نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة . وعنه أيضاً : « عيانان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله . ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر ؟ حارس حرس في أرض خوفٍ لعله ألا يرجع إلى أهله ؛ ومن رابط ليلة حارساً من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن صلى وصام » . والرابط : هو الذي يكون آخر بلاد الإسلام على حدود بلاد الأعداء .

وعنه صلى الله عليه وسلم : « من أعان مجاهداً في سبيل الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » . وقال : « رابط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ، والروحة يروحها العبد ، أو الغدوة ، خير من الدنيا وما فيها » .

أمر الله بالجهاد ، وأمر بأن يعد للأعداء العدة ، حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة ، فقال : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (١) » . والقوة تختلف باختلاف العصور ، وتجد في كل عصر عدة وأسلحة للقتال ، فلا يجوز أن يكون المسلمون متأخرين عن غيرهم في العدة ، وعليهم أن يتقنوها ، وعليهم أن يصنعوها ، وعليهم أن يحرزوا موادها ، وعليهم أن يعرفوا أسرار المواد ، وأسرار الصنعة ، كل هذه معارف يجب على المسلمين أن يحيطوا بها ، كما يجب أن يحيطوا بالدين وأسراره ، واللغة العربية وعلومها .

لكن المسلمين قد حرموا بعض هذه المعارف ، فعاقبهم الله بما هم فيه من ذل وهوان ! ! يجب على المسلم أن يعد نفسه جسمانياً ليكون دائماً على أهبة القتال ، فيتعلم ضروب الرماية ، والسباحة ، ويمرن عقله ، ويمرن نفسه على الصبر واحتمال الأخطار . كل هذا يدخل تحت قول الله سبحانه : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . وفي الحديث الشريف : « كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو » ، إلا أربع خصال : مشى الرجل بين الغرضين (أى بين الهدفين اللذين يوضعان للرماية) ، وتأديب فرسه ، وملاعبة أهله ، وتعليم السباحة » . وعنه أيضاً : « من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا ، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدتها » .

وحرم الله في القتال الفرار من الزحف : « يأبى الله الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار » ، ومن يؤلّهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال ، أو متحيزاً إلى فئة ، فقد باء بغضب من الله ، وماواه جهنم ، وبئس المصير (٢) » .

وحث الله تعالى على الإسراع في إجابة الدعوة إلى القتال في سبيل الله ، وحرم التثاقل ، فقال تعالى : « يأبى الله الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أن تقولوا لا أرض ؟ ! أرَضِيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ » .

إِلَّا تَنْفَرُوا يَعْذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ، وَلَا تَنْضُرُوهُ شَيْئًا ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف » . وفي حديث آخر : « خمس ليس لهن كفارة — وعدت منهن : الفرار من الزحف » .

هذه هي أحكام الجهاد ، وفضله . ولم يشترعه الاسلام للتوسع والغنم ، بل شرعه دفاعا عن الحق ، وذودا عن حياض الدين .

أعد الله المسلم ليكون في القتال رجلا إذا دعا الداعي وحانت ساعة الإقدام ، وليكون ملكا مهذب الأخلاق ، سمح الطباع ، لا يسخر من أحد ولا يلزمه ، مؤدبا مع الله سبحانه : لا يقدم رأيا على رأيه ، ومع الرسول الكريم : يخاطبه باللين والرفق ، ويجاهد نفسه وهواه . هذا هو المسلم الذي يريده الاسلام .

فهل آن للمسلمين أن يفهموا المسلم ، وأن يتدبروا ما هو مطلوب من المسلمين ، وأن يهتدوا لدفع الأخطار المحيطة ببلادهم ، والأخطار التي ربما قوضت مبادئ الدين ؟ !
أعتقد أن ناقوس الخطر دق ، وأن مؤذن الفلاح والصلاح قد صاح ، وأن الفرصة سانحة الآن لخير الاسلام والمسلمين .

* * *

(قُلْ اتَّعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

يعنى : أتعلمونه عقيدتكم وتقولون آمنا ؟ ومعناه : أطلعنا وتحققنا بالشرائع ، أو صدقنا ووافق قولنا ما في قلبنا وأتم على غير ذلك ، وهو عالم بما كان ويكون وما هو كائن ، لا تخفى عليه خافية .

* * *

(يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ، قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا بِمَا كَانَ عَلَى إِسْلَامِكُمْ ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

كان هؤلاء الأعراب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا أسلمنا بغير قتال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان . فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : لا تمنوا على إسلامكم ، بل الله هو الذي يمن عليكم أن وفقكم للإيمان بالله ورسوله على حسب زعمكم ، فإن كنتم صادقين في قولكم آمنا ، فالله وحده هو الذي هداكم لهذا الإيمان الذي تزعمونه وتدعون أنكم أرشدتم إليه .

يقال : منّ عليه بيد أسداها إليه . والمنّة : النعمة التي لا يستثيب مسديها ، من المن وهو القطع ، لأن مسديها أراد قطع حاجة صاحبها ، ولم يطلب المثوبة . ومنّ عليه صنعه : إذا اعتده عليه .

قال صاحب الكشف : سياق الآية فيه لطف ورشاقة : ذلك أن الكائن من الأعراب قد سماه الله إسلاما ، ونفى أن يكون إيمانا كما زعموا ، فلما منّوا ما كان منهم قال الله لرسوله : إن هؤلاء يعتدون عليك ما ليس جديرا بالاعتداد به ، من حديثهم الذي حقه أن يقال له إسلام ، فقل لهم : لا تعتمدوا على إسلامكم ، أي حديثكم المسمى عندى إسلاما لا إيمانا ، بل الله يعتد عليكم أن أمدكم بتوفيقه حسب زعمكم للإيمان ؛ فإن صح زعمكم ، وصدقت دعواكم فالله صاحب المنّة ؛ لكنه زعم يعلم الله خلافه .

(إن الله يعلم غيب السموات والأرض ، والله بصير بما تعملون) :

وإذا كان يعلم الغيب في السموات والأرض ، فهو يعلم الصادق منكم والكاذب ، والداخل في الإسلام رغبة فيه ، والداخل خوفا من جند الله وحققنا لدمه ، فلا يصح لكم أن تعلموه ما أتم عليه ، فهو يعلم ما تكنه الضمائر ، وما تحدث به النفس ، وما غاب عنكم فاستتر في خبايا السموات والأرض ؛ وهو بصير بأعمالكم التي تعملونها سرا وجهراً ، وطاعة ومعصية ؛ وهو مجاز على هذا كله ، يحزى على الشر بالشر ، وعلى الخير بالخير .

وأسأل الله العليّ القدير ، أن يوفق المسلمين لمعرفة دينهم ، والعمل على سعادتهم في الدنيا والآخرة ، إنه سميع مجيب .

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

نشوء الدولة الإسلامية

بين العوامل المختلفة

لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، احتفل به أهلها أيما احتفال ، وانتشر بينهم الاسلام أيما انتشار ، حتى لم يبق بيت إلا دخله نوره الساطع ، فكان انقلاب في عشية وضحاها لم تشهد مدينة قبلها في الأرض ؛ وأى مدينة جاهلية في أية بيئة من بيئات المعمور ، يحلو عنها دين رسخت أصوله في عقول أبنائها منذ ألوف من السنين ، ويحل محله دين جديد ، ليس الداعي إليه بملك عظيم يرجي أن تهمهم عطاياه ، وتحممهم من أعدائهم جيوشه وسراياه ، ولكنه صاحب دعوة نبت به دياره ، وعاداه قومه ، ولحق به من شيعته رجال لا يملكون شروى نقير ، حاملا إليهم معه الجهاد الفادح ، والنضال العنيف ؟ فلو كان سألهم سائل : بأي شيء تفرحون ، وأنتم بقايا سيوف لا تزال تنطف دما ، وجزر معارك لا يفتأ صداها يملأ الجواء ؟ لقد جئتم إلى قريش لتستنصروا بها ، أفتمودون وقد استجلبتم سخطها ، واستهدفتم حربها ؟ وكنتم تستنجدون البعيدين عنكم ، على عدو كان يساويكم عددا وعدة ، أفتنقلبون وقد أترحم عليكم العرب كلهم ؟ فإذا ترجون من وراء هذه المغامرة التي لم تندفع في تيارها جماعة قبلكم إلا بآت بالويل الوائل ، والهول الهائل ؛ قلنا لو كان سألهم سائل هذه المسألة ، ولعلمهم لم يعدموا من سألهم إياها ، لكان جوابهم أنهم يرجون إحدى الحسنيين : إما إقامة دولة الحق في الأرض ، وإما الشهادة في سبيلها .

إيمان راسخ يعجز علم النفس عن تعليله لو حدث لرجل واحد ، فما ظنك وقد حدث لقبيلتين متحاقتين ؟ في هذه البيئة من الإيمان المتين ، والتسليم المطلق ، أسس النبي صلى الله عليه وسلم حكومته (النبوية) ، وهي طراز من الحكومات لا تقوم إلا في عهد الرسالات الدينية ، أساسها الوحي الإلهي والشورى ؛ الوحي في الأمور الكلية التي تتأصل فيها الأصول ، وتندم المبادئ الأولية للدين والدولة المستقبلين ، والشورى في الأمور الجزئية التي تترك لتصرف العقل . فالجانب المطلق من هذه الحكومة كان لله وحده ، والجانب الشورى كان للجماعة

على نظام الحكومات الدستورية . فكان إذا حدث أمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن وجه السداد فيه ، فكانوا يقولون له : أنزل فيه قرآن يا رسول الله ؟ فكان يقول لهم : لو نزل فيه قرآن ما سألتكم . فكانوا يتباحثون فيه . وربما خالف رأيهم رأيه فيعدل عن رأيه الى رأيهم . على موجب هذا النظام تألفت جماعة المسلمين ، وتم فيها نزول القرآن على حسب الحوادث التي يقتضيها قيام جماعة من أول تكوُّنها الى أن تصل الى درجة أمة ، ولا يخفى أن بين هذين الطرفين تتعاقب أحداث ، وتطرأ مشاكل ، تارة تصادف حلولاً ، وطورا تؤدي الى ما أرق تصطهر فيها النفوس ، وتبلى السرائر ، وتبلغ الروح الحناجر ، لذلك جاء هذا القرآن الكريم حاويا كل ما تحتاج اليه كل نفس بشرية في تكملها ، وكل هيئة اجتماعية في تطورها ، فكان كما وصفه جل وعز : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » .

فالباحث الاجتماعي يستطيع بتتبع أطوار جماعة المسلمين ، وما اقتضت نزوله من الآيات القرآنية ، أن يشرف على نشوء نواة أكبر أمة عالمية نالت من زعامة الأرض مكانة لم تنلها أمة قبلها ولا بعدها ، ووضعت من صرح المدنية الفاضلة أصولا لا تزال أثبت وأقوى قواعدها الى اليوم . وهذا ما سنقوم به في هذه السيرة متبعين أصول الدستور العلمى ، وفاء بما شرطناه في مقدمتها على أنفسنا ، فنقول :

استقر النبي صلى الله عليه وسلم من يثرب في جماعة قبلت الاسلام ديناً ، وسلمت له مقادتها يقودها الى حيث يشير به عليه الوحي من سلم وحرب ، لا ينازعه منهم منازع ، ولا يعقب على حكمه معقب ، وهي قيادة لم ينلها قبله في قبيلة أجنبي عنها . فقد جرت العادة عند العرب وغيرهم أن الذي يسود القبيلة ويقودها واحد منها ، فكان يستحيل أن يسود قريشا غطفاني ، ولا غطفان تميمي . هذا كان بين القبائل التي تنتمى الى أصل واحد ، كالقبائل التي يتصل نسبها بعدنان ، فما ظنك بمن تنتمى الى أصليين مختلفين ؟ لا جرم كان هذا من أشد المحالات .

كان في بلاد العرب نومان من القبائل : عدنانية ، ويمانية ، نزحت هذه الأخيرة من اليمن عقب كارثة سيل العرم الى جهات كثيرة من الشمال ، لحافظت على لهجتها وعاداتها وتقاليدها ، منها قبيلتا الأوس والخزرج اللتان عمرتا يثرب ، فقد كانتا يمانيتين فحطانيتين ، وكان من المحال عليهما أن ترضا على رأسيهما زعيما عدنانيا ، تلك كانتا أعدائهما نسبة لا تزول عنهما وصمتها مابقي الفرقدان . فكان قبولهما لزعامة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من صميم قريش ، غير آبهتين بعاداتهما التقليدية ، انقلابا عجيبا في نفسية أولئك القوم ، لا يمكن عزوه إلا الى عظم سلطان الاسلام على قلوبهم ، حتى جعلهم لا يباليون بأقدس تقاليدهم الاجتماعية .

ولكن الاسلام لم يكن قد عم جميع آحاد تينك القبيلتين ، فبقى منهم قوم على كفرهم باطناً ، وإن كانوا التحفوا الاسلام ظاهراً ، وأولئك كانوا يدعون بالمنافقين ، وكان أمرهم لا يخفى

على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أخصائه ، ولكنه كان يقبل منهم ظاهرهم ، وكلاً سرّاءهم الى الله ، ماداموا خاضعين لحكومته ، ومنظاهرين بالاعتقاد برسالته . فكان ضررهم ينحصر في حل عزائم المؤمنين ، إذا دعاهم الرسول للجهاد ، بنفث الذعر في قلوبهم ، وبث اليأس في نفوسهم ، بالتهويل في قوى أعدائهم ، والمبالغة في عددهم . فإذا لم تفلح وسائلهم في صرفهم ، عمدوا الى ما هو أفعال في إفشالهم ، فخرجوا معهم ، حتى إذا تلاقى الجمعان في ساحة الوغى تبادروا الى الهزيمة ليحجروا المؤمنين معهم ، وهو تدبير خطير يؤثر في القوى المعنوية المعنوية المعنوية أسوأ تأثير ؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن فعلهم ، ويقبل واهن أعذارهم .

فإذا وضعت الحرب أوزارها ، وعاد المسلمون الى بلدتهم ، عادوا الى سابق إرجافهم ، وتظاهروا بالاشفاق على إخوانهم ، وروجوا من سىء المبادئ ، وسقيم الآراء ، ما تتسم به النفوس ، وترتبك العقول ، فكانوا أشد على النبي وصحبه من أعدائهم المصارحين بعداوتهم ، المتوعدين بحل جماعته . كل هذا ولا يأذن صلى الله عليه وسلم في اصطلامهم لاتقاء شرهم ، لمخالفة ذلك للمبدأ الاسلامي العظيم من قبول الظاهر ، وترك الباطن لعلام السرّاء ؛ وهذا مبدأ جليل القدر ، بعيد الأثر في تربية الأمم على احترام الحياة البشرية ، وعدم الإسراف في سفك الدماء جرياً وراء الرغبات الحزبية . والأمة التي تربي على هذا المبدأ من لدن تأسيسها الأول ، تمضي في تطبيقه في جميع أدوارها ، كتقليد من تقاليد الاجتماع ، فتتنق شرور الناحر في حياتها المدنية ، حيث تختلف المبادئ ، وتتباين المذاهب ، فلا تتصدع وحدتها لجرد الخلاف فيها لاختلاف وجهات النظر . وهذا الضبط للنفس من أجل ما تنصف به الأمم الرشيدة ، وقد اعتبر اليوم وليد الثورة الفرنسية ، وهو كما ترى وليد الديانة الاسلامية .

ومما يوجب الدهش في أمر الاحتمال الذي أمر به الاسلام حيال المنافقين ، أن ما وصفهم به القرآن من المخادعة والمراوغة ، وبذر بذور الفتن بين الفئام ، واستغلال الحوادث لحل جماعة المؤمنين ، مما لا تطبيقه إلا أمة بلغت من ضبط النفس ، وكبح الهوى ، درجة ليس بعدها مرتقى . ونحن نورد لك بعض ما جاء عنهم في الكتاب الكريم إدلالاً على ما نقول :

قال تعالى : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض ، فزادهم الله مرضاً ، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ، قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا الى شياطينهم (أي الى إخوانهم في الكفر) قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون . »

« إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله أنى يؤفكون » .

« هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، ولله خزانة السموات والأرض ، ولكن المنافقين لا يفقهون » .

استمر المنافقون يدأبون على حل جماعة المسلمين وهم في صميمها ، والنبي غير مبال بهم ، حتى تفاقم شرهم ، فنزل في حقهم قرآن يهددهم بأخذهم بالعنف ، فقال تعالى : « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين ، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » ، أى لئن لم يقلع المنافقون عما هم بسبيله من المفساد ، لنسلطنك عليهم ، فيضطرون للجلاء عن المدينة ، وعدم مجاورتك فيها ، ويصبحون بعد ذلك ملعونين ، وتهدر دماؤهم أينما صودفوا . ومع هذا استمر الاسلام على مطاوتهم حتى لم يبق في جزيرة العرب من يصغى الى إفكهم ، ففنوا في جماعة المسلمين ، وطهرها الله منهم . وهذا ما لم يسمع بمثله في تاريخ الانقلابات الاجتماعية ، حيث تراق الدماء ، وترتكب الإفراطات ، وتروج الظنن والانهامات ، حتى تتغلب الآراء الجديدة ، فتثوب الجماعة الى رشدها ، وتستقر الامور في نصابها (راجع تواريخ الثورات الكبرى) .

لم تكن عوامل الفساد في جماعة المسلمين الاولى مقصورة على المنافقين ، فقد كانت تجاور المدينة ثلاث قبائل يهودية : بنو قينقاع ، وبنو النضير ، وبنو قريظة ، وقد ساءها أن تتأسس في يثرب ديانة يُتوقع أن يكون أشياعها أشد عليهم من قبياتى الأوس والخزرج ، فتجلبهم عن البيئة التي اتخذوها دار هجرة لهم ، وتعيد لهم عهد الاضطهاد الذي ذاقوا مرارته تحت سلطان الدولة الرومانية ، فاتفقوا مع المنافقين على مناوأتها العداء ما استطاعوا اليه سبيلا . فكان أولئك بما تظاهروا به من الاسلام يخالطون المسلمين ، ويسعون بينهم بالتحائم والإرجافات ، وينقلون الى الآخرين ما يقفون عليه من الأخبار ، وما يترامى اليهم من الأسرار .

ولكن نظرا لأن هؤلاء كانوا أهل دين سماوى ، وكان فيهم أخبار متضلعون في الثقافة الدينية ، وطارفون بالأساليب الجدلية ، كانوا من هذه الناحية أشد على جماعة المسلمين من جميع أعدائهم . لأن قوام الدعوة الاسلامية كان يتوقف على تأثيرها في العقول والقلوب ، وهؤلاء الاحبار كانوا لا ينون في مهاجمة عقائد الاسلام وأصول شريعته ، بقصد بذر الشبهات ضدها ،

فكانوا بهذا العمل مثيرين على الاسلام حربا أدبية ، أفعال في الصد عنه من الحرب المادية ؛ فلو كان في مكان النبي صلى الله عليه وسلم الأمة العربية بأسرها في أميتها وجاهليتها وبعدها عن العلم ، لما نهضت لها حجة إزاء هؤلاء الأخبار ، الذين كانوا من أخبار النبوات وتواريخ الأمم القديمة والمعاصرة ، وشئون الحياة المدنية ، في مستوى أمثالهم من رجال الدين في البيئات المتحضرة . واليهودية أقدم الأديان السامية بعد دين ابراهيم ، وأهلها يدعون أن ما جاء بعدها قد استمد وجوده منها ، وهم لا يزالون يروجون هذه الدعوى الى اليوم ؛ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن ينزل الاسلام في هذه البيئة من النضال الديني ليثبت للعالم بدليل محسوس أنه لم يستمد وجوده من دين سابق عليه ، ولكنه هو نفسه الدين الأول الذي استمد كل دين مادته منه ، كما قرر ذلك بقوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »

لهذا السبب جاءت في القرآن آيات كثيرة جدا في مجادلة اليهود وإلزامهم الحجة ، فسردت ما كانوا عليه من الاستعصاء على عهد أنبيائهم الأولين قبل موسى عليه السلام ، وما كانوا يقابلونهم به من الالتواء والمراوغة ، وما استحقوه بسبب ذلك من تسلط الوثنيين عليهم ، ثم عقب ذلك بما كانوا عليه على عهد موسى من الشقاق ، وما أظهره في مواطن شتى من العصيان والخلاف ، وما جناه ذلك عليهم من الوقوع في أسر الأمم الفاتحة ، حتى أدى ذلك الى هدم هيكلهم المقدس مرات ، وتشتيهم في الأرض ، وضياع استقلالهم في عقر دارهم ، يتخلل ذلك ما عمدوا اليه من مسامرة أهوائهم ، ومتابعة شهواتهم ، وما جنوه على أصولهم بالتأويل والتجريف حتى حللوا كثيرا مما كان محرما عليهم .

فهذه الناحية من القرآن الكريم كشفت عن أصلاته في سمو المبادئ ، واستقامة الأصول ، وعن تحليه بضروب المناعات حيال كل شبهة تنار عليه ، فإن المقابلة التي اقتضاها الجدل بين الدينين أبانت بدليل محسوس عن الفرق البعيد بينهما ؛ فقد دل الأول على أنه دين أسرة واحدة ، مرتبطة بأرض معينة ، لا يصح لها وجود بدونها ، وأنه خلاصة عقلية تلك الأسرة في أطوارها المختلفة ، فلا يصلح لغيرها ؛ ودل الثاني على أنه دين البشرية بأسرها ، وأنه جامع لكل ما بلغته من خير في جميع أطوارها ، وأنه بما طبع عليه من صفة العمومية ، وما تحلى به من مزية الإطلاقية ، وما وقف عنده من المثل العليا ، يصلح لكل زمان ومكان .

في هذه البيئة وما حوته من العوامل الأدبية والمادية المختلفة ، ناضل الاسلام عن وجوده وإقام دولته ، ومنها امتد الى أقطار الأرض ، ولما يبلغ مداه بعد ما (يتبع)

محمد فريد وجدي

الشيعة

الوفاء بالعهد

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربعٌ خلالٌ من كن فيه كان منافقا خالصا : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ؛ ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها » . رواه البخارى فى كتاب الجهاد ، وفى كتاب الإيمان .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معنى النفاق ، وهل ينطبق هذا المعنى على من كانت فيه هذه الخصال أو بعضها ؟ (٢) بيان قيمة الوفاء بالعهود فى نظر الشريعة الإسلامية وما يترتب على نكثها من آثام وأضرار . (٣) بيان ما يترتب على كل خصلة من باقى الخصال المذكورة فى الحديث من مضار خلقية واجتماعية .

(١) معنى النفاق فى اللغة : مخالفة الظاهر للباطن . ومعناه فى الشرع : الاعتراف بصدق الرسول باللسان فقط مع كون القلب منكرا غير مقرر . وإن شئت قلت : هو الإقرار باللسان والإنكار بالقلب . فالمنافقون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يظهرُونَ الإيمان ويبطنون الكفر ؛ فكانوا شرا على المسلمين من المشركين الذين كانوا يجاهرون بالعدوان ، ويعلمون عبادة الأوثان ؛ لأنهم كانوا يختلطون بهم ويعرفون أسرارهم المتعلقة بالجهاد وغيره ، ويحاولون التأثير على بعض المؤمنين المخلصين ليفسدوا عليهم اعتقادهم . ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متصلا بالوحى الإلهى حقا ، وكان الله سبحانه يحذر النبى وأصحابه من شرهم ، ويبين لهم ما يخفون من عقائد ، لكان خطرهم على الإسلام يومئذ عظيما . ولكن الله سبحانه حذر منهم نبيه ، وأنزل فيهم كثيرا من الآيات ، وهددهم بالعذاب العاجل والآجل .

وقد كانت تبدر منهم هتات تدل على نفاقهم ، كتخليفهم عن الغزو ، وانتهاز الفرص للإيقاع بين المهاجرين والأنصار ، وبث بذور العداوة والبغضاء بينهم . فمن ذلك ما روى البخارى معناه من أن المسلمين كانوا فى غزوة ، فوقع شقاق بين رجلين ، أحدهما من الأنصار ،

والآخر من المهاجرين ، فاستغاث كل منهما بقومه على عادة الجاهلية كي يستفزهم لمناصرته فيقع القتال بين الفريقين ؛ وكان في القوم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ، فانتهاز الفرصة ، وقال : لئن رجعنا الى المدينة ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ . فلما بلغ رؤساء الأنصار ورؤساء المهاجرين هذا الأمر ، غضبوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بقتل ابن أبي ؛ فأبى عليهم ذلك ، وقال لهم : إنكم إذا قتلتموه يقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه . وأصلح بينهم ، ونهاهم عن التمسك بعادات الجاهلية الفاسدة .

وقد أنزل الله في ذلك سورة المنافقين ، فقال تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » الخ ، وقال فيها : « يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ ، والله العزة لرسوله وللمؤمنين واسكن المنافقين لا يعلمون » .

ولعل قائلًا يقول : إنك قد عرفت النفاق بأنه الإقرار باللسان مع الإنكار بالقلب ؛ والكذب وصف للإقرار اللساني ؛ وهؤلاء قالوا بالسفهم : نشهد إنك لرسول الله ، فكيف يصنفهم الله بالكذب في هذا القول مع كونه صدقا لا شك فيه ؟

والجواب : أن قولهم : نشهد إنك لرسول الله ، وإن كان مطابقا للواقع ونفس الأمر ، ولكنه ليس مطابقا للواقع عندهم ؛ والكذب هو عبارة عن عدم مطابقة الواقع في نفس الأمر أو في زعم المخبر ؛ فالذي يخبر بخبر يعتقد أنه ليس بصحيح يكون كاذبا في نظر الشرع ، وإن كانت صيغة الخبر صحيحة ، لأن الشارع يعتبر النية في هذا المقام ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » . ألا ترى أن المجتهد إذا أخبر بخبر يعتقد صدقه ولم يكن صادقا فيه يثاب عليه ؟ لأنه إنما أخبر بناء على اعتقاد يرضاه الشرع ويقره . وبعضهم يقول : إنهم كاذبون في الشهادة ، لأن قولهم نشهد ، يتضمن دعوى أن هذا يسمى شهادة ؛ والشهادة في لسان الشرع يشترط فيها أن يكون ما في القلب مطابقا للنطق باللسان . وتسمية قول الزور شهادة من باب التجوز ، لأن المفروض فيها أن يكون اللسان فيها مطابقا لما في القلب ؛ فنشهد الزور فقد سقط في نظر الشريعة عن الاعتبار . وهناك وجهان آخران في الجواب لاجابة الى ذكرهما هنا .

من هذا تعلم أن المنافقين بهذا المعنى من أرذل الكافرين وأخسهم ، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ، ولذا قال تعالى : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » . فلم يلحقوا في الدنيا ، ولهم في الآخرة سوء العذاب .

ومما لا خفاء فيه أن النفاق بهذا المعنى ليس بمقصود في هذا الحديث ، وإنما المراد أن هذه الحصال السيئة يتجافها المؤمنون حقا ، الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام ، وعملوا بما جاء به

الرسول صلوات الله عليه من مكارم الأخلاق وأحسن الصفات . فهذه الخصال المذكورة في الحديث لا ينبغي أن تصدر إلا من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . وعلى هذا يكون معنى الحديث أن صاحب هذه الخصال شبيه بالمنافقين في أعمالهم ، وإن كان مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه .

وبعضهم يقول : إن النفاق ينقسم الى قسمين : نفاق في العمل ، ونفاق في الاعتقاد . فالذين يعملون ما نهى عنه الشارع من الرذائل الخلقية مع اعتقادهم بصدق الرسول فيما جاء به ، منافقون في العمل دون الاعتقاد . ومن ذلك ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لحذيفة : هل تعلم في شئنا من النفاق ؟ فان مراده نفاق العمل طبعاً .

(٢) الوفاء بالعهود في نظر الشريعة الاسلامية فرض من الفرائض المقدسة التي ينبغي القيام بها على وجه تام لا انحراف في أى ناحية من نواحيه . وإطلاق العهد في اللغة على معان كثيرة ، منها الأمان ، يقال : أعطى لفلان عهداً ، إذا أتمنه من شر ، ومنها اليمين ، يقال : على عهد لأفعلن كذا ، أى يمين ، ومنها الدمة ، يقال : لفلان على عهد ، أى دمة . وهذه المعاني كلها قد أمرت الشريعة الاسلامية بالوفاء بها . وهذا الحديث الذى معنا صريح فى أن من خالف عهداً من العهود كانت فيه خصلة من خصال المنافقين المذمومة .

من أجل ذلك قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . والوفاء والإيفاء أيضاً : هو القيام بما يقتضيه العقد . والعقد هو العهد الموثق سواء كان متعلقاً بأمر مادى أو أدبى ، كالتعاقد على معونة فى عمل من الأعمال ، أو ضمان ، أو كفالة ، أو مناصرة على عدو أو دفع أذى ، أو غير ذلك من الأمور المشروعة التي تسنلزمها الحياة الانسانية .

فمن عاهد ثم غدر كان من شر الفجار الآثمين فى نظر الاسلام ، ولذا ذم الله سبحانه وتعالى المشركين بنسكت العهود أقبح ذم ، فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا ينتقون » ، فقد وصفهم الله بانهم أسوأ حالا من الدواب التي لا تعقل معنى الشرف والكرامة ، ولا تقيم للعهود والمواثيق وزناً ، وذلك لأن الانسانية تقتضى تبادل المنافع ودفع الشر بقدر المستطاع ، فإذا تعهد أفراد أو جماعات على أن يكف بعضهم عن إيذاء بعض ، أو ينفع بعضهم بعضاً ، فإنه يجب عليهم أن ينفذوا ما تعاهدوا عليه بالدقة ، وإذا لم تكن للعهود والمواثيق قيمة عندهم ، ارتفعت الثقة من بينهم ، وأصبحوا كالحیوانات العجم الذين لا هم لهم إلا انتهاز الفرص لقضاء شهواتهم وملء بطونهم ، بل كانوا أضر على المجتمع الانسانى من الحيوانات ، لأن الحيوان شره محدود يمكن دفعه بسهولة ، أما الانسان فشره مستطير لا يقف عند حد ، ولا يمكن دفعه إلا بعد مشقة وعناء .

(٣) أما الفجر في المحاصمة ، فمعناه أن يكثر الشخص في القول على وجه غير صحيح كي يظهر على خصمه ويقتطع منه حقا بالباطل ، فيأتي بزخرف القول ، ويستعمل العبارات التي لا يستطيع خصمه إلخامه فيها ، ويزين الباطل كلما وجد لذلك سبيلا .

ولاريب في أن ذلك مذموم كل الذم ، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أبغض الرجال الى الله تعالى الألد الخَصِم » . والألد : الشديد في خصومته ؛ والخصم بفتح الخاء وكسر الصاد : الشديد في خصومته أيضا ؛ قال تعالى : « وهو ألد الخصام » أى شديد المحاصمة في الباطل . وكفى بذلك زجرا لمن تحدته نفسه باقتطاع حق الغير ، وأخذه منه بالباطل ، اعتمادا على قوة في المنطق ونحوها . فمن الفجور المرذول أن ينتزع شخص من آخر ما ليس له بقوة المنطق وحسن البيان ونحوهما من الوسائل المفحمة للخصم بالباطل . ومن قضى له بشيء من ذلك فكأنما قطعت له قطعة من النار ، كما ورد في حديث آخر .

أما الكذب : فهو أن يقول الانسان الباطل الذي يعرف أنه باطل ويعتقد أنه باطل ، وهو ضد الصدق . فإن كان ذلك متعلقا بأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم كان من أشد الكبائر وأشنع الجرائم التي تضر المجتمع الانساني ، وتقضى على العدل والنظام الاجتماعى شر قضاء . فإن الذى يكذب ويقول الزور يقتطع حقوق عباد الله أو يشلهم في أعراضهم أو يؤذيهم في أنفسهم ، فهو أضر على المجتمع الانساني من كل ما يضره ويؤذيه . فقد يكون ذلك سببا في بث الفوضى ، وإغراء المجرمين على اقتراف الجرائم ، فينالون من أعراض الناس وأموالهم ما يشتهون تحت ستار الكذب .

ومن ذلك الكذب على الله ورسوله ، فمن استهوته شهوته الى أن يقول : قال الله كذا ، أو قال رسوله كذا ، وهو يعلم أنه كاذب في ذلك ، فإنه يكون قد ارتكب جريمة من أرذل الجرائم الخلقية ، وليس لصاحبها إلا أن يتبوا مقعده من النار .

هذا وقد يعنى عن الإخبار بغير الواقع في بعض المواطن ، كالكذب لا نقاذ مظلوم من الهلاك ، أو تعظيم قوة الأمة الحربية في نظر الخصم ليرهب جانبها ، أو تضليل الخصم المتعدى ليدفع شر عدوانه ، أو نحو ذلك من مهام الأمور ، بل قد يكون ذلك واجبا إذا اقتضاه النظام الاجتماعى . وقد ورد في ذلك أحاديث ، وليس في ذلك ضرر على الصدق ، لأن هذه الأحوال ليست هادمة له ، بل هي في الواقع تزيد معناه تأييدا ، لأن الصدق إنما كان ممدوحا لما يترتب عليه من مصلحة المجتمع وفائدة الانسان . ولا نظر في هذه الأحوال إلا للفائدة التي ينشدها العقل والدين ، ويمتدح من أجلها الصدق .

عبد الرحمن الجزيري

ذكري شهر ربيع الاول

ميلاد خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم

يوافق صدور هذا العدد اليوم الاول من شهر ربيع الاول ، وهو الشهر الذي شرفه الله بميلاد خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فيه ، وكان ذلك في اليوم التاسع منه ، من العام الاول لحادثة الفيل ، وهو يوافق اليوم العشرين من إبريل سنة (٥٧١) بالتاريخ الميلادي .

ولد محمد صلى الله عليه وسلم في دار عمه أبي طالب بشعب بني هاشم . وقد تولت الإشراف على ولادته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف ، وهو الذي صار بعد بعثته من أجلاء أصحابه .

لما أشرق العالم بنور وجهه الوضاح ، أرسلت أمه آمنة بنت وهب لجده عبد المطلب سيد قريش ، تبشره بميلاد حفيد له ، فأقبل من فورة وأسماه محمداً .

وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله بن عبد المطلب ، وأول من أرضعته نوية أمة عمه أبي لهب .

وكان من عادة العرب أن يرسلوا بأولادهم إلى البادية ليحضوا فيها عهد الرضاع ، اعتقاداً منهم أن ذلك يكون أدعى إلى النجاة ، ذهاباً منهم أن تمضية أولادهم هذا العهد في المدن يجعلهم خامدي الذهن ، ضعيفي الإرادة . فكان الطفل محمد بن عبد الله من حظ حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد . وكان اسم زوجها أباكبشة وهو والده من الرضاع .

ذكرنا هنا أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الأولى من حادثة الفيل . وتلخص هذه الحادثة في أن أحمدة ملك الحبشة كلف أبرهة عامله على اليمن ، وكانت خاضعة لسلطانه ، أن يبني كنيسة بصنعاء ، ويصرف العرب من الحج إلى السكبة إلى الحج إليها . فصدع بأمره وسار على رأس جيش لجب إلى مكة لهدم السكبة ، وكان من مطايه في حروبه قبل ضخيم على عادة الفرس والهنود وغيرهم في اعتمال القبيلة في حروبهم ، ولم يكن للعرب عهد بها ، فنزل بجوار مكة يتأهب للشروع فيما هو بسبيله ، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل (أي جماعات) ، ترميهم بحجارة من سجيل (أي من طين متحجر) ، فجعلهم كعصف مأكول ، أي جعلهم كورق الشجر الذي أكلته الديدان . أخذ جمهور المفسرين هذه الآية على ظاهرها ، وأولها بعضهم بأن المراد منها أن الله أرسل عليهم ميكروبات الطاعون فاجتاحهم .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة من عمره استردته أمه ، وتوجهت به إلى يثرب لزيارة أحوال أبيه بني عمدي بن النجار . وبينما هي آية إلى مكة مرضت بالطريق وأدركتها الوفاة

بقربة في الطريق أقرب الى يثرب منها الى مكة يقال لها الأبواء . خفضته أم أيمن بركة الحبشية ، حاضنته الأولى ، وكفله جده عبد المطلب ، ولكنه لم يلبث أن توفي ، فكفله عمه أبو طالب والد علي كرم الله وجهه ، وكانت سن رسول الله إذ ذاك ثمانى سنين .

ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم الثانية عشرة استصحبه عمه معه الى الشام .

ولما بلغت سنه العشرين حضر حرب الفجاءة ، وهى حرب كانت بين قريش ومعها كنانة ، وبين بني قيس . وسببها أن واحدا من كنانة قتل رجلا من بني قيس ، فثار الحرب بينهما وتورطت فيها قريش الى جانب كنانة ثم تصالحوا .

ولما بلغت سنه الخامسة والعشرين سافر الى الشام للمرة الثانية فى تجارة الخديجة بنت خويلد ، وكانت ذات مال . ولما آب بالربح الوفير وتحققت فيه الأمانة والكرامة ، أرسلت اليه تحطبه لنفسها ، فقبل صلى الله عليه وسلم زواجها ، فكان يعظمها ويحبها لعقلها وفضلها ، وهى أم أولاده جميعا إلا إبراهيم فإنه ولد من سريته مارية .

ولما صدع السيل بعض جدران الكعبة ، وشرعت قريش فى ترميمها اختلف رجالها فيمن يضع الحجر الأسود موضعه ، فقال لهم أبو أمية بن المغيرة الخزومى : حكموا بينكم رجلا ترضونه . فقالوا : نكل الأمر لأول داخل علينا ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل عليهم ، فحكموه ، فبسط رداءه ووضع فيه الحجر ، وأمر أن تأخذ كل قبيلة بناحية منه ، فلما انتهوا الى موضعه رفعه بيده ووضع فيه .

أما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فى شببته فكانت مثالا لشرف النفس وعلو الهمة ، والبعد عن السفاسف ، والإخلاص والعفاف والصدق وكرم الأخلاق والجود والحلم والشجاعة والنواضع ، لم تحفظ عليه هفوة ، ولم تحص عليه زلة . وما زال يتقدم فى سنه المباركة على هذا النحو من الكمال الفطرى حتى بلغ الأربعين ، فشرفه الله بوحيه وأرسله الى الناس كافة . وهما نحن نجهد العقل ، ونكد القلم ، ونستخدم العلم الحديث كله ، لنصل الى تصوير بعض ما أفاض الله على يديه من الخير العام ، والحياة الفاضلة ، علينا وعلى الناس قاطبة ، فلا نسكاد نباغ منه إلا غيضا من فيض . ولا غرو فإن إدراك النهايات البعيدة التى كان عليها خاتم المرسلين فى أخلاقه وشمائله ، والمثل العليا التى أتى بها العالم كله ليقبمه على سواء الصراط ، والوقوف على العوامل التى صاحبت هذا الانتقال الانسانى الجلل ، كل ذلك لا يكون إلا على قدر عقولنا لا على قدر ما هو عليه فى ذاته ؟

محمد فريد وهبى

مكان الزكاة من الشؤون الاجتماعية

الضرائب والخراج لا يمنعان وجوب الزكاة

حضرة صاحب العزة مدير مجلة الأزهر :

السلام عليكم ورحمة الله . وبعد : فقد نشرت لنا المجلة في الجزء الأول الصادر في المحرم سنة ١٣٥٩ مقالا في « مكان الزكاة في الاسلام من الشؤون الاجتماعية » ، بسطنا فيه عناية القرآن بحق الفقير ، وما يجب على الأغنياء من التراحم ، والبذل ، ومساعدة الضعفاء ، والمساهمة بأموالهم في صلاح الأمة وحياتها حياة طيبة قوية . وقلنا : إن الاسلام جعل الزكاة فرضا من الفروض الدينية ينفذه بالقوة ، ويقاقل من امتنع عن أدائه ؛ جعلها في الذهب والفضة ، وفي البضائع التجارية ، وفي الماشية ، وفي الزرع ، بنسب لا ترهق الغني ، وهي في الوقت نفسه تسعف المسكين والفقير ، وتصلح من شأنهما ، وترد من فائدهما . وقلنا : إن هذا النظام سلكته الشريعة بعد أن استتب الأمر لجماعة المسلمين ، وتهيأت النفوس للقوانين والنظم كمورد دائم للفقراء والمساكين ؛ ولم تقف عند هذا الحد ، بل وكلت الأمر فيما وراء هذه المقادير - إذا استدعته الحاجة - الى العاطفة الدينية الأخوية ، ورغبت في البذل بعظيم الثواب في الآخرة ، وبِعَظَم الإخلاف في الدنيا .

وقد جاءنا خطاب من الفاضل « محمود الرويني » بالمنصورة من قراء مجلة الأزهر ، يتاخص في أنه يرى أن أرباب الأموال يدفعون من أموالهم فوق مقادير الزكاة التي حددتها الشريعة الى الحكومة ، باسم الضرائب والخراج ، والحكومة تنفق ما تأخذ في مصارفها المبينة في ميزانيتها . ويرى أن بعض هذه المصارف من مصارف الزكاة . ويقول بعد ذلك : « فإذا تروى قد بقي في ذمة الملاك من حق الزكاة ؟ » . ويرى بذلك أن حاجة الفقراء التي يجب سدها على المسلمين الأغنياء أصبحت بهذا الوضع في عنق الحكومة التي لا سبيل لنا عليها ؛ وكأنه يريد أن يصل من ذلك الى سقوط حق الزكاة عن الأغنياء ، وإلى إلقاء التبعة في إهمال الفقير الذي يهدد الغنى في حياته على الحكومة ، ويرجو أن يقرأ في ذلك بيانا مفصلا يرضى الله ورسوله .

ويكفي في هذا البيان المفصل الذي يلتمسه أن نقول :

إن الضرائب نظام مالي سياسي ، استدعته في نظر الحكومة المصلحة العامة ، تفرضه الحكومة - بناء على ما تراه في المصلحة - مرة ، وتلغيه أخرى ، وتخففه ثالثة . فليس لها الوضع الديني الدائم المفروض عينا على المالك القادر باعتباره مسلما ، كما فرضت عليه الصلاة والصوم . ولا يمكن أن تقوم الضرائب - ووضعا كما نعلم - مقام الزكاة التي يقول الله فيها : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . وإذا كان الناس يحسون بشيء من الإرهاق في بعض

ما يفرض عليهم من ضرائب ، فتبعة ذلك لا ترجع الى الفقير بحرمانه من حقه الذي أوجبه الله له . وسبيله مطالبة الحكومة بالافتصاد في مصارفها ، ومحاسبتها على ما تجمع وتنفق . ومحاسبة الحكومة على أعمالها عامة ، مما تشهد به أصول الإسلام ، وتقضى به المصلحة الاجتماعية العامة التي يضمنها الدين في المسكان الأول

أما الخراج الذي تأخذه الحكومة على الاراضي الزراعية ، فيرى جمهور أئمة المسلمين أنه حق مغاير لحق الزكاة ، في دليله ، وسببه ، ومصرفه ، وحكمته ؛ فلا يمنع أحدهما الآخر . وبالمقارنة بين أدلة هؤلاء وأدلة مخالفهم يتبين جلياً رجحان مذهب هؤلاء الجمهور ، مع ملاحظة أن مخالفهم لا يرون تأثير الخراج على كل أنواع الزكاة ، وإنما يرون تأثيره خاصاً بزكاة الزروع ؛ أما زكاة الأموال وما إليها فلا تأثير للخراج عليها ، لأنه غير متعلق بها ، وإنما يتعلق بالارض التي يتعلق بها أو بزرعها العشر .

وإذا كان الانحياز في الضرائب والخراج هو ما ذكرناه ، وليس أحدهما مبذولاً بحكم الدين وقضاء واجب النفس في التطهير من خلق الشح ، ولا بقضاء واجب الاخوة الدينية التي أراد الله أن يستكمل بها إنسانية المؤمن ، فلا ينبغي التفكير في محاولة اعتبارها قائمتين مقام الزكاة . فالزكاة فرض ديني كالصلاة والصوم يجب على الانسان محاسبة نفسه عليه متى ملك النصاب فارغاً - كما يقول الفقهاء - عن حاجته الأصلية .

ولعل صاحب السؤال يذكر الكلمة التي ختمنا بها مقالنا الذي يشير إليه . وتذكير له بها نختتم بها هذا البيان :

« وبعد فليسمح لي حضرات الأمراء والأغنياء والمفكرين أن أصارحهم بكلمة صريحة حاسمة :

« إن التطور الفكري المتناقض قد تكاملت أسبابه ، وبدت مظاهره ، وصرنابه على ملتقى السبل ، فإما أن نسير في سبيل الرأسمالية كما يلوح في أفق الأغنياء فنضطربها ناراً حامية من العاطلين والفقراء ، وإما أن نسير في سبيل الشيوعية كما يلوح من أنات العاطلين والفقراء فنضطربها تخريباً وتدميراً . ولقد جاءنا من الأنبياء ما فيه مزدجر ، وأرشدنا ديننا - وكتابه قائم بين أيدينا - الى السبيل السوي الذي يقينا شر هذه وشر تلك ، ويجعل الأمة وحدة متكافئة في البر والنقوى : « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تذهبوا السبلَ فتمتروا بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . والسلام عليكم ورحمة الله ما

محمود سلنوت

العوامل الأدبية التي اعتمد عليها الاسلام

في تقويم الشخصية الانسانية بسرعة لم يمهدها البشر

المعلوم من التاريخ بالضرورة ، أن الاسلام نشأ في شبه الجزيرة العربية ، فأخى في سنين معدودة بين قبائلها المتضاغنة ، وألف منهم أمة ؛ وحلّت تلك الأمة بالرُّبُط الأدبية والمادية التي لا بد منها لكل بنية اجتماعية ، وأحاطها من الحواظف الذاتية بما صان وجودها ، في جميع ما طرأ عليها من أدوار الانتقالات والانقلابات ، سلباً قوياً ؛ وأودع كيائها من بواعث التطور ما دفعها للترقي في جميع مجالات النشاط العلمي والعمل ، خالصة من جميع القبود التقليدية التي تعطل من انتقال الجماعات ، وتبطئ من سيرها ، فوصلت في نحو قرنين الى مستوى رفيع حصلت معه على الزعامة العالمية . وهي ميزة لم تمنحها إلا أُمم معدودة في الأرض .

وصلت الى هذا الأوج في نُظْمى مترتبة ، وتدرج محكم ، ونظام مدبّر ومُثَل عليها ، شأن كل جماعة تصدر عن ذخّر أدبي متّصل في طبيعتها ، أو تمرّست به أجيالاً متعاقبة من حياتها . فإذا كان هذا الحادث الفد في تاريخ البشر يعتبر صعب التعليل بالأسباب المعروفة ، فلا يقل عنه في صعوبة التعليل تأثيره طفرة في جماعات متفككة الأوصال لم تعند النظام ، ولم يعمل فيها ناموس التطور منذ أجيال ، ولم تعرف قبائلها الوحدة منذ وجودها ، ولم يُؤثّر في تاريخها أن داعياً دعاها إليها في عهد من عهودها .

ومما يكسب هذا الحادث الجليل مظهراً ممتازاً ، أنه كان مصاحباً لسمو لم تشهد البشرية من قبل ، في أخلاق القائمين به وآدابهم ، وتطور لم يكونوا قد وصلوا إليه ولا الانسانية أجمع ، في أصولهم ومبادئهم . فإذا كان الناس قد عهدوا أن الانقلابات العالمية الكبرى أول ما توجد طائشة هوجاء ، تنور ثوران الزوابع لا تفرق في هبوبها المفرط بين ما يجب تحطيمه وما يجب الإبقاء عليه ، في طغيان من القائمين بها ، لا تردها حكممة ، ولا تردعها شكيمه ، فإن الانتقال الذريع الذي أحدثه الاسلام ، رافقته رحمة بالملقهورين ، وعطف على المستضعفين ، وأمان للخائفين ، وإنصاف للمظلومين ، واحترام لعقائد المخالفين ، كأنه حركة مدبرة في مهلة طويلة من التروى والتفكير ، أو خطة مقررة درست مقدماتها ونتاجها في ملاءة من الزمان صرفت في الحسبان والتقدير ؛ وليست الحركات العادية للجماعات في شيء من هذا ، كما تدل عليه الانقلابات الكبرى التي مرت بالانسانية في عهدها الطويل بالوجود ؛ والانقلابات التي يكون مصدرها بلاد العرب ، أبعد البيئات عن النظام ومراعاة الأصول ، أولى أن تكون على مثال جميع الانقلابات العالمية التي سبقتها من هذه الناحية .

فصدور أكبر انتقال في العالم الانساني ، في بيئة لا عهد لها بمثله ، بل ولم تشارك العالم في غيره ، على ما رأيت ، منظما مقدرًا ، ومصاحبًا لأعظم انقلاب أدبي لم يصل اليه النوع الانساني بعد ، يجب أن يكون موضوع دراسات عميقة على ضوء العلوم الاجتماعية والنفسية ، وقد قطعت هذه العلوم شوطًا بعيد المدى في تغطية الحوادث ، وتعقب تطوراتها ، للوصول الى أبعد مناشئها ، وتحليل الحالات العقلية ، وتتبع أدوارها ، لوجدان بواعث صدورها ؛ فإذا أُنْجَحْنَا في ذلك أطرَفْنَا العالم بمجديد من البحوث لا تقف دعايته للإسلام ، ودلالته على معجزاته عند حد .

مواطن الناثر في النفس البشرية :

لا يتأني أن تقوم دعوة في الأرض إلا إذا حلت مواطن التسليم من بعض النفوس ، وهذا التسليم حكم عقلي لا معدى عن الخضوع له .

فوطن الناثر بالدعوات هو العقل ، لذلك تعقبه أصحاب النحل ، وحاولوا النقص من سلطانه على ضروب شتى ، أهمها زعمهم أن ما هم بصددده من العقائد يعلم من تناول العقل ، فيجب أن يسلم به بدون عرضه عليه ؛ ويفوتهم أنهم لو كانوا مصيبين فيما يقولون لوجب الأخذ بجميع العقائد المناقضة لأحكام العقل ، لعدم وجود المرجح لأقربها الى الحق .

ومن شبهاتهم على سلطان العقل ، أنه لم يصل الى كماله بعد ، فها يقرر حقيقته اليوم ، وهو في درجة من التطور ، ينقضى متى اجتاز تلك الدرجة ، وربما عاد الى ما كان نقضه من قبل . قالوا هذا ، وفاتهم أن المراد بسلطان العقل ما حُمِّلَه بفطرته من العلم الضروري بجواز الممكنات ، وطلب الدليل على وقوعها ، واستحالة المستحيلات البدئية ، كاجتماع النقيضين ، ووجود الشيء في مكانين الخ ، وهذه الأصول الأولية عامة في جميع أفراد النوع البشري لا تتخلف في بعض آحاده إلا لعلة عقلية ، فيرتفع التكليف عن أصحابها بتخلفها .

فهذا السلطان الفطري للعقل كاف في حمايته من الضلال في أصول المعتقدات ، وهو مناط التكليف ، وموطن المؤاخذة .

هذا هو المراد بسلطان العقل ، لا أن يكون قادرا على خوض غمرات البحوث المختلفة ، وإدراك مراميها البعيدة ، وبناء النظريات المجردة ، وإقامة أدلتها ، والترجيح بينها الخ ، مما لا ينال إلا بتحصيل علوم كثيرة ، لا تتسنى إلا لأفراد ينقطعون لها سنين طويلة .

فإذا أقام الناس سلطان العقل الفطري ، لم يستطع أصحاب الأهواء أن يسمموا نفوسهم بالعقائد الضالة .

العوامل التي تمكن بها المضللون من هدم سلطان العقل :

مع قيام سلطان العقل الفطري بين الناس ، وترتيبهم أعمالهم الدنيوية عليه ، استطاع

المضللون هدم هذا السلطان فيما يتعلق بالعقائد الدينية ، فكان ذلك سببا في فساد نفسياتهم ، وطول أمد جاهليتهم ، حتى صار مألوفا أن الأمم التي تقع في التحجر الاجتماعي لا تنجو منه إلا بثورة على عقائدها تقلبها رأسا على عقب .

وإنما نجح المضللون في هدم سلطان العقل الفطري ، باعتمادهم على جهل الجماعات التي تبلى بهم ، وبهاشأها بالخيالات والأوهام ، وبالتذرع في إخضاعها لها بوسائل الإرهاب ، وهذه العوامل الثلاثة إذا اجتمعت فلا تقوى الجماعات الساذجة على مقاومتها ، فتستخذي لها ، وتقبل من رؤساء دينها كل ما يلقنونها إياه من التعاليم وإن جافت حكم العقل ، لأنها جردته في هذه الناحية من سلطانه فلا يكون له سبيل إليها ، وإذا طاف برأسها خيال منه ملردته من مجاله ، واعتبرت ذلك من نفسها تورعا ، واستمرت على هذه الحال حتى تحفرها المثالات إلى الحركة ، فتهب من سباتها ، وأول ما تخلعه من عنقها باعتبار أنه سبب جودها ، نير الدين ، الدين الذي ألقته الأوهام ، لا الدين الفطري الذي أُجبلت عليه كل نفس بشرية كما ستره .

ما اعتمد عليه الاسلام في بناء صرح الدين الخالد :

اعتمد الاسلام في بنائه صرح الدين العام الخالد على العقل والفطرة ، وهما الركنا الفطريان اللذان تقوم جميع الشئون الانسانية عليهما ، فلم يبق الدين بذلك بمعزل عن حياة الانسان ، يعتريه من الجود والتحجر ما يعتري الأصول الموقوفة ، ولكنه جعله في دائرة محاولاته يترقى في إدراك أسرار ، واستشراق أنواره ، كما يترقى في فهم الوجود الذي يعيش فيه ، وفي تحصيل العلم الذي يتعرف به ، فأصبح الاسلام بذلك عند الآخذين به عنصرا سائدا على نفسياتهم ، بقدر ما للعقل والفطرة من سيادة عليها .

ولما كان الانسان أشد وأسرع ما يكون انقيادا للشيء إذا وافق عقله وفطرته ، وكان الاسلام من هذه الناحية حاصلا على هذه الميزة بقيامه على العقل والفطرة معاً ، وهو ما دل عليه كتابه ، فقد انتشر ما بين حدود اسبانيا الغربية بأوروبا ، إلى حدود الصين الشرقية بآسيا ، وشمال أفريقيا كله ، في نحو قرن من الزمن ، ودخل فيه نحو مائة مليون من النفوس ، منها أمم برمتها قبلته ديناً لها بلا دعوة منظمة ولا إجبار . وهذا حادث عالمي فذ يجب درسه ، وتعرف ما يهدي إليه العلم من عجائبه .

هذا هو السبب الرئيسي في تسارع الناس إلى قبول الاسلام ، وفي شدة تمسكهم به ، وتحمسهم له ، وبذلهم المهرج رخيصة في سبيله . ونحن في دراستنا للاسلام من ناحية سرعة تطويره للشخصية الانسانية ، وشدة تأثيره فيها ، سنسير تحت ضوء الركنين اللذين امتاز بهما ، والله نسأل أن يجعل السداد رائدنا في هذا الموضوع الخطير ، الذي نرجو أن يكون تأثيره عميقا في نفوس الشباب المتعلمين .

محمد فرير ومجدي

حَيَاتُ حَلَالَتِ الْأَسْبَابِ

عبد الله بن عمر

- ٢ -

خرجت مدرسة الاسلام الاولى من قادة الفكر ، وزعماء العلماء ورجال العرفان ، كثرة لا تعرف في التاريخ لمدرسة أخرى في أمة من الأمم التي سبقت الأمة الإسلامية أو عاصرتها . وقد كانت تلك الكثرة متفاوتة فيما بينها تفاوت قواها المدركة واستعدادها الفطري ؛ وقد اشتهرت منهم جماعات في جوانب الحياة المتناوحة ، وكان من أشهر هؤلاء عبادة الاسلام ، الذين برزوا في العلم وتميزوا بالنبل ، يقدمهم عبد الله بن عمر أحد ستة من تلاميذ هذه المدرسة لم يكن في رجال الاسلام أروى للحديث ، ولا أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم ، وكان عبد الله منذ نعومة أظفاره ذكياً اقتراد ملهها ، لقنا لبقاً . روى البخاري في صحيحه عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي بمنزل المسلم ، حدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البادية ، ووقع في نفسي أنها النخلة ، قال عبد الله : فاستحييت ، وفي رواية : فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم ، ورأيت أبا بكر وعمر لا ينكلمان فكرهت أن أتكلم ، فقالوا : يا رسول الله أخبرنا بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي النخلة . قال عبد الله : فحدثت أبي بما وقع في نفسي ، فقال : لأن تكون قلنتها أحب إلي من أن يكون لي حُمْر النعم . »

وكان ابن عمر شديد الأخذ لنفسه وتكليفها بما يعلم ، لا يتسكاهده في سبيل العمل شيء ، وفي الصحيحين عنه : « كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكنت غلاماً أعزب أنا في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر ، وإذا لها قرنان كقرني البئر ، وإذا فيها ناس قد عرفتهم ، فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار ! فلقبهما ملك آخر ، فقال لي : لم ترع ! افقصتها على حفصة ، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ! قال سالم — هو ابن عبد الله بن عمر — فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً . » وفي بعض الروايات « فرأيت في يدي سُرقة من حرير فما أهوى بها إلى مكان

في الجنة إلا طارت بي إليه ، فقصصتها على حفصة ، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن عبد الله رجل صالح . وهذه شهادة عظمى من الصادق المصدوق ، ترفع درجة عبد الله إلى ذروة اليقين .

ويحدثنا نافع مولاة : « أنه كان له مهراس فيه ماء ، فيصلي ما قدر له ثم يصير إلى فراشه فيغني إغفاء الطائر ثم يقوم فينوضاً ويصلي ، ثم يرجع إلى فراشه فيغني إغفاء الطائر ، ثم يثب فيتوضاً ثم يصلي ، يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمساً . وكان رضي الله عنه يكره من الناس الملق له ، فقد روى « أن رجلاً قال له : لا يزال الناس بخير ما أبقيك الله !! فغضب وقال : إني لأحسبك عراقياً ، وما يدريك علام أغلق بابي !! » . وكان من أحلم العرب ، جعل رجل يسبه وهو ساكت ، فلما بلغ باب داره التفت إليه فقال : « إني وأخي عاصم لا نسب الناس » . وكانت له في الله تعالى ثقة لا تحدد ، فقد روى ميمون بن مهران « أن أصحاب نجدة الحروري مروا بإبل لابن عمر فاستأقوها ، فجاء الراعي فقال : يا أبا عبد الرحمن احتسب الإبل ، وأخبره الخبر ، قال : فكيف تركوك ؟ قال : انفلت منهم لأنك أحب إلي منهم ؛ فاستحلفه خلف ، فقال : إني أحتسبك معها ! فأعتقه ، فقبل له بعد ذلك : هل لك في نافتك الفلانية فإنها تباع في السوق ؟ فإراد أن يذهب إليها ، ثم قال : قد كنت احتسبت الإبل فلائي معنى أطلب الناقة ؟ !

وقد رزق الله تعالى عبد الله عمراً طويلاً ، فنبل وساد حتى كان شيخ قریش وعالمها ، يرجع إليه في المهمات ، ولا سيما في أحداث الفتن التي فرقت كلمة المسلمين . وكان شديد التنكير على زعماء الفرق الذين تحدثهم أنفسهم بمس جانب الاحترام والإجلال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى البخاري في الصحيح « جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوساً ، فقال : من هؤلاء القوم ؟ قال : هؤلاء قریش ، قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله ابن عمر ، قال : يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه : هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال : نعم ؛ فقال : تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد ؟ قال : نعم ؛ قال : هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدا ؟ قال : نعم ؛ قال : الله أكبر ! قال ابن عمر : نعم ! أبتين لك : أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له ! وأما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لك أجز رجل ممن شهد بدرا وسهمه ؛ وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز بطن مكة من عثمان لبعثته مكانه ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى : هذه يد عثمان ، فضرب بها على يده فقال : هذه لعثمان . فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك . »

وروى البخاري أيضاً « جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان ، فذكر عن محاسن عمله ،

قال : لعل ذلك يسوءك ؟ قال : نعم ، قال : فأرغم الله بأنفك ! ثم سأله عن عليّ فذكر محاسن عمله ، قال : هو ذلك بينه أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : لعل ذلك يسوءك ؟ قال : أجل ، قال : فأرغم الله بأنفك ! قال : انطلق فاجهد عليّ جهدك .

وقد كان لعبد الله بن عمر موقف من النزاع الذي مزق وحدة المسلمين بسبب الخلافه من أنبل المواقف وأسلمها ، استمع فيه الى نصيحة أبيه الفاروق رضى الله عنه : روى الثقات من المؤرخين أن عمر بن الخطاب لما طعن وأيس من نفسه قال لابنه عبد الله : اذهب الى عائشة وافرئها مني السلام ، واستأذنها أن أقبر في بيتها مع صاحبي ، فأتاها عبد الله فأعلمها ، فقالت : نعم وكرامة ، ثم قالت : يا بني أبلغ عمر سلامي ، وقل له : لاندع أمة محمد بلا راع ، استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا فأني أخشى عليهم الفتنة . فأتى عبد الله فأعلمه ، فقال : ومن تأمرني أن أستخلف ؟ ثم قال : ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، وسامع ، ثم قال لهم : وأحضروا معكم الحسن بن علي وعبد الله ابن عباس فإن لهما قرابة وأرجو لكم البركة في حضورهما وليس لهما من أمركم شيء ، ويحضر ابني عبد الله مستشارا وليس له من الأمر شيء ، قالوا : يا أمير المؤمنين إن فيه للخلافه موضعا فاستخلفه فانا راضون به ، فقال : حسب آل الخطاب تحمل رجل منهم الخلافه ، ليس له من الأمر شيء ! ثم قال : يا عبد الله إياك ثم إياك لا تتلبس بها !

وأخلص عبد الله لموقفه وامتناله نصيحة عمر إخلاصا لم يمثله ، مع الترغيب والإطمان للذين بسطهما له حزب الزبير وطلحة في خروجهما وإخراجهما أم المؤمنين عائشة ، فانه لما اجتمعت كلمتهم على المسير الى البصرة قال طلحة للزبير : إنه ليس شيء أنفع ولا أبلغ في استئالة أهواء الناس من أن نشخص عبد الله بن عمر ، فأنياه فقالا : يا أبا عبد الرحمن إن أمنا عائشة خفت لهذا الأمر رجاء الإصلاح بين الناس فاشخص معنا ، فإن لك بها أسوة ، فإن بايعنا الناس فانت أحق بها . فقال ابن عمر : أيها الشيخان أتريدان أن تخرجانني من بيتي ، ثم تلقيانني بين مغالب ابن أبي طالب ؟ ! إن الناس إنما يخذعون بالدينار والدرهم ، وإنني قد تركت هذا الأمر عيانا في عافية أناها ! فالصرف عنه ، ثم غدا مروان بن الحكم الى طلحة والزبير فقال لهما : عاودا ابن عمر فلعله يفيب ، فعاوداه فتسكلم طامحة فقال : يا أبا عبد الرحمن إنه والله لرب حق ضيعناه وتركناه فلما حضر العذر قضينا بالحق وأخذنا بالخط ، إن عليا يرى إنفاذ بيعته ، وإن معاوية لا يرى أن يبايع له ، وإنا نرى أن زدها شوري ، فإن سرت معنا ومع أم المؤمنين صلحت الأمور وإلا فهي الهلكة ! فقال ابن عمر : إن يكن قولكما حقا ففضلا ضيعت ، وإن يكن باطلا فشر منه نجوت ، واعلموا أن بيت عائشة خير لهما من هودجها ، وأنتما المدينة خير لكما من البصرة !

لم يحمد عبد الله بن عمر عن هذا المبدأ رغم تقلب الأعاصير ، ورغم توسل زعماء الأشياع والأحزاب بكل وسيلة الى ضمه اليها لما له من المكانة السامية في نفوس المسلمين ، فان الموقف لم يكبد يصتفي بين علي وحزب عائشة ، ويقف معاوية وجها لوجه أمام علي كرم الله وجهه ، حتى التجأ معاوية الى ابن عمر يطعمه ويرغبه لينضم اليه ، فكان موقفه معه هو موقفه مع طلحة والزبير ، فقد كتب اليه معاوية « أما بعد : فانه لم يكن أحد من قريش أحب الى أن يجتمع الناس عليه منك بعد عثمان ، وإنى لست أريد الإمارة عليك ، ولكنى أريدها لك ، فان أنت أبيت كانت شورى بين المسلمين » . فكتب اليه عبد الله في رده « أما بعد : فان الراى الذى أطعمك فى هذا هو الذى صيرك الى مصيرك ، وقد حدث أمر لم يكن الينا فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، ففرغت الى الوقوف ، وقلت : إن كان هذا فضلا تركته ، وإن كان ضلالة فشر منه نجوت ، فأغن عني نفسك » .

وقد زاد هذا الموقف المسالم من عبد الله بن عمر مكانة في قلوب المسلمين ، وبهذه المكانة وصل عمرو بن العاص الى قلب أبى موسى الأشعري في التحكيم ، فقال له في اجتماعهما : « هل لك أن نخلصهما جميعا ونجعل الأمر لعبد الله بن عمر ، فقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسطر في هذه الحرب يدا ولا أسانا ، وقد علمت من هو مع فضله وزهده وورعه وعلمه ؟ » فقال أبو موسى : جزاك الله بنصيحتك خيرا ! وكان أبو موسى لا يعدل بعبد الله ابن عمر أحدا ، لمكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومكانة من أبيه ، ولفضل عبد الله في نفسه . فلما بلغ عبد الله ما كان من رأى أبى موسى كتب اليه « أما بعد : يا أبا موسى فانك تقربت إلى بأمر لم تعلم هواى فيه ، أكنمت تظن أنى أبسط يدا الى أمر نهانى عنه عمر ، أو كنت ترانى أتقدم على على وهو خير منى ؟ ! »

رحم الله عبد الله ، فقد خاض نفسه من فتنة جامعة جامحة ، ونجا منها صفياء ، ومات والمسلمون لا يرون أحدا يعاصره أفضل منه ؟

صادق إبراهيم عرجون

آداب الجلوس

من آداب الجلوس أن يجلس الانسان حيث يجد متسعا له ، وقد كان هذا دأب السكالة من أهل هذه الملة . أما التضييق على الجالس بقصد التصدر فلا يكسب أهله إلا ضعة .

قال الأحنف بن قيس : ما جلست مجلسا خفت أن أقام منه لغيرى .

وقال الشعبي : لأن أدعى من بعيد أحب الى من أن أدفع من قريب .

عمر بن عبد العزيز

— ٥ —

رأيه فيمن سب الخليفة :

نشأ عمر على قول الحق ، لا يحابي كبيرا ، ولا يمالئ عظيما ؛ فشاورة سليمان بن عبد الملك يوما في رجل سبّه ، فقال من حوله من الناس : اكتب بضرب عنقه ، وعمر بن عبد العزيز ساكت لا يتكلم ، فقال له سليمان : ما الذي أسكنتك يا عمر ؟ فأجاب قائلا : أما إذ سألتني رأيي فلا أعلم في شرعة من الشرائع أن سبة أحلت دم امرئ مسلم كان أو غيره ، إلا سبة نبي . فقام من عنده ومنهم عمر ، فقال سليمان : لله بلادك يا عمر ! والله لو قرشي طبخت في مرقته لأضجتها .
بعثه العلماء الى البادية :

أراد عمر أن يذهب أهل البادية تنشئة دينية ، ويعلمهم ما فيه صلاح حالهم دينا ودنيا ، فبعث لهم يزيد بن عبد الملك ، والحارث بن محمد ، ليبينا لهم كتاب الله وسنة رسوله ، وجعل لهما أجرا على ذلك ، فقبل يزيد ، ولم يقبل الحارث ، وقال : ما كنت لأخذ على علم علمنيه الله أجرا ! فلما ذكر ذلك لعمر قال : ما نعلم بما صنع يزيد بأسا ، وأكثر الله فينا مثل الحارث !
عطفه على الفقراء :

كان يعطى السائل ولا ينهره ، ويعطف على الفقراء تارة من ماله ، وأخرى من بيت مال المسلمين ، كل هذا لوجه الله ، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ؛ فوفدت عليه امرأة من العراق لها من البنات خمس قد لبسن لباس الجوع والفقر ، فلما وصات الى باب بيته قالت : هل على أمير المؤمنين حاجب ؟ فقالوا : لا ، فدخلت المرأة على فاطمة زوجها وهي جالسة في بيتها وفي يدها قطن تعالجه ، فسلمت ، فردت عليها فاطمة السلام وأذنت لها في الجلوس ، فجلست وجالت ببصرها في البيت فلم تر شيئا ذا بال ، فقالت : إنما جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب ! فقالت لها فاطمة : ما خبره إلا عمارة بيوت أمثالك ! فأقبل عمر حتى دخل الدار فقال الى بر في ناحيتها ، وانتزع منها دلاء صبها على طين كان يحضره في البيت ، ولم يغض الطرف عن فاطمة ، فقالت لها تلك المرأة : استترى من هذا الطيان فاني أراه يديم النظر اليك ، فقالت : ليس هو بطيان وإنما هو أمير المؤمنين !

فلما انتهى عمر من عمله هذا ، دخل مصلاه فصلى ما شاء الله أن يصلي ، ثم سأل عن المرأة وأخذ يحبوها بعطفه وحنانه ، ويختار لها أطيب ما عنده من غنم كان بمكته ويطعمها إياه ،

فلما استقر بها المقام قال لها : ما حاجتك ، ومن أنت ؟ فقالت : امرأة من العراق لى خمس بنات كُسد ، يفترشن الأرض ، ويلتخفن بالهواء ، ويضعن الأحجار على بطونهن من شدة الجوع ، وجنتك أبتغى حسن نظرك إليهن ! فجعل يقول : كُلُّ كُسد ! وأخذ القرطاس والمحبرة وقال لها : سمى كبراهن ، فسمتها ، وفرض لها ، فحمدت الله ، ثم قال لها : سمى الثانية والثالثة والرابعة ، فسمتهن ، وفرض لهن ، فحمدت الله .

فلما فرض للأربع أخذتها نشوة من الفرح ، واستفزها السرور فشكرته ودعت له ، فرفع يده ولم يفرض للخامسة ، وقال : كننا نفرض لهن حين كنت تولين الحمد أهله ، أما وإنك أوليتنيه وأنا لست أهلا له فرى هؤلاء الأربع يفرضن على الخامسة منهن . وكتب بذلك الى والى العراق ، وسلمها الكتاب لتعطيها له ، فانطلقت به اليه ، ففضه وقراه ثم بكى وقال : رحم الله صاحب هذا الكتاب ! فقالت له المرأة : هل مات ؟ قال لها : نعم ، فصاحت وولولت ، فقال لها : لا بأس عليك ، ما كنت لأرد كتابه فى شىء ، ثم قضى لها وفرض لبناتها .

حالته قبل الخلافة وبعدها :

كان عمر قبل الخلافة من أعظم الأمويين ترفها وتملكا ، غذى بالملك ، ونشأ فيه لا يعرف إلا هو ، يلمس الحرير فيستخشنه ، ويتطيب بالدهن فتشع رائحته فى أى مكان حل به ، ويرخى ثيابه ، ويمشى مشية التبخت حتى تعلمتها الجوارى من حسننها ، وسميها « العمرية » ، فلما استخلف أفلح عن كل شىء غير مشيته ، فإنه لم يستطع الإقلاع عنها ، لا عمدا منه ، ولكن لتعذر تركها مرة واحدة ، لذلك أمر مزاحما أن يذكره كلما عاد اليها .

عاش عيشة التقشف ، وتبذل حتى استنعم الصوف واستلانه ، فعجب له رباح بن عبيدة ، وكان تاجرا من أهل البصرة يشتري له ما أراد حين كان واليا ، فاشتري له جبة من الخز بعشرة دنانير ، فلمسها فاستخشنها ، فلما ولى الخلافة اشترى له بأمره جبة من الصوف بدينار ، فلمسها فاستلانا ، فقال له رباح : عجبا لك يا أمير المؤمنين تستخشن الحرير بالأمس وتستلين الصوف اليوم ! فقال له : هذه حال وتلك حال .

وزهد فى الدنيا طلبا للآخرة ، وآثر النعيم الدائم على المتاع الزائل ، فكان ينفق كل ماله على المسلمين وفى حوائجهم ، فعاده الناس فى مرض موته فلم يجدوا عليه غير قميص مرقع ، فقال مسلمة لأخته فاطمة : اثنتى بقميص غير هذا ، فنظر اليه عمر وقال : دعها يا مسلمة فما أصبح ولا أمسى لأمير المؤمنين ثوب غير الذى يرى عليه !

المأثور من كلامه :

إياكم والمزاح فانه يورث الضغينة وينبت الغل . إذا جاءك الخصم وعينه فى كفه ، فلا

تقض له حتى يجيئك خصمه . من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح . قد أفلح من عصم من المرء والغضب والطمع . أزهد الناس في الدنيا على بن أبي طالب رضي الله عنه . ما يسرنى لو أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة . خذوا من الرأى ما قاله من كان قبلكم ، ولا تأخذوا ما هو خلاف لهم ، لأنهم كانوا خيرا منكم وأعلم . الرضا قليل ، والصبر معقل المؤمن . قيدوا النعمة بالشكر ، وقيدوا العلم بالكتاب . العفاف الأكبر القناعة وكف الأذى . إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة ، ولكن إذا عمل المنكر جهاراً نهاراً فقد استحقوا العقوبة كلهم .

وقال في وصف القاضي : ينبغي أن يجتمع للقاضي خمس خصال : أن يكون عالماً بما قضى به الكتاب والسنة ، سليماً ، ذا أناة ، عفيفاً . فإن اجتمع فيه ذلك كان قاضياً ، وإن نقص منهن شيء كان وصافيه .

ودخل عليه رجل يشكو ظمأ فقال له : إنك إن تلتقي الله ومظلمتك كما هي ، خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها .

وقال : ملاقة الرجال تلقيح لألبابها ، القلوب أو عية السرائر والألسن مفاتيحها ، فليحفظ كل امرئ منكم مفتاح وعاء سره . إذا وافق الحق الهوى فهو ألد من الشهد وأحلى . وما وجدت في إمارتي هذه شيئاً ألد من حق وافق هواي .

عمر والغلام :

دخل على عمر في بدء ولايته وفود المهنيين ، فتقدم وفد الحجازيين بين يديه ، ثم قام من بينهم غلام لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره ، وأراد أن يتكلم عن قومه فقال له عمر : اجلس أنت وليقم من هو أسن منك . فقال الغلام : أيدك الله يا أمير المؤمنين ! إن المرء بأصغريه : قلبه ولسانه ، فإذا منح الله العبد لساناً لا فظاً ، وقلباً حافظاً ، فقد استحق الكلام ، ولو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا ! فسر عمر من حسن جوابه وفصاحة لسانه ، وأكرمه ، وسمع منه شكاة فتنه ، وقضى حوائجهم .

نقور بنى أمية من عدله واجتماعهم اليه :

حينما ولي عمر الخلافة أقبل على رد المظالم إلى أهلها ، فقطع بذلك عن بنى أمية جوائزهم ، وأرزاق أحراسهم ، ورد ضياعهم إلى الخراج ، وأبطل قطائعهم ، فساءت حالتهم ، وتبدل أمنهم خوفاً ، وثراؤهم فقراً ، الأمر الذي دفعهم إلى الاجتماع اليه ، ثم قالوا له : إنك قد أجلبت بيت مال المسلمين وأفقرت بنى أبيك فيما ترد من هذه المظالم ، وهذا أمر قد وليه غيرك قبلك ، فدعهم وما كانوا يفعلون ، واشتغل أنت وشأنك ، واعمل بما رأيت . فقال لهم : هذا رأيكم ؟ قالوا : نعم ، قال : ولكني لا أرى ذلك ، والله لوددت أن لا تبقى في الأرض مظلمة

إلا رددتها على شرط ألا أرد مظلمة إلا سقط لها عضو من أعضائي أجده ألمه ، ثم يعود كما كان حيا ، فإذا لم يبق مظلمة إلا رددتها سألت نفسي عندها ! نخرجوا من عنده ودخلوا على بعض ولد الوليد وكان كبيرهم وشيخهم ، فسألوه أن يكتب إلى عمر يوبخه لعله يرجع عن إساءتهم ، فكتب إليه : أما بعد : أزريت بمن كان قبلك من الخلفاء ، وسرت بغير سيرتهم ، وسميتها المظالم ، نقصا لهم وعييا لأعمالهم ، وشتما لمن كان بعدهم من أولادهم ، ولم يكن ذلك لك ، فقطعت ما أمر الله به أن يوصل ، وعملت بغير الحق في قرابتك ، وعمدت إلى أموال قریش ومواريثهم وحقوقهم فأدخلتها بيت مالك ظلما وجورا وعدوانا ، فاتق الله يا بن عبد العزيز وراقبه ، فانك قد شططت ، لم تطمئن على منبرك حتى خصصت ذوى قرابتك بالظلم والقطيعة ، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لقد ازددت من الله بعدا في ولايتك هذه التي تزعم أنها بلاء من الله عليك ، وهي كذلك ، فاقصد في بعض ميلك وتحاملك ، اللهم فاسأل سليمان بن عبد الملك عما صنع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم .

فرد عليه عمر قائلا : سلام على من اتبع الهدى . أما بعد : فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، إنك نشأت جبارا شقيا ، كتبت إلى تظلمني وزعمت أني حرمتك وأهل بيتك من مال المسلمين الذي فيه حق القرابة والضعيف والمسكين وابن السبيل ، إنما أنت كأحدكم ، لك ما لهم وعليك ما عليهم ، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله ، الذي استعملك صبيا سفيها تحكم في دماء المسلمين وأموالهم برأيك ، لم تحضره نية ، ولم يكن يحمله عليه إلا حب الولد ، ولم يكن ذلك له ولا حق له فيه ، فويل لك وويل لأبيك ! ما أكثر طلابكما وخصماءكما يوم القيامة ! وكيف النجاة لمن كثر خصماؤه ! وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهما في في المسلمين وصدقاتهم . أهاجرت ثكلتك أمك ، أم بايعت بيعة الرضوان فاستوجبت سهام المقاتلين ! وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرة بن شريك أعرابيا جلفا جافيا على مصر ، وأذن له في المعازف والبرابط وشرب الخمر ! وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من ولي يزيد بن أبي مسلم على جميع المغرب يجبي المال الحرام ، ويسفك الدم الحرام . رويدك لو قد التفت عليك حلقتا البطان وطالت بي حياة ورد الله الحق إلى أهله لتفرغت لك ولاهل بيتك ، فطالما أخذتم بنيات الطريق وتركتم الحق وراءكم ظهريا ، ومما وراء هذا ما أرجو أن يكون خير رأى أبنه بيع رقبته ، فإن لكل مسلم فيك سهما في كتاب الله . والسلام على من اتبع الهدى . ولا ينال سلام الله الظالمين !

محمد مصطفى سادى

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتَاوَى

التصوير والصور

ورد الى لجنة الفتوى بالأزهر من حضرة المحترم (حمزة يوسف أفندى ميجاج) ببلدة
هرجيسة - الصومال البريطاني - استفتاء عن حكم الصورة ، أحلال هى أم حرام ؟

الجواب

جاء فى صحيح البخارى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أشد الناس عذابا
يوم القيامة المصورون » ، وأنه قال : « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ،
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » ، وأن ابن عباس رضى الله عنهما أتاه رجل فقال : إني أصور هذه
الصور فأفتنى فيها ، فقال : ادن مني ، فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال : « سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مصوّر فى النار » ، ثم قال : إن كنت لابد فاعلا فاصنع
الشجر وما لا نفس فيه » . الى غير ذلك مما صح فى النهى عن التصوير واتخاذ الصور من أحاديث
كثيرة تكاد تبلغ حد الشهرة .

قال الجمهور من العلماء فى شرح هذه الأحاديث : إنما عظمت عقوبة المصور ، لأن الصور
كانت تعبد من دون الله ، وكانت أصنام الجاهلية فى العرب تمثال على صور الانسان ؛ فتكون
حكمة النهى عن التصوير راجعة الى الاحتياط فى سد أبواب الشرك ، والمحافظة على عقيدة
التوحيد ، بتجنب كل ما قد يؤدي الى عبادة غير الله ، ولو فى النادر القليل .

وقد أجمع الفقهاء - أخذاً من هذه الأحاديث - على حرمة تصوير الحيوان مجسماً كاملاً ،
لا نعلم لأحد فى ذلك خلافاً ؛ أما الصور غير الكاملة كالتماثيل النصفية التى لا تمثل إنساناً
أو حيواناً يستطيع أن يعيش ، فانها ليست من الصور المتوعّد عليها بهذه العقوبة الشديدة ،
ومع ذلك فقد كرهها العلماء واستحسنوا تركها .

وقد استثنى بعض العلماء من الصور المحرمة ، التماثيل الصغيرة التى يتخذها الاطفال لعبة
لهم ، استناداً لما ورد فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كنت ألعب بالبنات
عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان لى صواحب يلعبن معي » . وفى فتح البارى : أخرج
أبو عوانة وغيره عن عائشة قالت : « كنت ألعب بالبنات ، وهن اللعب » . وحكى القاضى عياض
عن الجمهور أنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن .

وكذلك اتفق العلماء على إباحة تصوير الشجر وما لا نفس له ، لما تقدم في حديث ابن عباس رضى الله عنهما . قال الخطابي : « إنما فرقوا بين ما له روح وما ليس له روح ، لأن الأول من جنس ما كان يعبد من دون الله ، وأما ما ليس له روح فإنه لم يعبد من دون الله » .

أما الصور غير المجسمة التي لا ظل لها : كالصور الفوتوغرافية ، والصور الزيتية ، والصور المنقوشة في الثياب وعلى الجدران ، فهي في مجال النظر عند الفقهاء ، فمنهم من حرمها ، ومنهم من أباحها . وتميل اللجنة الى الرأي الثانى عملاً بما صحح عن النبي صلى الله عليه وسلم من استثناء الصور المرقومة في الثياب من الصور المحرمة ، ولأنه لم ينقل أن أمة عبدت صورة مرقومة غير مجسدة .

هذا ، وإذا قيل : « إن المصورين الآن لا يقصدون من التصوير توجيه الناس الى عبادة الأوثان ، وإنما يقصدون من تماثيلهم أن تكون مظهرًا من مظاهر الفنون الجميلة التي لا يابأها الدين ، وفي التماثيل فوق ذلك إحياء لذكرى العاملين بتصوير أشخاصهم التي تكون مثار الاقتداء بهم والنسج على منوالهم ، وقد ارتقى العقل البشرى وصار من المستحيل أن يعتقد في حجر منحوت باليد استحقاقه العبادة من دون الله ، فالعاقبة إذن مأمونة ، وعلة التحريم غير قائمة ، وحينئذ يكون التصوير الآن على اختلاف أنواعه مباحًا لا تحريم فيه » .

إذا قيل ذلك ، فجوابه : أن توارث العقيدة بين الأبناء والآباء ، وتشبه الأمم بالأمم ، وتأثير البيئة على الإنسان ، كل ذلك قد يطنى على العقل والتفكير ، ويبعد الإنسان عن التفكير الصحيح ، والتمييز بين الحق والباطل ، فلا يصل الى الدين الحق ؛ وقد عبدت الأشخاص والأصنام والأرواح حتى في أزهى العصور العلمية وأرقاها ، وفي العصور الناضرة من عصور الحضارة والارتقاء ، في وقتنا الحاضر وفي غير وقتنا الحاضر ، فعلة التحريم قائمة .

وإذا كان الغرض من التصوير ، كما قيل ، إحياء ذكرى العاملين بتصوير أشخاصهم ، وبعث النفوس الى الاقتداء بهم ، وكان هذا الباعث الشريف غاية الناس من هذا العمل ، فإنه قد ينجم عنه بتناول الزمن ما لا تحمد عقباه في عقيدة التوحيد . فقد صح عن ابن عباس في أوثان قوم نوح أنه قال : « كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجاسمهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت » . أخرجه البخارى وغيره .

وإن الفنون الجميلة لا ينحصر مجالها في التصوير الذى حرمه الاسلام محافظة على عقيدة التوحيد ، وسدا لعبادة الاحجار والأوثان ؛ وكذلك الاسوة بالعظماء لا تتوقف على نحت

تمائيل حجرية تقام في الميادين وتمر عليها السنون والدهور ولا تكون مثارا لشيء مما يرجع الى الأسوة والافتداء؛ وإن في العمل الصالح وتدوين تاريخ العاملين والإشادة بذكرهم لأوضح مرشد لمن يريد الاقتداء بهم، والنسج على منوالهم.

إن تمائيل العظماء التي تقام في الميادين تقتضى نفقات طائلة لو أنها أنفقت باسم هؤلاء العظماء في أعمال البر والصدقات الجارية، لكان ذلك أجدى وأنفع في تخليد ذكراهم، واستدراار رحمة الله عليهم في دار الخلد وجنات النعيم.

والله الهادى الموفق الى سواء السبيل.

* * *

محارِب المساجد

وورد الى لجنة الفتوى بالأزهر استفتاء عن المحارِب المجوفة في المساجد، أهى بدعة منكرة في الدين، أم هى أمر مستحسن يعين على معرفة جهة القبلة؟

الجواب

إن التجويف الذى اتُخذ علامة على القبلة في المساجد وسماه الناس «محرابا» لا يعدو شأن أية علامة تتخذ للقبلة. وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخشبة علامة عليها؛ ورأى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه اتخاذ هذا التجويف علامة على القبلة في المسجد النبوى الشريف أيام كان واليا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك، فى أواخر القرن الأول الهجرى، ولم ينكر عليه أحد من علماء التابعين، بل إنهم استحسنوه لأنه عام النفع فى جميع الأشخاص والأوقات؛ وتتابع المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على اتخاذه ليكون علامة على القبلة؛ ولم ينقل أن أحداً من متقدمى العلماء اعتبر ذلك ابتداء فى الدين، أو إحداثا لما ليس منه.

إن الابتداء المنهى عنه لا يتناول مثل هذا التجويف، لأنه لم يُتعبَّد به الله، ولكنه جعل وسيلة لمعرفة القبلة التى يُجعل التوجه إليها شرطا فى صحة الصلاة. وإنما يدخل الابتداء فيما يتعبد به: من إحداث عبادة مستقلة، أو زيادة فى عبادة، أو تغيير فى كيفية عبادة، على أن يقصد التعبد بالمستحدث كما يتعبد بأصل المشروع. وهذا هو ما يدل عليه حديث النهى عن الابتداء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد»، فإن الإحداث (فى الدين) لا يتناول إلا ما استحدث على أنه عبادة أو زيادة فى عبادة كما قلنا. أما وسائل العبادات فإن استحداثها لا يقال له إحداث (فى الدين)، فلا يدخل فى حد الابتداء أصلا؛ وذلك كنقل الأذان من باب المسجد الى سطحه ثم الى المنارة، لا يعد ذلك ابتداء،

بل هو من الوسائل التي تحقق الغرض من الأذان في أكل معانيه ؛ وكذلك مدافع الإفطار والإمساك في شهر رمضان ليست ابتداء في الدين ، مادام الغرض منها ضبط الوقت الذي ينتهي به الصوم ، والوقت الذي يبدأ فيه بالصوم ؛ وكذلك اتخاذ منبر للخطابة ذي درج مرتفع لغرض إسماع الناس في المساجد الكبيرة ليس من الابتداء في شيء ، وإن كان مخالفاً لمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مادته وشكله وعدد درجاته .

فهذا أصل يجب أن يتحاكم إليه في معرفة كون المحدث بدعة منهاها أو ليس بدعة . وفي اعتقادنا أن التحاكم إلى هذا الأصل يقرب مسافة الخلف بين الطوائف الإسلامية في كثير من الفروع التي يختلفون في مشروعياتها وعدم مشروعياتها ، ويجعلهم ذوي دين واحد ، ووجهة واحدة ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً .

أما تعصب كل فريق لموروثه ، وعناده لما سواه ، فهذا شيء ياباه الدين ويمقتة ، ويصور المسلمين بصورة أرباب الأديان المختلفة ، وبصورة الجاهلين بدينهم هذه الأجيال المتعاقبة .

ورب قائل يقول : كيف ترون اتخاذ المحاريب مباحاً وليس بدعة ، وقد روى البيهقي في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « اتقوا هذه المذاهب » ، وفسرها البيهقي بالمحاريب ؟

وجوابه : أن هذا الحديث قد ضعف بعض رجاله . على أن النهي فيه موجه إلى اتخاذ المسلمين مذاهب في مساجدهم كمذاهب النصارى ؛ وقد صرح بذلك في حديث موسى الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذاهب كمذاهب النصارى » . فالنهي لا يتناول التجويف الذي يسميه الناس الآن محراباً ، لأنه يخالف المذبح في ذاته ، وشكله ، والغرض منه ، كما يعرف بالمقارنة بينهما .

وحاشا لعمر بن عبد العزيز ، الرجل الفقيه التقى الورع ، أن يعتمد إلى مسجد الرسول الكريم ومهبط الوحي الأمين ، فيحدث فيه مذبحاً كمذبح النصارى في كنائسهم ! وحاشا لعلماء المدينة أن يقرؤه على هذا المنكر الشنيع ! وحاشا لأئمة المذاهب المجتهدين من بعدهم أن يسكتوا على هذا الحدث العظيم ، بله أن يعتمدوه في مذاهبهم فيعتبروا محاريب المسلمين مرتبة مقدمة في العلم بجهة القبلة على مرتبة الاجتهاد والتجري !

نعم قد أطلق لفظ البدعة في كثير من كتب الحديث والفقه على كل ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى هذا الإطلاق قسم بعض الفقهاء البدعة إلى بدعة حسنة ، وبدعة سيئة . والغرض هو ما أشرنا إليه من أن ما استحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يرجع إلى إحداث عبادة ، أو زيادة في عبادة ، أو تغيير في كيفية عبادة ، فهو بدعة سيئة ، لأنه يرجع إلى التعبد بما لم يأذن به الله . أما إحداث أمور أخرى لم تكن على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن من هذا القبيل ، بل كانت من قبيل الوسائل التي تساعد على أداء العبادة ، فهو بدعة حسنة ، وعلى هذا التوجيه يحمل ما ورد في كتب الفقه من أن إحداث المحارِب بدعة :

وبعد : فإلى كل الطوائف والجماعات التي تحارب البدع وتحرص على خدمة الاسلام ونشر تعاليمه ، نوجه هذه النصيحة .

يا قوم ! دعوا هذه التوافه التي لا تقيد إلا أن تثير الفتنة ، وتزيد في عوامل الفرقة بين المسلمين ، وتجعل بعضهم حربا على بعض .

دعوا المحارِب — وقصارى أمرها في نظركم أنها فرع من الفروع الخلافية في المذاهب الاسلامية — واعمدوا الى المنكرات المجمع على إنكارها ، وحاربوها بكل ما استطعتم من قوة ، وهنالك يحمد لكم المسلمون جهادكم ، ولا يضيع عند الله جزاؤكم .

وقفنا الله وإياكم لخدمة الاسلام والمسلمين
رئيس لجنة الفتوى
محمد عبد اللطيف الفحام

اتحان الاصدقاء

قال محمود الوراق الشاعر :

تكثُر من الاخوان ما اسطعت إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور
فما بكثير ألف خل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير
قيل لابن المقفع : أصديقك أحب إليك أم نسيبك ؟ فقال : إنما أحب النسيب إذا كان صديقا ، والصديق نسيب الروح .

وإلى هذا المعنى أشار شاعر فقال :

نسيبك من ناسبت بالود قلبه وجارك من صافيته لا المصائب

المصائب : المجاور ، من صرقت الدار أى قربت .

وقد بالغ بعض الأدباء فقال : الأخ الصالح خير لك من نفسك ، لأن النفس قد تأمر بسوء ، والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير .

وقال المؤمنون : الاخوان ثلاثة : أخ كالغذاء يحتاج اليه في كل وقت ، وأخ كالدواء يحتاج اليه أحيانا ، وأخ كالداء لا يحتاج اليه أبدا .

وقال عمر بن الخطاب : احذر صديقك إلا الأمين ، ولا أمين إلا من خشى الله

الكلام والمتكلمون

— ٣ —

المعتزلة

تتمة الحديث عن مدارسهم :

وفي أصفهان أنشأ أبو بكر محمد بن إبراهيم الزبيرى ، وهو من أنصار أبي الهذيل ، دعاية للاعتزال ؛ وقد توفى فى القرن الرابع .

وفى القرن الرابع نشأت دعايات لمختلف المذاهب الاعتزالية فى مدن : قرميسين ، وجرجان ، ونيسابور ، وغيرها . وكل هذه المذاهب تعتبر فروعا للمدرسة البغدادية العامة . وفى القرن الخامس بدأت المذاهب الاعتزالية تندمج فى الزيدية . ويعتبر الزمخشري المتوفى فى سنة ٥٣٨ هـ - سنة ١١٤٣ م أشهر زعماء متأخري المعتزلة فى القرنين : الخامس والسادس ، ولكن اندماج هذه المذاهب فى الزيدية لم يقض عليها ، بل ظلت حية الى عهد الاجتياح المغولى .

وفى مصر كان إبراهيم بن إسماعيل الملقب بابن عليّة ، الذى رأيناه فى البصرة خصما لمدرسة العلاف ، والمتوفى فى سنة ٢١٨ هـ — سنة ٨٣٣ م ، أول المعتزلة ، إذ أسس مدرسته فى أوائل القرن الثالث ، وتبعه فيها حفص الفرد ، الذى ظل ممثلا للآراء الدينية الرسمية فى الدولة طول مدة محنة الوائق ، غير أن الخياط أعلن فسوقه وخروجه على الشريعة .

وفى الأندلس كان أبو بكر فرج القرطبي أول من نشر المبادئ الاعتزالية ، وذلك بعد أن ارتحل الى الشرق وتلقى العلم على الجاحظ . وإذاً ، فالمبادئ التى أذاعها فى الأندلس هى المبادئ الجاحظية ، أو بعبارة أدق : النظامية محوّرة بعض الشيء ، ولكن هذه المبادئ لم تلبث أن امتزجت فى تلك الاصقاع بالباطنية ، وخالطتها عناصر أجنبية خطيرة لم تخطر لأصحابها الأولين ببال (١) .

لمحة عن أشهر زعماء المعتزلة

واصل بن عطاء :

هو أبو حذيفة الغزال واصل بن عطاء ؛ وقد ولد فى المدينة فى سنة ٨٠ هـ — سنة ٦٩٩ م ،

(١) انظر صفحة ٨٤١ وما بعدها من المجلد الثالث من دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية .

وكان من موالى بنى مخزوم أو بنى ضبة ثم أعتق . وعلى أثر تحرره سافر الى البصرة فالتحق بمدرسة الحسن البصرى ، وإذ ذاك اتصل بهم بن صفوان ، وبشار بن برد الذى كان كثيرا ما يسخر من طول عنقه ، فيقول : إن واصلا يحمل رأسه فوق عنق زرافة . ولكن صلته بهؤلاء الرجال الثلاثة لم تلبث أن فترت ثم انقطعت .

كان واصل حسن الخلق ، نزيها محسنا ، حتى إنه - لفرط إحسانه على الغزالات الفقيرات - لقب بالغزال . وكان زاهدا فى المال فلا يتقاضى منه إلا ما هو من حقه ؛ وكان فصيحاً قادراً على امتلاك ناصية الكلام الى حد أنه - للشغى فى حرف الرأى - قد استطاع أن يتجنب هذا الحرف فى خطبه ودروسه ، بل فى محادثاته العادية ؛ وقد كان تلميذاً للحسن البصرى الى أن وقع بينهما الخلاف فى مسألة « المنزلة بين المنزلتين » فافترقا كما أسلفنا . وأخيراً توفى فى سنة مائة وإحدى وثلاثين للهجرة - سبعمائة وثمان وأربعين ميلادية .

ويعتبر واصل المؤسس الأول لفرق المعتزلة ، وإن كان معبد الجهنى ، وعطاء بن يسار ، وأبو مروان الدمشقى وأنصارهم قد سبقوه الى مبدأ حرية الفرد . كان السبب الذى تذرع واصل بأنه هو الذى دفعه الى الاعتزال ، هو تنزيه الإله عن جميع شوائب الظلم والعجز والتعدد . فلكى ينفى شائبة الظلم قال بقدرة الفرد على جميع أفعاله ، لتتحدد مسؤوليته ، فتتحقق العدالة بعقابه وثوابه .

ولكى ينفى شائبة العجز عن الإله قال بأنه قد قدر الشرور المادية كالأمراض والآلام والموت ، ولكنه لم يقدر الشرور الأخلاقية ، لأنه فى الحالة الأخيرة يكون قد قدر ما يكرهه ، ولا يفعل ذلك إلا العاجز .

ولكى ينفى شائبة التعدد ، قال بنى جميع الصفات ، لأن ثبوتها يتنافى مع الوجدانية ، كما سنستطرد ذلك حين نتناول المذهب العام للمعتزلة .

لم تكن مدرسة واصل أولى مدارس المعتزلة فحسب ، بل كانت أهم المدارس التى ظهرت فى عصر ما قبل الترجمة على الإطلاق ؛ وقد ظلت مستمتعة بالحياة والانصار الى أن خفقت حركة الاعتزال فى عهد المدرسة الأشعرية .

عمرو بن عبيد :

هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن رباب ، وهو مولى بنى تميم ، وكان جده رباب من سبى كابل من رجال السند ، ولا يعرف تاريخ مولده بالضبط ، وإنما كل ما عرف من هذا التاريخ هو أنه كان معاصراً لواصل بن عطاء ، وأنه توفى فى سنة ١٤٤ هـ ، وأنه كان بعد وفاة واصل شيخاً للمعتزلة ، وأن له خطباً ورسائل لها قيمتها ، وأنه قد بلغ من الصراحة والنزاهة وعزة النفس والنبيل حداً لا يكاد يوجد لدى معاصريه جميعاً . ومن دلائل ذلك أنه مثل يوماً بين يدي أبى جعفر المنصور ،

فقال له الخليفة : عظمى، فوعظه ، فأمر له بعشرة آلاف ، فقال : لا حاجة لى فيها . فقال أبو جعفر : والله لتأخذنها ! قال : لا ، والله لا آخذها ! وكان المهدي حاضرا فقال : يحلف أمير المؤمنين وتحلف ؟ ! فالتفت عمرو الى أبي جعفر فقال : من هذا الفتى ؟ قال : هذا محمد ابني ، وهو المهدي ، وهو ولي عهدي . قال : أما والله لقد ألبسته لباسا ماهو من لباس الأبرار ، ولقد سميته باسم ما استحقه عملا ، ولقد مهدت له أمنع ما يكون عنه ! ثم أقبل عمرو على المهدي فقال : نعم يا بن أخي ، إذا حلف أبوك أحسنه عمك ، لأن أباك أقوى على الكيفارات من عمك ! فقال له المنصور : هل لك من حاجة يا أبا عثمان ؟ قال : نعم . قال : ماهي ؟ قال : ألا تبعث الى حتى أتيك . قال : إذا لا نلتقى . قال : هي حاجتي ! فضى وأتبعه المنصور بطرفه ثم قال :

« كلكم يمشى رويد * كلكم يطلب صيد * غير عمرو بن عبيد » !

وقد دخل على المنصور بعد ما بايع للمهدي فقال له : عظمى يا عمرو . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله أعطاك الدنيا بأسرها ، فاشتر نفسك منه ببعضها ، وإن هذا الذي في يدك لو بقي في يد غيرك لم يصل إليك ، فاحذر ليلة تمخض بيوم لا ليلة بعده ! أما مذهبه ، فهو يشبه مذهب واصل في النظريات الفلسفية ، ولا يختلف عنه إلا في مبدئه السياسي الذي يقضى بتفسيق الفريقين المتحاربين من المسلمين .

أبو هذيل العلاف :

هو محمد بن الهذيل العبدي العلاف ، ولد في البصرة في سنة ١٣٥ هـ — سنة ٧٥٢ م ، وكان من موالى بني عبد القيس . ولما شب تلقى العلم في بغداد على عثمان بن خالد الطويل أحد تلاميذ واصل بن عطاء ، وكان في زمانه شيخ المعتزلة ، ومقدم الطائفة ، ومقرر الطريقة ، والمناظر عليها ؛ وكان من أشهر أهل زمانه في القدرة على الجدل . وقد حدثنا المؤرخون أنه لم يكبد يستقر في بغداد حتى بلغت شهرته مسمع المأمون ، فقربه من مجلسه ، وجعل يشير بينه وبين خصومه وأنصاره مناظرات علمية جدية ، وكذلك طالما كان الجدل يشتعل بينه وبين هشام بن الحكم زعيم الروافض في ذلك الحين . وقد اعتبر العلماء أبا الهذيل أول منشئ الاعتزال الفلسفي المؤسس على الاطلاع الواسع . وأخيرا توفي أبو الهذيل في سنة ٢٢٦ هـ — سنة ٨٤٠ م ، أو في سنة ٢٣٥ هـ — سنة ٨٤٩ م أى عن إحدى وتسعين سنة فيما يرى الأول ، ومائة سنة فيما يرى الثاني . وقد رجح الأستاذ كارادى فوفى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية الرأي الأول .

كتب أبو الهذيل كثيرا من المؤلفات ، ولكنها فقدت جميعها . وكل ما وصل إلينا من آرائه هو نقول عن تلاميذه وخصومه وعن المؤرخين المحايدين .

غير أن ما وصل إلينا من هذه الآراء يدلنا دلالة واضحة على أن المترجمات الاغريقية كانت

قد بدأت تعمل عملها في البيئات العربية ، إذ لا يكاد الباحث يتأمل في آراء أبي الهذيل حتى يتبين له أنها قد غذيت بعناصر جديدة لا عهد للقديما بها ، فهو مثلاً لم يعتنق الرأي القديم القائل بنفي الصفات بتاتا ، بل قال بأن البارئ عالم بعلم ، وعلمه ذاته ، قادر بقـدرة ، وقدرته ذاته ، وهلم جرا . وقد تأثر في هذا الرأي بقول الفلاسفة : إن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه ، وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته ، بل هي ذاته ، وترجع الى السلوب أو اللوازم . وقد علق الشهرستاني على هذا الرأي بقوله : « والفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بعلم ، وبين قول القائل : عالم بعلم ، هو ذاته ، أن الاول نفي الصفة ، والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة ، أو إثبات صفة هي بعينها ذات . وإذا أثبت أبو الهذيل هذه الصفات وجوها للذات ، فهي بعينها أقانيم النصراني أو أحوال أبي هاشم (١) » .

وهذه الصلة التي يعقدها الشهرستاني بين وجوه أبي الهذيل وأحوال أبي هاشم ، وبين أقانيم المسيحيين ، لها وجهتها فيما أرى ، على الرغم من أن الأستاذ كارادى فوى يقول : إنه لا يرتضى هذا التشبيه . ولو أنه علل نقده للشهرستاني لناقشناه فيه ، ولكنه قد ساقه على عواهنه . أما نحن فبرهاننا على صحة التشبيه ما أثبتناه حين عرضنا لدرس الفلسفة المسيحية من أوصاف للأقانيم تشبه كثيرا وجوه أبي الهذيل وأحوال أبي هاشم ، فليرجع اليها الباحث في مواضعها . ومن أبرز آرائه التي تأثر فيها بالفلسفة الإغريقية قوله : إني لا أقول بحركة لا أول لها ولا آخر ، ولكنى أقول بسابقة السكون على الحركة وتلوه إياها ، وبأن بدء الخلق هو بدء هذه الحركة ، ونهايته نهايتها . وهذا تصوير من بعض الوجوه للنظرية الاغريقية التي ترجع الى الحركة إبراز كوامن الهيولى الأزلية وتسييرها من القوة الى الفعل ، وتوليد الشخصيات المختبئة في المنحركات ، وإنما نقول : من بعض الوجوه ، لأن النظرية الاغريقية تصرح بأزلية الحركة وأبديتها على عكس رأى أبي الهذيل .

ومن هذه الآراء أيضا تقسيمه الكلام الإلهي الى قسمين : الاول لا في محل ، وهو ما يتعلق بالخلق والإيجاد ، فان قول البارئ : ليكن كذا ، ليس في محل ، لعدم وجود المحل إذ ذاك . والقسم الثانى في محل ، وهو ما يتعلق بالامر والنهى .

ومنها كذلك قوله : بأن المقتول لا يموت بأجله ، وإنما قبله . وقوله : بأن العقلاء من أهل الفترة غير ناجين ، لأن العقل السليم هو وحده مناط التكليف . هذا ، وله نظريات أخرى غير ما ذكرنا ، ولكننا نكتفى بهذا القدر .

(١) انظر صفحة ٥٦ جزء أول من الشهرستاني :

الدكتور محمد غنوب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

« يتبع »

تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

تمهيد:

لا شك أن اللغة العربية قد دخلت ، بإشراق شمس الاسلام ، فى عهد جديد كله خير وبركة .
ولا شك أن الفكر الانسانى ، والعقل العالمى ، قد وجدوا فى الاسلام غذاء جيدا لا يفتنى ،
ومادة غزيرة لا تنفد .

فأما اللغة العربية ، فقد نزل بها القرآن الكريم ، فسمت بسموه ، وخلدت بخلوده ، وترقت
ألفاظها وعباراتها بمجاعة البلغاء إياه ، واقتباسهم منه ، وزال ما كان بها من جفوة وغلظة ،
فأصبحت بيضاء نقية ، لا لبس فيها ولا إبهام ، ولا عيب مما يعترى الكلام .

ثم رفعت بما أحدثه القرآن والحديث فيها من علوم وفنون ، وانتشرت بانتشارها فيما
فتح الله على المسلمين من أمصار ، واستعملت على سائر اللغات فى مواطنها ، وأصبحت لغة قوم
ذوى عز وسيادة ، ومدنية وملك ، كما أصبحت لغة علوم وفنون ، وتدوين وتصنيف .

وأما الأفكار والعقول ، فقد وجدت فى الاسلام ديناً رحب الصدر ، واسع الاحتمال ،
لا يهاب العقل ، ولا يصادم العلم .

وضعت قواعد الاسلام وقضاياه من أول يوم بين يدي العقل ، وطرحت على بساط العلم
والبحث ، فجعلت تفحصها العقول ، وتصهرها مراحل العلوم ، وتبلوها التجارب ، وهى ترفع
رأسها رويدا رويدا فى ثقة وإيمان ، لا تخشى أن تحفضه الأيام وفى الناس عقول ، وفى الدنيا إنصاف .

ثم ظلت فوق ذروتها العليا ، تحدجها الأبصار حيناً ، وتسكل عنها حيناً ، وهى فى كل
حال ينبعث منها نور الحق ، وينبثق منها شعاع الهدى .

ومرت عصور ، وتوالت دول ، وتولت ملوك ، وأقيمت نظم ثم بدلت ، واشتجر صراع
عنيف بين العلوم ، والأديان ، واللغات . فإذا كان حظ الاسلام فى لغته وعلومه ، من هذا
الصراع العنيف ؟ وبماذا خرج من هذه المعارك المختلفة الألوان والأغراض ؟

إنه خرج منها منتصرا مرفوع الرأس ، يحمل بإحدى يديه عقيدته سليمة طاهرة ، نقية
صافية ، ويحمل بالأخرى علومه ولغته وتاريخه .

لو أن أحدا مثل له تاريخ الاسلام العلمى ، فوقف بحيث يستعرضه ، وتمر عليه جيوشه ،
وتجربى أمامه كتائبه ، لرأى ما يملأ النفس روعة وجلالا ، وما يعمر القلب يقينا وإيمانا .
فهذه كنوز ثمينة ، فى التأليف والتصنيف ، ورثناها عن آبائنا وجدودنا .
كنوز فى اللغة : متونها ، وآدابها ، وشعرها ، ونثرها ، ونحوها وصرفها ، واشتقاقها ،
ومعانيها ، وبيانها ، وبديعها ، وسائر فنونها .
وكنوز فى علوم القرآن : تفسيره وتأويله ، ومجازه ، وأسباب نزوله ، وطرق الاستنباط
منه ، وهدايته ، ومبادئه فى الإصلاح وبناء الأمم ، وأسلوبه فى التربية والتشريع .
أسرار لا تحصى ، للفقهاء فيها نظر ، وللأديب نظر ، وللغوى نظر ، ولصاحب النحو نظر .
وفى دائرتها يعمل المصلح ، والمربى ، والمرشد ، ورجل الدين ، ورجل القانون .
وكنوز فى علوم السنة : من رواية ودراية ، وتنجيح وتعديل ، وناسخ ومنسوخ ،
ومذاهب فقه ، وأصول أحكام ، وتاريخ رجال . وغير ذلك من علوم وفنون .
هذه صفحة من تاريخ الاسلام العلمى ، كتبها أبطاله الأولون ، وسار على سنتهم أبناؤهم
وأحفادهم ، الى هذا العصر الذى نعيش فيه .
وهذه قافلة العلم مازالت تسير ، لا تقف عند حد ، ولا تعرف الركود ولا الجود .
ونحن — أبناء هذا العصر — من حقنا ، بل من واجبنا أن نسير فى هذا الركب كما سار
الذين من قبلنا ، وأن يضع كل منا لسينة فى هذا البناء الشاخ الذى شيده آبائنا .
ومن الخير أن يعبد القادرون منا الى استكشاف النواحي التى مازال بها شيء من الغموض ،
وارتياد المواطن التى تحتاج الى التمهيد والتعبيد ، فقد طال ما جرينا فى السهل ، وتخلينا عن
الوعر ، وكثر ما آثرنا المنال القريب ، على المنال البعيد !!
إن العلم لا يعرف الترفه ولا التمتع ، وإنما يسلس جامحه ، وينال صعبه ، بالتقشف والتخشن .
وإنى أضرب لهذا مثلا قريبا حاضرا : لماذا لم يعن أحد من المؤلفين أو الكتّاب
فى عصرنا الحاضر العناية الواجبة بتاريخ الحركات العلمية واللغوية والأدبية فى مصر خاصة ؟
إننا إذا أردنا أن نقف على تاريخ هذه الحركات فى مصر ، اضطررنا الى الرحلة الى بلاد غير
البلاد ، لا أقصد الرحلة الحقيقية التى هى سفر واغتراب ، وإنما أريد الرحلة الى الكتب العامة ،
التي لم تتقيد ببلد دون بلد ، وإنما تتحدث عن الآداب والعلوم فى البلاد جميعا بوجه عام .
فلما تجد كتابا يجمع بين دفتيه الحديث عن الأدب المصرى قديمه وحديثه ، ويخصص
أبوابه وفصوله لهذا الموضوع تخصيصا . فإذا أردت أن تقف على هذه الناحية فإنك لابد راحل

الى الكتب العامة ، التي تسوق الحديث عن الأدب مخنطاً من غير تمييز ، فتجتمع أدب الحجاز الى أدب الشام ، الى أدب العراق ، وربما عرجت على الأدب المصري فسته مسا رقيقاً رقيقاً ، لا أثر فيه لدراسة أو تمحيص ، ولا لتعمق أو استيعاب ، عندئذ ترى جملاً منفردة ، ونتفا مبعثرة ، لا تقوم بها شخصية مستقلة ، ولا تنال منها صورة واضحة ! وتكون النتيجة أنك تعود من هذه الرحلة كما بدأت ، خالي اليدين مما أردت !!

وقل مثل هذا عن النحو والنحاة ، فلا شك أنه كان لمصر نحو ، كما كان لها أدب ، ولا شك أنه كان في مصر نحاة ، كما كان فيها أدباء وشعراء ، ولا شك أنه كان لهؤلاء النحاة طرق تنفق أحياناً مع طرق غيرهم ، وتختلف أحياناً ، وأن هذا الاختلاف تارة يكون يسيراً هادئاً ، وتارة يكون عنيفاً شديداً ، ولكن ، هل تستطيع أن ترسم للنحو صورة مصرية واضحة ؟ وهل تستطيع أن تجمع من النحاة المصريين هيئة مستقلة متميزة ؟

لا ! وأنت مضطر أيضاً الى الرحلة الى كتب النحو العامة ، لتقرأ ، من حيث يحلو لك أو لا يحلو ، الأحاديث الطوال عن نحو البصرة ، ونحو الكوفة ، ونحو البصرة ، ونحو الكوفة . فإذا عثرت على شيء من الحديث عن المصريين ، ونحو المصريين ، وجدته مجحلاً مقتضباً مشتبهاً ، وحينئذ تعود مسرعاً من حيث أتيت ، خالي اليدين مما أردت !

وتعال معي الى الفقه ، وتاريخ الفقه ، أو كما يقولون عنه « تاريخ التشريع » : أكان في مصر فقهاء ؟ أكان لهم فقه ؟ أكان لهم رواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ما لون هذا الفقه في عصوره المختلفة من عهد الفتح الى اليوم ؟ وما هذه الرواية ؟ وما مدى انتفاعهم بها ؟

ارجع الى الكتب المؤلفة في « تاريخ الفقه » . ارجع الى الكتب التي تتحدث عن أصول الفقه ، وتذكر الاسس التي بنى عليها الأئمة والفقهاء مذاهبهم . ارجع الى كتب التاريخ العام ، ارجع الى كتب المذاهب المختلفة التي تتحدث عن فقه أصحابها وتجمع رأى الحجازي والعراقي والشامي والمصري والمغربي ، لا تفرق بين أحد منهم ، ولا تعنى بتبيين وجهات أنظارهم .

ارجع الى ذلك كله ، وارحل اليه ، ولتطل رحلتك كما تحب أن تطول ، ثم حدثني : هل عدت في هذه المرة من رحلتك مملوء اليدين ؟ وهل استطعت أن ترى للفقه المصري صورة واضحة ، وأن تتبين ملامح هذه الصورة ثابتة غير مهتزة ولا متأرجحة ؟ وهل استطعت أن تحاق بفكرك في جو من الفقه الاسلامي له طابع مصر ، وفيه روح مصر ؟ وهل استطعت أن تصل بروحك بروح فقيه مصري خالص أو غير خالص ، لتهتدي الى نفسه وعقله ، وثقافته ، وطريقة تفكيره ؟ لا بد من « لا » .

هذه نواحي نقص من غير شك ، ولكننا مع ذلك أنصرف النظر عنها ، وترى مؤلفنا أو كاتبنا يفر منها فرارا ، لأنه يؤثر الراحة ، والطمانينة ، ويكره أن يقلق راحته بحث عميق ، ويعكر صفوه نظر دقيق ، ويرى أنه لا بأس عليه إذا ترك الورد لما حوله من أشواك !!

يجب أن يتقدم أصحاب الأدب لتلافي هذا النقص من الناحية الأدبية ، فيقوم منهم من يؤرخ أدبنا المصري العربي ، ويحرص على أن يعطى قراءه فكرة واضحة عنه ، وعن أدبائه وشعرائه ، وعن عهود انحطاطه وارتقائه .

يجب أن يكون لنا شأن غير هذا الشأن ، وأن تكون لنا مهمة أعلى من هذه المهمة .

ويجب أن يتقدم المشتغلون بالنحو بمثل ذلك في ناحيتهم ، فيدرسوا النحو المصري العربي ويؤرخوا رجاله ، ويدلوا على ما عسى أن يكون لهم من آثار علمية أو عملية في هذا العلم العظيم .

ويجب أن يتقدم المشتغلون بتاريخ الفقه غير هيايين ولا وجلين ، فيزاملوا الفقه الإسلامي من عهد الفتح الى اليوم ، ويبينوا كيف كان شأنه في مصر ، ويعطوا صورة عن اشتراكوا في فتح البلاد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن جاء بعدهم من التابعين والفقهاء ، وماذا كان نصيب مصر من المذاهب الفقهية ، وما شأن القضاء فيها ، وهل كان لها فقه (في حدود الشريعة) يمتاز عن فقه غيرها من الأمصار ؟ وإلى أي مدى كانت تتأثر بفقه الحجاز والعراق مثلا ؟ وإلى أي مدى كانت تأخذ بالرأي أو تعمل بالحديث ؟

عليهم أن يتنقلوا مع هذا التاريخ مرحلة بعد مرحلة حتى تنتهي بهم الرحلة الى عصرنا ، وينظروا فيما عليه اليوم فقهننا .

هذا اقتراح أعرضه على الأدباء والعلماء راجيا أن يصادف منهم قبولا .

ولعلنا بذلك نخدم التاريخ العلمي لمصر ، كما خدم تاريخها السياسي قديما وحديثا .

وإني أتقدم للمساهمة في هذا العمل ، وأخذ على عاتقي نصيبا من عبئه ، وأرجو أن يوفقني الله الى الحديث عن « تاريخ الفقه الاسلامي في مصر » في مقالات متتابعة ، ابتداء من العدد القادم ، وبالله أستعين ، وهو حسبي ونعم الوكيل ما

محمد محمد المرنى

المدرس بكلية الشريعة

الورع والمال

ترك عبد الله بن المبارك دنانير وقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي وديني . وقال ابن عيينة : من كان له مال فليصلحه ، فإنكم في زمان من احتاج فيه الى الناس كان أول ما يبذله دينه .

في عالم الأدب العربي

نظرات في الأدب العربي

جاهليته وإسلاميته

— ٢ —

جناية الأدب الجاهلي على الأدب العربي

ظهر هذا البحث في الربيع الماضي ، ونشرت لنا مجلة الرسالة فيه كلمة ، تحت عنوان : « بين جناية الأدب الجاهلي والجناية عليه » كانت على هامش الموضوع ، ولم تكن في صميمه ؛ ولا يخامرني ريب في أنها كانت واضحة أو قريبة من الوضوح ، في معناها المراد ، بدرجة تغنيني عن الشرح والتوجيه .

ومثير هذا البحث ، رجل قوى الخلق ، متين الدين ، معروف التاريخ ، يحميه سياج من تربيته ، وعقله ، واتزانه ، أن ينفذ الشك الى نيته ، أو يستتراب في نبل الغاية التي رمى إليها . ولعل من الخير أن أشير هنا ، الى أنه ليس أخطر على آرائنا — معاصر الأزهريين — من أن نترع فيها عن قوس عاطفتنا الحادة ، التي ركبتها في طبيعتنا تلك البيئة الدينية الغالية ، التي لا يمكن حمل فضلها على الناس ؛ فليس أكل لرجل الدين من سعة الصدر ، واصطناع الأناة ، وتقليب الرأي على وجوهه ، قبل إصدار الحكم فيه . وإن خيرا للدين ألف مرة ومرة ، أن أجمع عليه البر والمسيء ، من أن أفرق عنه كل من قصّر به عمله عن أن يكون من كبار الصالحين ؛ ومن يدري ؟ فقد يكون لمن أذوده عن الدين باسم الدين ، وجهة نظر هي أشبه بحقيقة الدين من وجهة نظري ؛ وبخاصة من تربّي تربيتي ، وتكمّل بما حرمتني الأقدار بمضه أو كله . أنا رجل رجعي ، يعرف خلطائي جميعا ، أنني أرى الدين والأزهر بخير ، ما بقيت فيما طائفة تمثل الجود الديني بأنتم معانيه ، حتى تردّنا الى الحد الوسط ، أمام طغيان الحضارة الغربية الفاتنة الرهيب ، ولكني أريدها لحفظ التوازن ، لا للحرمان ؛ ونحن في طور انتقال .

لم يكن لهذا البحث من خطر الشأن ، بعض ما كان لبحث « الشعر الجاهلي » ، ولعله كان يمرّ على القراء في عناية معتادة أو فوق المعتادة بقليل ، لو لم تُنصح به فرصة لخصم معاول ،

اهْتَبَلَهَا، فَتَمَرَّهَا فيما أجدى على شيوع البحث من جهة، وعلى إظهار براءته هو في تشقيق الكلام، وبصره بفنون الأدب، وقدرته على الاستطراد، من جهة أخرى. ومردّ الفرق بين الباحثين، إلى أن هذا البحث لا اتصال له بالدين إلا من ناحية غير مقصودة، كما ستعرف؛ ثم إلى فرق ما بين الباحثين؛ فهذا باحث تغلب عليه النزعة العلمية، وذلك باحث أديب؛ والموضوع من موضوعات الأدب، يقوّمه الذوق الأدبي، أكثر بكثير مما يقوّمه النظر العلمي. ومن ذا الذي يريد الشعراء على أن ينزلوا على حكم العقل والواجب غير العلماء؟! فأما الأدباء، فانهم أرقّ أكبادا من أن يحرموا الشعراء حرية التجليق في آفاق الخيال. وأكبر الظن أن صاحب هذا البحث قد أراد به رياضة نفسه بحملها على ما تأبى، ورياضة قلمه بأجرائه فيما يعارض هواه؛ أو أنه — وقد جدّد في زيه — ظن أنه يستطيع كذلك أن يجدّد في آرائه، فأبت عليه الخلققة الأزهرية المحافظة، التي تبدو من خلل حلتها الفرانجيّة، أن ينال كبير حظ من النجاح؛ وقد يما قيل:

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل

ترجع أهمية الشعر الجاهلي في نظر كل عربي بخاصّة، وفي نظر كل مسلم بعامة، إلى أمرين أساسيين؛ فأما أحدهما، فهو ما أشار إليه صاحب ضحى الإسلام نفسه ج ١ ص ٣١١ بقوله: « ووردت في القرآن والحديث ألفاظ لغوية، فضربوا أكباد الإبل إلى البادية، يستفسرون عن لفظ، أو يقفون على تعبير؛ ودعاهم ذلك إلى حفظ الأشعار، ففيها أحيانا ما يفسر لفظا قرأنا، أو يساعد على فهم تعبير قرأنا. فأكثرنا من رواية اللغة والأشعار لذلك، ودققوا فيها، وتحرّوا الموضوع من الصحيح؛ وما كان يبذل هذا الجهد، وذلك التحري، لولا ما وراءه من باعث ديني ». اه بنصه. وعلق عليه في هامش الصفحة نفسها بقوله: « قال الثعالبي في أول كتابه فقه اللغة: « أما بعد، فإن من أحبّ الله أحبّ رسوله المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ومن أحبّ النبي العربي أحبّ العرب؛ ومن أحبّ العرب، أحبّ اللغة العربية، التي بها أنزل أفضل الكتب، على أفضل المعجم والعرب؛ ومن أحبّ العربية، غنى بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها ». ويقول: « والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه في الدين. الخ ».

« وقال ابن عباس: « الشعر ديوان العرب، فاذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب، رجعنا إلى ديوانها فالتسنا معرفة ذلك منه ». وسئل عن قوله تعالى: « عن اليمين وعن الشمال عزين » قال: عزين: الحلق الرقاق، قال عبيد بن الأبرص: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزيزنا
انظر الالتقان: ١ — ١٤٩ وما بعدها. اه بنصه من ضحى الإسلام.

ومما يتصل بقول الثعالبي : « والعربية خير اللغات والألسنة » ما ذكره صاحب المثل السائر ، قال : « وحضر عندي في بعض الأيام رجل من اليهود ، وكنت إذ ذاك بالديار المصرية ، وكان لليهود في هذا الرجل اعتقاد ، لمكان علمه في دينهم وغيره ؛ وكان - لعمري - كذلك ؛ فجرى ذكر اللغات ، وأن اللغة العربية هي سيدة اللغات ، وأنها أشرفهن مكانا ، وأحسنهن وضعاً ، فقال ذلك الرجل : « كيف لا تكون كذلك ، وقد جاءت آخراً ، فنفت القبيح من اللغات قبلها وأخذت الحسن ؛ ثم إن واضعها تصرف في جميع اللغات السالفة ، فاختصر ما اختصر ، وخفف ما خفف ؛ فمن ذلك اسم « الجمل » فانه عندنا في اللسان العبراني : كوميل ، ثمَّالاً ، على وزن فوعيل ، فجاء واضع اللغة العربية ، وحذف منها الثقيل المُسْتَبْشَع ، وقال : جمل ، فصار خفيفاً حسناً . وكذلك فعل في كذا وكذا ، وذكر أشياء كثيرة . ولقد صدق في الذي ذكره ، وهو كلامٌ عالم به » اهـ بنصه ص ٧٣ المطبعة البهية .

ومن هذا الذي ذكره صاحب الضحى ، ومما نقله عن ابن عباس رضى الله عنه ، وعن الثعالبي ، يظهر السبب في شدة الرشيد على الحسن بن هانئ لما خرج على سنة شعراء العرب ، ونعى عليهم افتتاح القصائد بوصف الطلول ، والوقوف بالديار ، والتألم للفراق ، والحنين الى اللقاء ، الخ . واستبدل بذلك في كثير من مطالع قصائده وصف الحجر ؛ فسجنه الرشيد ، وبالغ في تهديده ؛ وزاد من حنقه عليه استهانتة بالعرب : عدنانيتهم ، وقحطانيتهم ؛ فقد هجا عدنان ، وافتخر بقحطان ، بقصيدته التي مطلعها :

لَيْسَتْ بِدَارٍ عَفَتْ وَغَيْرَهَا ضَرْبَانِ مِنْ قَطَرِهَا وَحَاصِرِهَا
وفيها يقول :

فَاخْرَ بِقَحْطَانٍ غَيْرِ مَكْتَتَبٍ خَاتَمَ الْجُودِ مِنْ مَنَاقِبِهَا
وَاهْجُ زَارَا وَافِرِ جِلْدَتِهَا وَهَتَكَ السَّيْرَ عَنْ مَثَالِهَا

ثم عاد فهجا اليمن في قصائد كثيرة ؛ منها قصيدته التي يقول فيها :

لَا زِدْ عِمَانَ بِالْمُهْلَبِ زَوْهَ إِذَا افْتَخَرَ الْأَقْوَامُ ، سَمَ تَلِينُ
وَبَكَرَ تَرَى أَنَّ النَّبْوَةَ أَنْزَلَتْ عَلَى مَسْمَعٍ فِي الرَّحْمِ وَهُوَ جَنِينُ (١)
وَقَالَتْ تَيْمٍ : لَا زِيَّ أَنَّ وَاحِدَا كَأَحْنَفْنَا - حَتَّى الْمَاتِ - يَكُونُ (٢)
فَمَا لَمْ تُقِيسَا بَعْدَهَا فِي قَتِيْبَةٍ وَغَيْرِ بِهِ ، إِنَّ الْفَخَارَ فَنُونُ (٣)

(١) مسمع ، كسندر : أبوفيلة من ربيعة ، وآل مسمع : بيت بكر بن وائل في الاسلام . (٢) الاحنف بن قيس التميمي الذي يضرب به المثل في الحلم . (٣) هو قتيبة بن مسلم الباهلي القيسي ، القائد الاسلامي العظيم ، يقال إنه فتح سبع مدن في خراسان ، فيها سبعة حصون ، لم يصل اليها أحد قبلاه .

وقد أرغم أبو نواس على العودة الى وصف الطلول ، فعاد في خيث ، وذلك حيث يقول :
 أعزّ شعرك الأطلال والمزل الفقرا فقد طالما أزرى به نعتك الخرا
 دعاني الى نعت الطلول مسلط تضيق ذراعي أن أرد له أمرا
 فسمعا — أمير المؤمنين — وطاعة وإن كنت قد كلفتنى مركبا وعرا

وكذلك فعل الرشيد مع الفضل بن يحيى ، حين أنكر على الأصمعي إمعانه في وصف الجمل من قصيدة للعجاج ، ليلة سمره مع الرشيد ، إذ قال الفضل للأصمعي : « مالك تضيق علينا كل ما اتسع من مشاهدة السمر في ليلتنا هذه ، بذكر جمل أجرب ؟ » فقال الرشيد : « اسكت ، هي التي أخرجتك من دارك ، وأزعجتك من قرارك ، وسلبت تاج ملكك ؛ ثم ماتت ، فعُملت جلودها سياتا يضرب بها قومك ضرب العبيد . ثم قهقه ، ثم قال : لا تدع نفسك والتعرض لما تكره » ! فقال الفضل : « لقد عوقبت على غير ذنب ، والحمد لله » ! قال الرشيد : « أخطأت في كلامك ، يرحمك الله ! لو قلت : وأستمعين الله ، قلت صوابا ؛ إنما يحمد الله على النعم » .

ولما نهض تبادر الخدم فأمسكوا بيده ، حتى نزل عن فرشه ، ثم قدمت النعل ، فجعل الخادم يسوى عقب النعل في رجله ، فقال : ارفق ، ويحك ، حسبك ، قد عقرتني . قال الفضل : لله در العجم ! ما أحكم صنعتهم ! لو كانت سنديّة ، ما احتجت الى هذه الكلفة . قال الرشيد : هذه نعل ، ونعل آباءى ، رحمة الله عليهم ، وتلك نعلك ونعل آباءك . لا تزال تعارضنى في الشئ ، ولا أدعك بدون جواب بمضتك ! ! ! « العقد الفريد لابن عبد ربه »

وعلى صلة بهذا ، قول يزيد المهلبى ، يعيب على بنى العباس تقريب الموالى وإبعاد العرب ، من مرثية له فى الخليفة المتوكل على الله ، قنيل الأتراك :

لما اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم ضعتم ، وضيعتم من كان يعتقد
 ولو جعلتم على الأحرار نعمتكم حمتكم السادة المنسوبة الحشد
 قوم هم الخدم ، والأنساب تجمعهم والمجد ، والدين ، والأرحام ، والبلد
 إذا قرّش أرادوا شد ملكهم بغير قحطاف ، لم يرح به أود
 أضحى شهيد بنى العباس موعظة لكل ذى عزة ، فى رأسه صيّد

وأما الآخر ، فهو توقف تعلم صناعة الشعر على رواية الأدب الجاهلى وحفظه ؛ فقد اتفق أهل البصر بالشعر ، على أن من قل حفظه أو عديم ، لا يكون له شعر ؛ وإذا جاء بشئ منه ، كان نظما ساقطا ، لا قيمة له عند أهل الصناعة ؛ وفى درجته ما كان من جنسه ، كشعار العصرين : الاسلامى والعباسى ؛ وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته فى جنسه ، وكثرتة وقلته ، تكون جودة الملائكة الحاصلة عنه للحافظ . قال العلامة ابن خلدون :

واعلم أن الأساليب عندهم عبارة عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب ، أو القالب الذي يفرغ فيه ؛ ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة الإعراب ، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان ، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض ؛ فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية ، وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة ، كلية ، باعتبار انطباقها على تركيب خاص ، وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ، ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال ، ثم يلتقي التراكيب الصحيحة عند العرب ، باعتبار الإعراب والبيان ، فيرتصها فيه رصاً ، كما يفعل البناء في القالب ، أو النساج في المنوال ، حتى يتسع القالب بمحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ، ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه ؛ فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به ، وتوجد فيه على أنحاء مختلفة ؛ فسؤال الطول في الشعر ، يكون بخطاب الطول ، كقوله : يادارية بالعلماء فالسند ؛ ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال ، كقوله : قفا نسأل الدار التي خف أهلها ؛ أو باستنبكاء الصحب على الطلل ، كقوله : قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل ؛ أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين ، كقوله : ألم تسأل فتخبرك الرسوم ؟ ومثل تحية الطول بالأمر لمخاطب غير معين بتجنيها ، كقوله : حتى الطول بجانب الغزل ؛ أو بالدعاء لها بالسقيا ، كقوله :

اسقى طولاهمو أجش هذيم وغدت عليهم نضرة ونعيم
أو سؤاله السقيا لها من البرق ، كقوله :

يا برق ، طالع منزلا بالبرق واحسد السحاب لها حداء الأينق
أو مثل التفجع في الجزع باستدعاء البكاء ، كقوله :

كذا فليجل الخطب ، وليفدح الأمر وليس لعين لم يفيض ماؤها عذر
أو بالتسجيل على ألا كوان بالمصيبة لفقده ، كقوله :

منابت المشب ، لا حرم ، ولا راعى مضى الردى بطويل الرمح والباع
أو بتهنئة فريقه بالراحة من ثقل وطأته ، كقوله :

ألقي الرماح ربيعة بن زار أودى الردى بفريقك المغوار

ولا يفيد هذه الأساليب ، إلا حفظ كلام العرب نظماً ونثراً « اه مقدمة ص ٧٢ طبعة فهمي .

ومن هنا كان أهل العلوم كلهم ، من الفقهاء والنحاة وغيرهم ، قاصرين في الشعر ، لقلة نظرهم من جهة ، ولخدش ملكة البلاغة عندهم بما يسبق إلى محفوظهم وبمنا . . .

القوانين العلمية ، والعبارات الفقهية التي لا حظ لها في البلاغة . ولقد كان الأزهريون ، ولا يزالون ، يعتقدون أن الأدب والعلم لا يجتمعان . وهم في ذلك رَجَدٌ مصيبين ؛ ويشهد لهم أننا لم نزهريا أحرز فَوْقًا في الأدب ، إلا جاء مقصراً في العلم ، أو ترك ساحته جملة .

يساند الأمرين الآنفين ، أننا قومٌ عرب ، والعرب أشد الأمم عصبية وحنينا الى وطنهم الأول وعيشتهم الأولى ؛ لذلك لم تلبهم مفاتن ما فتحوها من البلاد والممالك ، عن التغنى بذكر بلادهم ، وعن اتخاذ الشعر القديم نموذجا لهم في الصناعة وفي الخيال . وأن الحنين الذي هز أبا الحسن علي بن جودي ، وهو في رياض الأندلس ، الى نجد ، فأطلق لسانه بقوله :

أحنّ الى ريح الشمال فانها تذكرنا نجدا ، وما ذُكرت نجدا
تمر على ربع أقام به الهوى وبذل من أهليه جائمة رُبدا

وقوله :

خليلى ، عن نجد ؛ فان بنجدهم مصيفا لبیت العاصمى ومربما
ألا رجّعا عنها الحديث ، فأنى لأغبط من ليلي الحديث المرجما
عزيز علينا - يا بنة القوم - أننا غريبان شتى ، لا نطبق التجمعا
فريق هوى منا : يمان ومشم يحاول يأسا ، أو يحاول مطمعا
كانا خلقنا للنوى ، وكانما حرام على الأيام أن نتجمعا

أقول : إن الحنين الذي هز هذا الأندلسى الرافه ، الى مرابع نجد ومصايفها ، فأطلقه سجعاً مردداً ، وغرداً ساحراً ، هو هو الذى بهز المصرى والشامى والأفريقى والسودانى ؛ أو بعبارة أعم وأشمل ، هو نفسه الذى بهز مشاعر كل مسلم الى معاهد الاسلام الأولى ، فيطلق لسانه بمحاكاة أول أسلوب عرفه الاسلام .

أما بعد ما تقدم ، فاعتبارُ تأثير الأدب العربى ، بالأدب الجاهلى ، جنائية ، هو — كجنائية الآباء على الأبناء التى اشتريها الحكيم الشاعر أبو العلاء المعرى ، بقوله : هذا جناه أبى على ، وما جنيت على أحد — اعتراض على الطبيعة ، أو على شئ غير الطبيعة ، بؤاً الأدب الجاهلى من الأدب العربى هذا المذموم ، لا اعتراض على جوهر الأدب .

وتحقيق قضية هذه الجنائية ، فى المقال التالى ، إن شاء الله ؛ فلقد طال هذا الحديث

عبد الجواد رمضان

كلية اللغة العربية

في حفلة المحمل

دورات الجمل السبع

كثر كلام الناس في « حفلة المحمل » و « دورات الجمل السبع » ، فمنهم من يحب التمسك بها إبقاءً للتقديم على قدمه ، ومنهم من يرى إلغائها لأنها من المحدثات التي لم تؤثر عن الصدر الأول .

وإرشادا للحق في هذه المسألة أقول :

لحفلة المحمل ناحيتان : ناحية تاريخية ، وناحية دينية . فأما الناحية التاريخية فلا أعرض لها ، ولا أذكر فيها إلا ما هو معروف من أن العصر الذي نشأت فيه فكرة المحمل ، لم يكن من عصور الرقي الفكري والديني ، وإنما كان من عصور التأخر والانحطاط التي أضيف فيها إلى الدين ما ليس منه .

وأما الناحية الدينية ، فإننا إذا نظرنا إلى حفلة المحمل كحفلة يقصد منها الدعاوة للحج ، وخروج الكسوة بمظهر يلفت إليها أنظار المسلمين ، فينبئ في نفوسهم الرغبة في أداء فريضة الحج ، وجدناها حفلة لا يابها الدين ، ولا تنكرها الشريعة ، ما دامت مبرأة من كل ما يسيء إليها ، ويشوه وجهها السمح . ذلك أن الاسلام لا يأبى أن يأخذ بأية وسيلة من شأنها أن تعين على إظهار شعيرة ، أو الإعلان عن سنة .

فهو منسلا ، لا ينكر المحراب لأنه وسيلة إلى معرفة القبلة ، ولا ينكر مدفع الظهر لأنه وسيلة لتحديد وقت الصلاة ، ولا ينكر إعلاء صوت الخطيب بأداة تضخيم الأصوات ، ما دام ذلك وسيلة لإبلاغ صوت الحق إلى الناس ، وإذاعته بينهم .

وإنما الذي ياباه الدين ، هو العادات المنافية له ، المخالفة لأغراضه ، أو التي تنير في نفوس الناس اعتقادا غير صحيح في الأحكام الدينية .

فن ذلك ما يحدث عادة يوم الاحتفال بالمحمل من اختلاط النساء بالرجال على صورة شائنة ، تنكرها الآداب ، وتمجها الأذواق ، ولا ترضى بها الشرائع والأخلاق .

ومن ذلك دوران المحمل سبع مرات كما يدور الطائفون بالبيت ، واستلام مقوده كما يستلم الحجر الأسود ، في إجلال وتقدير .

فالإسلام لا يعرف طواغا إلا حول البيت ، ولا يعترف بالتقريب والتعظيم لشيء . يستلم

إلا للحجر الأسود ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف بشيء إلا بالبيت ، ولم يقبل شيئا إلا هذا الحجر ، ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » .

هذه هي روح الاسلام ، ومبادئ الاسلام ، التى يعرفها الفقهاء ، ويقررها الأئمة . يقول الفقهاء : « إن وقوف الناس — غير الحجاج — يوم عرفة مجتمعين فى مكان تشبها بالواقفين بعرفات ، مكروه كراهة تحریم ، لأنه مخترع فى الدين ، إذ الوقوف إنما عهد قرينة بمكان مخصوص ، فلا يجوز فعله فى غيره ، كالطواف ونحوه . ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوى الكعبة » .

هذا نص صريح من كلام الفقهاء . فدورات الحمل إذا صورة لما يحدث من الطواف حول البيت ، فى ذاتها ، وفى عدها ، وهى مخترعة لا يعرفها الدين ، وليست ضرورية فى الدعاوة للحج ، لأنه يمكن أن تتم هذه الدعاوة على خير وجه بدونها ، وكذلك القول فى استلام المقود وتقبيله ، وهما بعد ذلك صورتان تشوهان وجه الدين ، وتعينان خصومه على ما يبتغون من تلصق أسباب الطعن فيه ، والغرض منه . فمن الطبيعي إذا أن يتناولها هذا النص الفقهى الذى قدمنا ، وأن يعمل أولو الأمر على حماية الناس من اعتقاد أنهما من الدين ، وحماية الدين من أن يلصق به ما ليس منه .

وبعد : فهذا هو رأينا فى المسألة من وجهتها الدينية ، أرجو أن يجد القراء فيه ما ينير

محمود سننوت

لهم سبيل الحق والهدى

هما قيل فى المال

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله من الفقر . والفقر هو أن لا يجد الإنسان حاجته وحاجة عياله ، لا المتفق عليه اليوم من الاقلال مع الكفاف . قال فقر بمعناه الصحيح مذموم لأنه من أكبر القواطع عن ممارسة الفضائل . ولذلك قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لابنه محمد : يا بنى إنى أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه ، فإن الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل ، داعية للعقت .

وروى عن لقمان أنه كان إذا مر بالأغنياء قال لهم : يا أهل النعيم الأصغر ، لا تنسوا النعيم الأكبر . وإذا مر بالفقراء قال : إياكم أن تغبنوا مرتين .

وقيل لأفلاطون : لم صار الرجل يقتنى مالا وهو شيخ ؟ فأجاب : لأن يموت الإنسان فيخلف مالا لأعدائه ، خير من أن يحتاج فى حياته إلى أصدقائه .

في بلاغة القرآن

« اللهم ارزقني التفكير والتدبر لما ينلوه اساني من كتابك ،
والفهم له ، والمعرفة بمعانيه ، والنظر في عجائبه ، والعمل بذلك
ما بقيت ، إنك على كل شيء قدير » . عمر بن الخطاب

جلوت لك في الحديث السابق بعض ما تهدي إلى عقلي ، واستنطف لي بياه من أسرار
البلاغة في آيتين من آي الذكر الحكيم ؛ ولعلك عجبت منها العجب كله . « وأي شيء أعجب
من أن تتجاذبك معاني الوضع في ألفاظ القرآن ، فتري اللفظ قاراً في موضعه لانه الأليق
في النظم ، ثم لانه مع ذلك الأوسع في المعنى ، ومع ذلك الأقوى في الدلالة ، ومع ذلك الأحكم
في الإبانة ، ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة ، ومع ذلك الأكثر مناسبة لمفردات الآية
بما ينقدمه أو يترادف عليه ؟ » . وهذا من أظهر الفروق بين أنواع البلاغة في القرآن وبين هذه
الأنواع في كلام البلغاء . فنظم القرآن يقتضي كل ما فيه منها اقتضاء طبيعياً بحيث يبني هو عليها
لأنها في أصل تركيبه ، ولا تبني هي عليه ؛ فليست فيه استعارة ولا مجاز ولا كناية ، ولا شيء
من مثل هذا يصح في الجواز أو فيما يسمعه إلا مكان أن يصلح غيره في موضعه إذا تبدلته منه ،
فضلا عن أن يبنى به ، وفضلا عن أن يُرَبَّى عليه ولو أدت اللغة كلها على هذا الموضع . فكأن
البلاغة فيه إنما هي وجه من نظم حروفه ؛ بخلاف ما أنت واجد من كلام البلغاء ، فإن بلاغته
إنما تصنع لموضعها ، وتبنى عليه ؛ فربما وفّت وربما أخلفت ، وهي لو رفعت من نظم الكلام
ثم نزل غيرها في مكانها لرأيت النظم نفسه غير مختلف ، بل لكان عسى أن يصح ويجود
في مواضع كثيرة من كلامهم .

كم حارت العقول الواصفة في وصفه ، وكلت الألسنة البارعة عن نعته ، لانه المطمع
بظاهره في نفسه ، والممتنع في باطنه بنفسه ، ولانه لا يشبه كلاما تقدمه ، ولا يشبهه كلام
تأخر عنه ، ولا يتصل بما قبله ، ولا يتصل به ما بعده ، فهو الكلام القائم بنفسه ، البائن
من جنسه ، العالي على كل كلام قرن اليه وقيس به . وإنه ليرى فيه عند الانفراد بتلاوته من
غرائب الفصاحة ، ونواقب البلاغة ، ونوادر السكّم ، ونباييع الحكم ، ما يعجز الخواطر عن
الكلام فيه ، والإيضاح عن عجائب ما فيه . حقا إنك « لتحار إذا تأملت تركيب القرآن
ونظم كآبائه في الوجوه المختلفة التي يتصرف فيها ، وتعمد بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي
في وصفه ، حتى لا ترى في اللغة كلها أدل على غرضك ، وأجمع لما في نفسك ، وأبين لهذه الحقيقة
غير كلمة « الإيجاز » .

« ثم ماذا يبلغ القول من صفة هذا التركيب العجيب وأنت ترى أن أعجب منه مجيئه على هذا الوجه الذي يستنفد كل ما في العقول البيانية من الفكر ، وكل ما في القوى من أسباب البحث ، كأنما ركب على مقادير العقول والقوى ، وآلات العلوم وأحوال العصر المعقبة . »

« ولن نجد في وصفه كلاما أدق ولا أبرع ، ولا أخصر ولا أجمع مما وصفه به من أوتي الحكمة وجوامع الكلم ، الذي لم يسمع الناس بكلام قط أعم تقعا ، ولا أصدق لفظا ، ولا أعدل وزنا ، ولا أجمل مذهبا ، ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسن موقعا ، ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ، ولا أبين في خواه ، من كلامه صلى الله عليه وسلم كثيرا ؛ فهو الكلام الذي قل عدد حروفه ، وكثر عدد معانيه ، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف ، وهو الذي ألقى الله عليه المحبة ، وغشاه بالقبول ، وجمع له بين المهابة والحلاوة ، وبين حسن الإيفهام وقلة عدد الكلام . ولعل بعض من لم يتسع في العلم ، ولم يعرف مقادير الكلام ، يظن أنا تكلفنا له من الامتداح والتشريف ، ومن الترين والتجويد ، ما ليس عنده ، ولا يبلغ قدره ؛ كلا والذي حرم التزيد على العلماء ، وقبح التكلف عند الحكماء ، وبهرج الكذابين عند الفقهاء لا يظن هذا إلا من ضل سعيه (١) »

لن نجد في وصف القرآن أحسن من وصفه صلى الله عليه وسلم : حدث الترمذي أن ابن أبي طالب رضى الله عنه سمع الرسول وهو يقول : « أما إنها ستكون فتنة » . فقال له : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام : « كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله تعالى ، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله تعالى ؛ وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلبس به الألسنة ؛ ولا تشيع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ؛ وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : « إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشاد فآمنوا به » ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم » .

أضف إلى هذا أنه كلما دار الزمان ، وتقدمت العلوم ، وتكشفت للإنسان أسرار الكون ، استبان للناس من عظمة القرآن ، واتضح لهم من وجوه إعجازه ما لم يدر لهم ولا لأبائهم بخلد . فهذه أسرار طيبة ، وهذه أسرار فلسفية ، وتلك أسرار زراعية كشف عنها العلم الحديث ؛ وإلى الأخيرة تلفت النظر لطرافتها وغضارتها :

قال الله تعالى : « ومن الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ونصيبنا من أنفسهم كمثل جنة يربو أصابها وابل فأنت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطل ، والله بما تعملون بصير » .

(١) البيان والتبيين للجاحظ .

لقد ساءلت نفسي وأنا أتدبر هذه الآية : لماذا كانت هذه الجنة ربوة ؟ ولماذا عبر الله عن سقيها بإصابة الواابل ؟ وهل لذلك من فائدة في كونها تؤتى أكلها ضعفين ؟
قال الخليل : الربوة : أرض مرتفعة طيبة ، وخص الله بالذكر التي لا يجري فيها ماء من حيث العرف في بلاد العرب ، فمثل لهم ما يحسنونه ويدركونه . وله رحمه الله :

ترفعت عن ندى الأعماق وانخفضت عن المعاطش واستغنت بسقيها
فقال بالخشوخ والرمات أسفلها واعتم بالنخل والزيتون أعلاها

وقال ابن عباس الربوة : المكان المرتفع الذي لا يجري فيه الأنهار ، لأن قوله : « أصابها وابل » يدل على أنها ليس فيها ماء جار . قال أبو حيان : وتفسير ابن عباس الربوة بالمكان المرتفع الذي لا يجري فيه ماء إنما يريد المذكورة هنا ، لقوله : أصابها وابل ، فدل على أنها ليس فيها ماء جار ، ولم يرد جنس الربوة لا يجري فيها ماء ، ألا ترى إلى قوله تعالى « ربوة ذات قرار ومعين » ؟ وخصت بأن سقيها الواابل لا الماء الجاري فيها على عادة بلاد العرب بما يحسنونه كثيرا ، وخص الربوة لحسن شجرها وزكاه ثمرها . فدل من الحق أن القرآن عبر بإصابة الواابل عن السقيا لأن هذه الربوة التي أشار إليها لا تجري فيها الأنهار كما روى عن ابن عباس ، أم جريا على عادة بلاد العرب ، وتمثيلا لهم بما يحسنونه ويدركونه كما يقول غيره من المفسرين ؟ عندي أن القرآن لم يرد ذلك ، ولم يذهب إليه ، وإنما ذهب إلى سر عظيم كشف عنه العلم الزراعي : فقد أثبت علماء النبات بعد تجارب أخطأها الحصر وما أخطأها الصواب ، أن الحدائق التي تنشأ في الأراضي المرتفعة تغل أحسن من الحدائق المفضاة في الأراضي الواطئة ، لأنها بعيدة عن الرشح الزائد ، والماء الزائد ، ولأن الهواء يتخلل بين طبقاتها في يسر وسهولة ، فيساعد على التأكسد وصلاح المواد الغذائية ، التي تمتصها الشجيرات الجذرية طيبة سائغة وتغذى بها الساق ، والأوراق والزهور ، فيزكو الزرع ويستغلظ ويستوى على سوفه ، يعجب الزراع ، ويؤتى أكله ضعفين بإذن الله .

ولقد أثبت هؤلاء العلماء أيضا أن أحسن طريقة للسقي ، طريقة المطر الصناعي ، لأنه يزيل ما على الأشجار من أضرار ، فتفتح مسام الأوراق ، وتسهل عليها الفتح والتنفس ، أو « التمثيل الكاوروبلى » .

ولأنه ينشر الماء على سطح الأرض بالتساوي ، فتأخذ منه كل بقعة حاجتها ، ولا تتعرض الأشجار والنباتات للآذى . فهذا سر إشار « الربوة » وسر « إصابة الواابل » كما بينه العلم الحديث ، وجاء بيانه مصداقا لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

معرض كلاً العالمين في الإسلام والمسلمين

المستشرق إميل ديميرجهام الفرنسي

يشهد بأن الإسلام دين عالمي عام

أوفدت جريدة (لا بورص اجيبسيان) مندوباً لها الى أشهر رجالات التفكير العالي في فرنسا لمعرفة آرائهم في موضوع (فرنسا والإسلام) ، ونشرت له في عدد ٢٧ مارس من هذه السنة كلاماً للمستشرق الجليل إميل ديميرجهام تحت العنوان المتقدم صدرته بقولها :

« بعد أن نشر إميل ديميرجهام (Emile Demergham) بحثاً على جوزيف دوميستر وتوما مور ، ومفكرى عهد النهضة الأوروبية ، رأى نفسه مأخوذاً بروحانية الإسلام وخاصة بناحيته الباطنية ، فعنى منذ سنين بدراسة كل ما يختص بهذا الدين . فبعد أن نظر في كل ما صادفه من عادات المراكشيين وتقاليدهم الدينية ، ترجم (خيرية) عمر بن الفارض الصوفي سلطان العاشقين وشرحها للشيخ عبد الغنى النابلسي . وقد نشر كتاباً أسماه (حياة محمد) ، وهو عمل نهائي في سيرة النبي ، أبان فيه عن ألمعية ، وتفوق في بعد النظر ، وعن مواهب في الاستشهاد بالتاريخ ، وخاصة عن الميل الى ديانة التوحيد التي نشأت في البلاد العربية ، ولم تغب عنه عظمتها وقوة انتشارها باعتبار أنه كانوليكي وفرنسي الجنس .

« إن إميل ديميرجهام يشتغل منذ زمان طويل في عمل كتاب على « حياة الاولياء المسلمين » سيملاً نشره أهل المعرفة غبطة ، وسيعتبره القارئ الغربي البعيد عن هذه الأمور كشفاً . هذه الدراسة ، كما يسره الاعتراف به ، قد سمحت له بالتروض على « الصبر » و « الفقر » و « التوكل » ، وهي الثلاث الفضائل الاسلامية المحض . ولا يوجد أمامنا أمثل من ديميرجهام ليشفي غلتنا فيما نحن بسبيله من الاستغناء الذي شرعنا فيه . ذلك لأنه مع إكبابه على دراسة النصوص العربية ، تضلع في معرفة العقلية الاسلامية لأهل أفريقيا الشمالية . فإليك ما قاله لمندوبنا : « إن المسلمين باعتبار كونهم أمة وسطا بتسمية القرآن ، يلوح لي أنهم معدون جغرافياً وروحياً لأن يكونوا جماعة اتصال بين الغرب والشرق الأقصى ، وبين شعوب شمال البحر المتوسط وأفريقيا . فهذا الارتباط الذي لا بد منه دون شك لحفظ التوازن الروحي للعالم ، وهذا

الموضع من قلب الكوكب الأرضي من جاوة والهند الى المغرب، يظهر أنه اختص هذه الكتلة المؤلفة من ثلاثمائة مليون من البشر أن يكونوا مركز الثقل للعالم القديم . ولهذا السبب نجدها محل عناية العناصر المختلفة — وقد صار ذلك أشد وضوحا اليوم — في أوروبا التي يمزق بعضها بعضا أمام نظرها الآن .

« للمؤرخ ظاهرة في هذا الموطن يفرض عليه تسجيلها ، وهي أن أساس التقليد التاريخي المشترك بين أوروبا والعالم الاسلامي هو الوحي الذي أنزله الله الى ابراهيم ومن جاءوا بعده ، ومنهم موسى وعيسى ؛ والثقافة اليونانية التي نقلها العرب الى الغرب مع رياضيتهم وفلاسفتهم : أفلاطون وأرسطو وبلوتان من مصر ؛ وفكرة القانون والنظام الشرعي الذي كان قائما في روما .

« فليس يدهشنا والحالة هذه أن الضمير الاسلامي يستنكر ، جريا على مبدئه وغريزته ، كل مذهب يدعو الى العنصرية والنيبتشية (١) والى الفلسفة المادية لتاريخ البشرية ، والى أية حكومة استبدادية ، ذهابا الى أن الله قدس الشخصية الانسانية والهيئة الاجتماعية معا . فالخضوع الاسلامي المرموز اليه بكلمة (عبد) للمولاه الحق ، يعتبر ضمانا لكرامة المسلم الذاتية . وعند المسلمين أن كل الكائنات المستعمدة وجودها من واجب الوجود المطلق ، التي يطلق عليها عالم الشهادة وتسلم عنها الانبياء ، تتساوى كلها في قيمتها وفي تلاشيها أمام رب العالمين ، ولكن ما أوتيته من الإلهام الإلهي لا يبلخ . وقد وجه الاسلام دعوته لجميع الشعوب دون اعتداد منه بالجنسيات والأصول . وجميع الذين اتبعوه يأتون من أربعة أفاق الأرض كل سنة محررين بالحج . معتقدين أن الناس أجمعين سيلتقون يوم الحساب عارى الاجسام يتصيبون عرقا ، ويطلقون كربا .

« إن الشعوب الاسلامية والشعوب المسيحية التي لم تصبأ الى الوثنية الحديثة ، تستوى في اكتوائها بتغلب الظلمة والمتعصبين بالمساكيةافيلية ، وبالخضوع لفاتحين متعشمرين ، فلا شيء يمنع أن يكون قد وقر في صميم ضمائرهم الإيمان بالمسكانة العامة للعالم ، والعدالة ، وقدسية الأمر الواقع » .

(مجلة الأزهر) : إنا مع شكرنا الأستاذ ديمير جهام المستشرق على حسن نظره في الاسلام ، نشكر عليه صرفه لمداول آية « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » عن مرماها الديني الى مرمى اجتماعي ، وخاصة في موطن كبير الدلالة على مهمة الاسلام ، وعلى ميزته على سائر الأديان . فقوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » ليس معناه : وكذلك جعلناكم أمة في بلاد تصلح لأن تكونوا فيها جماعة اتصال بين الشرق والغرب ، ولكن معناه : وكذلك

(١) النيبتشية : مذهب فريدريك نيبتش الفيلسوف الألماني . وقد أسسه على وجوب تربية القوة المحبوبة والارادة بصرف النظر عن كل اعتبار روحي أو إنساني ، وهو يعتبر الرحمة والعطف ضمنا في النفس وغورا في الطبيعة .

جعلناكم أمة هي من عقائدها وأصولها وآدابها على الصراط السوي ، بعيدة عن الإفراط والتفريط ، لتكونوا شهودا على غيركم في غلوهم وتقصيرهم ، وخروجهم عن سواء السبيل في عقائدهم وتقاليدهم . وهذه أمانة أدبية لم تحمّلها أمة غير الأمة الإسلامية ، وإن أخذنا من أن تتحول عن معناها بمثل ما ذكره الأستاذ ديميرجهم رأينا أن نعقب على قوله بهذه الملاحظة .

الاسلام والعصر الراهن

للكاتبة المغربية (سيدة سافيتري)

هذه السيدة المغربية تحميد الفرنسية الى درجة التأليف بها ؛ ألقت كتابا في الإسلام باسم (الإسلام والعصر الراهن) وصفه المسيو جاك نارجو في جريدة (البتي بلو) الباريسية بقوله : « إن هذا الكتاب سيسهل كثيرا على الأوروبيين معرفة الدين الاسلامي ، وإنه سيعدل آراء ضالة عنه ، ويكشف عن أصوله القيمة للانسانية المنهجية بمجموعها نحو مدنية فاضلة » . وقالت السيدة سيدة :

« نحن معشر النساء المسلمات لا نزال بعيدات عن الآراء الغربية وكلها في مصلحة الاسلام . أما اللاتي أخذن طريقهن في الترقى على الطراز الغربي فلا نظن أنهن سعيدات . فان المرأة التي تمنى أن تنحدر لترتفع في الملاذ الدنيوية لم تفهم الغاية التي خلفت من أجلها ، ولا مثلها الأعلى وقيمتها بالنسبة لها .

« أما خلاصة ما أريد قوله ، فهو أن لدى المسلمة التي تريد أن تعقل من عناصر إيمانها قاعدة صالحة لأن تقيم عليها حياة سعيدة . فهي ليست مضلة بعقيدة الخطيئة الأولى ، ولها أن تنجس الى الحياة بقلب نقي ، متبعة مثلا أعلى لا غبار عليه ، وشاعرة بقيمتها الذاتية التي لا نزاع فيها » .

ولم تهمل السيدة سيدة أن تلم بمسألة تعدد الزوجات ، وهي المسألة التي اتخذها خصوم الاسلام تسكأة للنيل منه ، قالت :

« أما مسألة تعدد الزوجات فهي تشريع حكومة تعترف بالقوانين الطبيعية بغير نفاق ، ولا هرب من التبعات . فالاسلام لا يوجب تعدد الزوجات إيجاباً ، ولكنه يسمح به . والاسلام بقبوله تعدد الزوجات استطاع أن يحرم الزنا على الرجال والنساء » .

نقول : لقد أحسنت السيدة سيدة كل الاحسان بعملها الجليل الذي يقول عنه محرر البتي بلو إنه يزيل كثيرا من ضلالات الأوروبيين عن الاسلام ، فما أولاها بقول المتنبى :

فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال

محمد فريد وهدي

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

ذكرنا في العدد السابق أن خلافاً نشب بين أبي حنيفة وصاحبيه في لزوم الوقف وعدمه ؛ وأن مذهب أبي حنيفة هو عدم لزومه ، بخلاف الصحابين فإن مذهبهما لزوم الوقف وتأبيده . فنذكر اليوم بإيجاز أدلة كل من المذهبين ، ولكن يجدر بنا أن ننبه قبل ذلك إلى أن أباحنيفة لا ينكر ألبنة مبدأ الوقف ، فهو مبدأ متفق عليه ، بل على أنه قرينة إلى الله عند الجميع .

فن أدلة الصحابين :

(١) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخير لم أصب ما لا قط أنفسي عندي منه ، فما تأمرني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت حبست أصله ونصفت بثمرته . فجعلها مهر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث . . . وقد أشهد عمر في زمن خلافته على كتاب وقفه نفراً من المهاجرين والأنصار . قال جابر بن عبد الله : فما أعلم أحداً ذامياً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حبس ماله من ماله صدقة مؤبدة لا تشتري ولا توهب ولا تورث .

فخادنة عمر رضي الله عنه وما يتبعها من رصد موسري الصحابة الأعيان وإطلاق غاتها على الفقراء ، آية على أن العين الموقوفة يمتنع التصرف فيها بالبيع ونحوه . وهذا هو معنى لزوم الوقف عند الصحابين .

(٢) استمرار حمل الأمة الإسلامية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة عمر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلفاً عن ساف ، وجبلاً بعد جبل ، على وقف الأموال وحبسها أبداً . فقد وقف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطاحه والزبير بن العوام وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، أموالاً على سبيل التأبيد ، واستمر العمل بعدم إلى يومنا هذا من غير تكير . وهذا إجماع عملي على خلاف قول الإمام أبي حنيفة ، وهو حجة شرعاً .

(٣) أن نية الواقف يوم أشهد على وقفه كانت قائمة على تأبيد ما وقف ، ليستديم بهذا التأبيد استمرار المنفعة من الله ما دامت منفعة وقفه جارية على أهلها حسب ما شرط في إشهد وقفه . فلو قدر الواقف في دخيلة نفسه عدم لزوم الوقف وانحلال الموقوف بعد موته ليقسم بين ورثته لما أشهد على كتاب وقفه .

هذا تلخيص ما اعتمد عليه الصحابان في التذليل على ما ذهبوا إليه من لزوم الوقف .

أما الإمام الأعظم أبو حنيفة فقد استدل على عدم لزوم الوقف ، وجواز الرجوع فيه من الواقف ، أو التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ، بما يلي ملخصا :

(١) قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا حبس عن فرائض الله سبحانه وتعالى » . ومعنى الحديث ألا يحبس مال بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته . فاللزام عن هذا الحديث عدم خروج المال الموقوف عن ملك الواقف . وإذاً يكون الوقف غير لازم .

(٢) ما روى عن شريح رضى الله عنه أن محمداً صلى الله عليه وسلم جاء ببيع الحبس . . . وقد ذهب صاحب البدائع الى أن الأموال الموقوفة كان بيعها محظوراً في الجاهلية ، فلما بعث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أباح بيعها ، وتلك الإباحة صريحة في جواز التصرف في الموقوف وعدم لزومه .

(٣) مما يستدل به لمذهب أبي حنيفة أيضاً ما حرره العلامة الكمال بن الهمام ، وخلاصته : أن حقوق العباد لم تنقطع عن الموقوف ، فلهم حق الانتفاع به زراعة إن كان مما يزرع ، أو سكنى إن كان مما يسكن ، مثلاً ، وبقاء الحقوق في الموقوف دليل بقاء الملكية فيه ، ولا ملك لغير الواقف من العباد اتفاقاً ، فلزم عن تلك المقدمات المسئلة أن يكون الملك للواقف . ويؤيد هذه القضية أن للواقف نصب النظار على وقفه وعزلهم ، وصرف غلات الوقف على مقتضى شرطه . وملك التصرفات مجتمعة أو منفردة أمانة على بقاء الملكية في يد الواقف وعدم زوالها عنه .

(٤) أنه يلزم على قول صاحبين أن يخرج الموقوف عن ملك الواقف الى غير مالك ، وهو خلاف المعهود ، على أنه غير معلوم من مبادئ الشريعة .

هذه هي أدلة الفريقين باختصار . ولا أدري كيف يقع بين الإمام وصاحبيه هذا الخلاف ، وكيف تترتب عليه آثاره في يومنا الراهن بعد أن نقل عن الإمام رضى الله عنه أنه يستثنى من قاعدته الجارية على عدم لزوم الوقف حالة أخرى ، وهي أن يصدر بالوقف حكم حاكم . ومعنى ذلك أن حكم القاضي يرفع الخلاف بين الإمام وصاحبيه ، فيصبح الوقف المقضى فيه بحكم القاضي وقفاً لازماً عند أبي حنيفة .

ويدهى أن عهدنا الراهن قامت فيه خصومات حول الحبوس كلها تقريباً ، فما من وقف إلا وقد عرضت أعيانه وغلاته على القضاء فيقضى فيه قضاءه ؛ وما من وقف إلا اتصل به علم القضاء فيقول فيه كلمته ، فأصبحت الأوقاف لازمة عند أبي حنيفة تطبيقاً لهذا الاستثناء ، ولقاعدة « كل حكم من القاضي يرفع الخلاف » ، فلا أدري بعد ذلك مدى الخلاف ، ولا أترأى يترتب عليه ؟

الفتح الرباني :

تم الجزء الثاني عشر من كتاب الفتح الرباني وهو جامع لمسند الامام احمد بن حنبل . قام بترتيبه وتبويبه فضيلة الأستاذ الفاضل الشيخ احمد عبد الرحمن البنا . وقد وضع عليه شرحا أسماه « بلوغ الأماني » لا يترك حاجة في نفس قارئه إلا وفاها . نجاء عملا جليلا يشكر عليه الأستاذ . وفقه الله لاتمامه ونفع المسلمين به .

عنوانه عطفة الرسام رقم ٥ بالغورية بالقاهرة .

بين صديقين :

هذا عنوان كتاب وضعه حضرة الأستاذ الأديب الشيخ احمد جمعه الشرباصي الطالب بسكية اللغة ، موضوعه تحاور بينه وبين صديق له ، أهداه لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام وقال في إهدائه : « هذا كتاب تلمعت منه بواذر النورة الاصلاحية التي سيقوم بها الشباب في المجتمع عما قريب » . وكتابه يشمل عددا وفيرا من علمنا الاجتماعية ، وآراء جديرة بالناية لمعالجها . ولكن مما يعيبه ويضع من قيمته ، صراحته فيما يجب أن يكتب ، بل فيما الخير كله أن يكتب ، من الاعتراف بالانحرافات الخلقية ، والرعونات الشهوانية . وإنا لنأمل في الغيرة الملتزمة للأستاذ أن يرأب هذا الصدع في أسلوبه ليكون ما ينبغي ، منه جملا كله .

ثورة الاسلام وبطل الانبياء : أبو القاسم محمد بن عبد الله

للاستاذ الاصولي الجليل محمد لطفي جمعه جولات علمية يقوم بها في أثناء اشتغاله بالمحاماة يأتي فيها بالطريف الغض من الدراسات ، فاذا ألم بالقديم الذي روضته الافلام ، جاء بأسلوب فيه يكشف منه نواحي جديدة تنطلبها النزعة العقلية في العصر الراهن . عرفت للأستاذ هذه الموهبة الثمينة فصار لما يكتبه أثر بليغ في توجيه الثقافة قل في الكتاب والمؤلفين من يساويه فيها .

وقد أنحف المطبوعات العربية حديثا بكتاب جليل القيمة أسماه (ثورة الاسلام وبطل الانبياء أبو القاسم محمد بن عبد الله) موضوعه دراسة تفصيلية للبيئة العربية والنشأة المحمدية ، نجاءت من خير ما كتب على أسلوبه الذي أشرنا إليه ، فالج فيه موضوعات لم يعالجها مؤلف قبله ، وكشف عن نواح تعتبر ذات دلالات حاسمة في تقدير نفسية النبي وصور نشأته .

فنثنى على همة الأستاذ الجليل محمد لطفي جمعه ، ونرجوه أن يتابع هذه السلسلة القيمة حتى يأتي بجميع ما تشمله السيرة المحمدية من بحوث ، على أسلوبه هذا ، فهو من أفعال الأساليب في تجلية الحقائق ، وفي بناء فكرة صحيحة ثابتة للقارىء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

في احتفال الأزهر ببليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم

احتفل الجامع الأزهر المعمور في مساء يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الأول لسنة ١٣٥٩ باحياء ذكرى المولد النبوى الكريم ، فاحتشدت فيه ألوف كثيرة من أقطاب العلم ورجال الدولة وطلبة العلم ووجهاء الناس ، وبعد تلاوة ما تسنى من آيات الكتاب الحكيم ألقى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام خطبة طنانة جمعت بين الحكمة الدينية والبيان الباهر ، فكانت قبسة من نور الحق أفيضت عليه ، فأشعها على الحاضرين ، وحملتها موجات الأثير الى جميع أكناف الأرض .

لا جرم أن فضيلة الأستاذ الامام قد جمع من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعظم خصائصه في صحف معدودة ، وبعبارات هي غاية في السمو الكتابي ، ما ضاقت عنه المطولات ، فكان ذلك منه إعجازاً في الإيجاز ، لا يعرف قدره إلا من عانى هذه المواقف . واختتم فضيلته الاحتفال بالدعاء لحضرة صاحب الجلالة الملك معز الاسلام ، ومؤيد الدين .

قال فضيلة الأستاذ الامام حفظه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم ، به نستعين ، وعليه نتوكل ، ومنه نطلب التوفيق والسداد ، والهدى والرشاد .

رسول الله محمد بن عبد الله ! عليك صلوات الله وتحياته وسلامه وبركاته ، ما ذرّ شارق ولمع طارق . خصصت بصفات ميزك الله بها عن سائر ولد آدم ، في جسمك ، ونفسك ، وعقلك ، وعلمك ، وخلقك ، ولسانك ، وبيانك ، وأكمل لك هذا بما لم يؤته أحداً من خلقه ؛ فأنت الشجرة المباركة الكاملة في دوحة الانسانية ، أخذت أكمل ما في الدوحة من خصائص ثم آتت أحسن ما تؤتي شجرة مباركة من ظل وثمر .

أيها السادة :

كلما تعاقبت الأيام على الحوادث أبلتها ، لكن جسيمات الحوادث يزيد مرّة الأيام ذكرها ، ويعلم قدرها ، ويكشف عن جلالها وبهائها ، وقوتها وعظمتها . وحادث ميلاد النبي العربي الأسمى من أكبر الحوادث خطراً ، وأبعدها أثراً . غير وجه التاريخ ، وأفاض على الانسانية من الخير والبركة ، والعلم والعرفان ، ما لم يكن لها به عهد من قبل . ولكل نوع من الخليفة مثال

يخال إن لم يكن موجوداً ؛ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المثال الكامل من نوع الإنسانية ، إذا نظرت إليه من جميع أقطاره ونواحيه ، بهرك وملاك إعجاباً ، وقهرك على التأمل والبحث .

وإذا كان سرّ الوجود لا يزال محجّباً ، والناس تجدد فلا تصل إليه ، ولا تدرك إلا بعض الخصائص ، وأمامهم إليها سفر طويل ، ومراحل لا نهاية لها : « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » ، « أشهدوا خلقهم » ، سئكتب شهادتهم » ، فكذلك سرّ العظمة المحمدية لا يزال محجّباً ، ولم يعرف الناس إلا بعض الخصائص ؛ ولا يزال سرّ العظمة مبرقعا بالجلال والجمال ، منيعاً بروعة الضوء وقوة النور ، لسكن الآثار تهدي العارفين ، وتسوق أرباب البصائر الى العظة والاعتبار .

وإذا كان الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ، قد اختار محمداً صلى الله عليه وسلم أمينا على وحيه ، مبلغا أكمل دين وأتم نعمة ، وأقوم هدى وأقوى رشاد ، واختاره خاتم الأنبياء ، واصطفاه للإنسانية بعد أن قطعت مراحل شاسعة في سبيل الكمال ، واصطفاه للعالم جميعه أحمره وأسوده ، فقد صنعه الله على عينه مثالا كاملا خصه بأكمل الصفات ، وأرفع الدرجات .

وماذا أصنع أنا أو غيري أمام هذه العظمة التي ترد الطرف كايلا ، سوى أن ألقت النظر الى بعض تلك الشائل للعظة والذكرى ، والذكرى تتمتع المؤمنين .

كل ما صح في الروايات عن أوصافه الخلقية ، يدل على أنه منح أجمل صفات الرجل وأكملها : بسط الله له في الجسم ، ومنحه من القوة ما أعدّه به لمصارعة الحوادث ، واحتمال الشدائد ، والصبر على المسكاره ، ليكون رجل جلال وجهاد ، إذا صارعه الباطل صرعه ، وإذا دعا الحق نصره . وقد رووا أنه صرع (ركانة) وكان أشد أهل وقته ، وصارع أبا ركانة في الجاهلية مرات وصرعه ، فهو شبيه في هذا بأخيه موسى عليه السلام حيث وكز شخصا فقضى عليه ، وقيل فيه : « إن خير من استأجرت القوى الأمين » .

وإذا نظرتم الى حسن تديره ظواهر الخلق وبواطنهم ، وإلى سياسته العامة والخاصة ، وما أفاضه على الوسط حوله من علم وتهذيب ، وخلق وقوة وعزم وحسن معاشرة ، حتى خرج من هؤلاء الذين لم يدرسوا في مدرسة ، ولم يخرجهم جامعة ، أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية وعمر و خالد وأبي عبيدة وابن عباس وابن مسعود ، من فحول العلماء ، وجلة الفقهاء ، وأبرع القواد ، ودهاقين السياسة ، وحماة الأخلاق ، وذوى البر والرحمة والشجاعة والنجدة - علمتم مقدار ما كان له من الآثار البالغ في تربية الرجال ، وتهذيب النفوس ، وتطهير الأخلاق .

ولقد كان مثلاً أعلى للأبطال في الشجاعة، يؤيدها سلاح اليقين بالله. حضر المواقف كلها ثابتاً لا يبرح، مقبلاً لا يدبر، وقد فر من حوله السكابة والأبطال مرات ولم تحفظ عنه فرة، حتى قال ابن عمر: «ما رأيت أشجع ولا أنجداً ولا أجود من رسول الله». وقال علي: «كننا إذا حمى البأس، واحمرت الحديق، اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه؛ ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان يومئذ أشد الناس بأساً». ولقد فزع أهل المدينة، وانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم النبى راجعاً قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر، والسيف في عنقه، وهو يقول: «لن تراعوا».

هذه القوة، وهاتيك الشجاعة، كانت لله، وفي سبيل الله، يصاحبها قلب رحيم، وصبر لا يفنى، وحلم لا ينفد. قال في أحدٍ لما كُسرت رباعيته، وشجَّ وجهه: «اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون». فقدم لهم العذر بالجهالة، ودعا لهم بالهداية، ولم يشارك أخاه نوحاً في الدماء على قومه، حيث قال: «رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً»، بل قال: «أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً». ومثله في هذه الرحمة مثل أخيه عيسى حيث قال: «إن تعذبهم فانهم عبادك، وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم».

كانت أخلاقه القوية الباهرة، يؤيدها الوحي الإلهي، والفناء في امتثال أوامر الله: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین»، «واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور»، «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» - مادة لهذا المزيج المعجيب الذي يرضى إذا رضى الوحي والكتاب، ويغضب إذا سخط الوحي والكتاب، ويغضى عما فرط من أعدائه في حق شخصه، ويدعو لهم بالهداية، ويقول يوم فتح مكة: «أذهبوا فأنتم الطلقاء».

ولقد دلت أطواره جميعها، قبل النبوة وبعدها، على أنه كان شديد الرأي، قوى الفطنة، واسع الحكمة. انظر إلى تصرفه في وضع الحجر عند اختلاف قريش على من يضعه منهم، حيث أمر بشوب وضع فيه الحجر وأمسك كل فريق منهم بطرف من أطرافه، حتى إذا دنا من موضعه أخذه بيده الطاهرة فوضعه موضعه، وبذلك أزال الضغينة، وحقن الدماء.

هذه الحكمة التي كانت قبل النبوة، زادت النبوة قوة وثباتاً، فلم تفارقه في تبليغ الوحي، ولا في الحروب، ولا في تأليف الناس، ولا في سياسة العامة والخاصة. وكتب السير مليئة بالأمثلة والشواهد التي يخطئها العد، وتفوق عن الحصر.

أسعده في هذا كله طيب العنصر، وشرف النسب، والحياء، والتواضع، والشكر، والزهد، والعفة، والجود، والمروءة، وبيان ساحر يملك على النفوس أمرها، ويقفها موقف المشدود العاجز.

وسع الناس جميعهم خلقه ، فصار أبا رحيمًا ، وصاروا أبناء بررة ، كلهم عنده في الحق سواء ، لا يذكر أحدا بسوء ، وإن اقترف أحد سيئة قال : « ما بال أقوام يصنعون كذا » . لم يطو عن أحد بشره . على أنه كان أعرف الناس بالناس ، وكان شديد الحذر . كان يقول : « أحبكم الى وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ، الموطؤون أكنافا ، الذين يألفون ويؤلفون » . يكرم كريم الأقبام ، ويتفقد أصحابه لا يغفل عنهم . لكل حالة عنده عتاد . يقرب الاخيار ، وأفضلهم عنده أهمهم نصيحة الله والرسول وللمؤمنين ، وأكرمهم عنده أحسنهم مواساة ومؤازرة . يلبس الشملة والكساء الخشن ، والبرد الغليظ . لا يبيت عنده دينار إلا ديناراً أعده لقضاء دين عليه .

ثابر على الصراط المستقيم ، وثابر على الدعوة اليه ؛ فنى في الحق ، ولم ير له وجوداً إلا بالحق ، فنعم بلذته ، ونعم بجوار ربه حيا ، ونعم بجوار ربه ميتاً ، فسلام الله عليه يوم ولد ، وسلام الله عليه يوم مات ويوم بعث حيا .

ولقد فاز بكل مادما به ربه في دعائه المشهور ، المملوء جلالاً وسجراً :

« اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي ، وتجمع بها أمري ، وتلم بها شعبي ، وتصالح بها فائي ، وترفع بها شاهدي ، وتزكي بها عملي ، وتلهمني بها رشدي ، وتعصمني بها من كل سوء . اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ، ونزل الشهداء ، وعيش السعداء ، والنصر على الأعداء » . ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّ ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » . وروى عنه أنه قال : « المعرفة رأس مالي ، والعقل أصل ديني ، واليقين قوتي » . قفوا عند هذا ، وأطيلوا الوقوف ، وتأملوه وافقهوه ، فما الخير إلا في فهمه ، وإطالة الوقوف عنده .

لم تكن معجزته قارعة من القوارع ، يراها أهل جيلها ومن حضرها منهم ثم تغيب فلا تعرف إلا بالأخبار والسماع ، فلا عصا موسى وتفجير ينبابيع من الأحجار ، ولا شفاء الأمراض المستعصية ، ولا الريح الصرصر والناقة ، ولا الطوفان ، لا شيء من ذلك باق أمام العقل والفهم ، تستمد منه الحكمة ، وتفجر منه ينبابيع البلاغة ، ويشفي أمراض المجتمع ، ويقيم العدل ، ويعرف الناس ما يليق أن يعرف من الغيب ، ويضيء الطريق أمام الإنسان فيضع لنفسه أحسن النظم وأكمل القوانين .

لكن القرآن باق لا يبيد ولا ينقطع ، تجدد في كل حين آياته ، ويتذكر الناس بعظاته ؛ وهو الحصن إذا اشتد الكرب ، والملاذ إذا حميت السبل ، وتشابهت الأمور ؛ وهو سفينة النجاة من هذا البحر المضطرب الذي تغشاه الظلمات .

على أساس العقل — كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم — كانت معجزته ؛ وعلى أساس العقل شرعت الشرائع وسنت القوانين ؛ وعلى أساس العقل واجه الاسلام الانسان ووضعه حيث هو ، حيوان ذو عقل ، أباح له الدنيا وزينتها ، ومكّنه من الطيبات في حدود حددها ، ووفى غرائزه حقها بما يصلحها ، ثم رفع منزلته حتى جعله خليفة الله في الأرض ، وحبب إليه المعرفة ، وجعلها رأس المال ، وفتح أمامه الطريق واسعاً لإشباع شهوة العقل وفهمه في الحدود اللائقة به .

على أساس العقل قامت الدولة الاسلامية ، وقام العلماء الصالحون يفسرون الكتاب ، ويوضحون العقائد والشرائع ، فكانوا أئمة الهدى ، ومنار الرشد ، وساسة العدل ، وأساطين الحكمة ؛ وكانوا لله وفي سبيل الله ، لا لأنفسهم ، ولا لأئمة الجور والطغيان . ولما زحزح الناس الأساس ، ولم يرعوا حرمة العقل في مصائر الأمور ، زحزح الله الخير عنهم ، وأبعدهم عن فقه الدين ، كما أبعدهم عن الدين : « أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيماً » .

على أساس العقل يجب أن يفهم الكتاب ، وتفهم السنة ، وتفسر الآيات ، وينظر الى مصالح البشر . ومن أهدر العقل فقد أضاع الأساس وباء بالخمران .

رأس ماله صلى الله عليه وسلم المعرفة ، فهي تصحح العقيدة في الغائب والشاهد ، وتفسر آية الكون ، وتسخّر الطبيعة وتذلّلها للانسان ، وتجلّب سعادة الدنيا والآخرة ، وترفعه على الانسانية ، وتلطّف حدّة الطبيعة وقوتها ، وتعرّض الأمم وترفع قدرها ؛ لكن على شريطة أن يصاحبها الدين ، وتشدّها الأخلاق ، فإذا فارقت الدين والخلق ، نتجت شر النتائج ، وأمطرت سحبها الشر ، وقذفت صواعق الهلاك ، وكانت وبالاً على الانسانية . فهاذه الشرور الجائحة في العالم اليوم إلا نتيجة المعرفة بظواهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » . نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، وأنكروه فعاقبهم ، سلبهم بهجة الحياة ، من طمأنينة ، وأمن ، وسلام ، ورضا بالقدر ، وقناعة بما قدره الله .

اليقين هو القوة ، فما اعتزّت أمة إلا باليقين ؛ فهو الذي يدفع الى العمل ، ويسوق الى الأسباب .

اليقين يزيل الراسيات ، ويحول مجرى الأنهار . ينبت الأخلاق الفاضلة إن لم تكن ، ويقويها إن كانت . فهو إيمان بالله وبالخلق ، وبأن الحياة الدنيا متاع الغرور ، وأن الآخرة خير وأبقى ، وأن الموت آت لا محالة ، إن كان مقدوراً لا تقي منه البروج المشيدة ، ولا الأطم المحصنة ؛ وأن الجنة أعدت للمؤمنين المجاهدين في سبيل الله ، وفي سبيل الحق ، وفي سبيل الذود عن الوطن

والعرض ؛ وأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة ، وأن العَدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ؛ وأن الشهداء في جوار الله ينعمون . وإيمان بأن الجبان الفارّ قاتل لله وللوطن ، وخائن للأهل والعشيرة والذرية .

أيها السادة :

لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بالعقل ، والمعرفة واليقين ؛ فلم يذهب مجدها وعلمها وفقها إلا بإهدار هذه الأسس ، وبعدها عن فهم الكتاب وتعاليمه الراشدة ، وعن هدى صاحب الرسالة ، صلوات الله عليه ؛ وقد فرقها الجهل ، وأذهب ريحها عدم استعمال العقل .

قد يكون ذلك الشر الذي تعانيه الأمم بسبب غضب الله وسخطه على عباده ، وبعدها عن الأديان وغلوها في الإلحاد ، قد يكون سبباً في الأوبة والرجوع إلى الله . يقول الله تعالى : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره » ، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون . فهذه المحن والويلات قد توجه الناس إلى الواحد المعبود ، يطلبون النجاة فلا يجدونها إلا عنده ، في وحيه وهديه ، وقد تنسيهم هذه الشهوات الجاحجة فيبحثون عن الشفاء . ومصائب الأمم لا تنسى سريعاً ، وضررها لا ينكشف قريباً ، وآثاره تبقى ماثلة طويلاً ، وفي هذه الحقيبة تفكر في الدين وتعود إليه ، إن شاء الله .

أيها الإخوان :

أحييكم تحية الاسلام ، وأهنيكم بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وأسأل الله لي ولكم عوناً وتوفيقاً ؛ وأسأله لي ولكم عيش السعداء ، وإيمان الأصفياء ؛ وأسأله للعالم عقلاً يدنيه من الصواب ، ويشفيه من الجنون ، إنه اللطيف الرحيم .

وأسأله لبلادنا العزيزة طمأنينة وسلاماً ، وسعادة وهدياً ، ولصاحب الجلالة العزيز المحبوب ملكنا المعظم ﴿ فاروق الاول ﴾ رعاية من الله عزاً ، وأن يكون عوناً على الحق ، ناصراً للدين .

وسلام الله عليكم ورحمته وبركته

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

الحرب في شرعة الاسلام

لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وأسس بها حكومته النبوية على ما وصفناها في الفصل المتقدم ، كان مقصودا بالقتل من قريش . وليس يُعقل أن تغمض قريش عينها ، ومصالحها الحيوية قائمة على زعامة الدين في البلاد العربية ، عن قيام زعامة أخرى في بلد كثير يصبح منافسا لأم القرى ، وربما بزها سلطانا على العقول ، وكر على قريش فأباد خضراءها ، وسلبها حقها الموروث .

ولا يسع الاسلام من جانبه مهما كانت ميوله سلمية « فاصفح عنهم وقل سلام » ، أن يستمر في منع القائم به عن الدفاع عن أنفسهم ، وعن الدين الذي أنزل للانسانية كافة ، في عالم يضع الحق فيه إن لم تكن وراؤه قوة تؤيده . فكان لا مناص من السماح للمسلمين بحماية أنفسهم ودينهم بالسلاح الذي يشهره خصومهم في وجوههم ، فأُنزل الله قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الامور . وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ، وقوم ابراهيم وقوم لوط ، وأصحاب مدين ، وكذب موسى ، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ؟ فكأن من قرية أهلكتناها وهي ظالمة ، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ! أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . ويستعجلونك بالعذاب ، ولن يخلف الله وعده ، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون . وكأن من قرية أملت لها وهي ظالمة ، ثم أخذتها وإلى المصير . قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ، والذين سمعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم »

هذا ولم يغفل الاسلام حتى في هذا الموطن ، موطن الدفاع عن النفس والدين ، أن ينصح لاتباعه بعدم العدوان ، لأن الموضوع حماية حق لا موضوع انتقام ولا شفاء حزازات الصدور .

وهذا من مميزات الحكومة النبوية ، فإن القائم عليها من نبي يكون كالجراح يضع مشرطه حيث يوجد الداء لا ستنصالة ، مع عدم المساس بالأعضاء السليمة ، ومقصده استبقاء حياة المريض لا قتله . والعالم كله في نظر الحكومة النبوية شخص مريض تعمل لا ستدامة وجوده سليما قويا ، خالصا من الأمراض العضالة . والاسلام باعتبار أنه دين عام للناس كافة ، يعد العالم كله أمة واحدة ، غير معتد بما أحدثته البيئات والتقسيم الجغرافية بينهم من الفروق في الألوان واللغات والأديان . لهذا السبب ولأن موحيه هو رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء ، أحيطت جميع آيات الجهاد فيه بأوامر مشددة في مراعاة العدل مع المحاربين ، وعدم الإسراف في سفك دمائهم ، والاعتداد بالظاهر من أعذارهم ، مما يعد مُثُلًا عليا لم تصل المدنية بعد جهادها الطويل ألوقا من السنين الى خيال منها ، ناهيك أنه يحرم على أهله أن يقتلوا خدم المحاربين الذين يمدونهم بالطعام والشراب ، ويعينونهم على حمل عتادهم ، وخدمة دوابهم ، وهذا غير ما أمر من احترام حياة شيوخهم وولدانهم ونسائهم ورجال أديانهم ، وعدم الاجهاز على جراحهم ، وعدم تعقب مهزومهم للفنك بهم من خلفهم . فقال الله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تفتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وقال : « ولا يجرم منكم شأن قوم (أى ولا يحملنكم بغضكم لقوم) ، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب » وقال : « ولا يجرم منكم شأن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » .

بهذه القيود الرحيمة ، وفي هذه الحدود العادلة ، أذن الله للمسلمين أن ينبذوا لأعدائهم على سواء ، وأن يقابلوا قوتهم بمثلها حتى يحق الله الحق ، وبزهق الباطل ، ويظهر دين الله على جميع ما حاكته الأوهام من عقائد باطلة ، وخيالات عاطلة . ولما كان القرشيون قد صارحوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحرب ، ولو كان تركهم وشأنهم بعد شخوصه الى المدينة لما تركوه وشأنه ، فقد اعتبرهم في حالة حرب ، وعاملهم على موجب هذا الاعتبار .

هنا لا بد لنا من نفي شبهة كثيرا ما أثارها خصوم الاسلام ضده ، إذ قالوا : إن الاسلام دين شرعت فيه الحرب ، والدين الحق يجب أن يتنزه عن ذلك فلا يدعو إلا الى السلام ، لأن الحرب من بقايا الوحشية الأولى ولا يجوز أن يعتمد عليها دين إلهي أنزل ليكون رحمة للعالمين .

لا جرم أن الذين يُدّعون بهذه الشبهة لا يعرفون من طبيعة العالم الأرضي ومن عوامل الاجتماع الانساني ، ولا من تاريخ الأديان السماوية ، ما يجب أن يعرف ليحسب حكمهم عادلا ، ورأيهم مسددا .

إن طبيعة هذا العالم مبنية على التدافع والتغالب ، ليس فيما بين الناس لحسب ، ولكن فيما

بينهم وبين الوجود المحيط بهم ، وفيما بين كل فرد والعوامل المتسلطة عليه من نفسه . ولا تشذ عن هذه القاعدة العامة الحيوانات ولا النباتات أيضا . وقد بنى علماء النباتات والحيوانات وعلماء الانسان على هذا التدافع كل ترق طرأ على هذه العوالم الثلاثة ، ولا أظن أن قارئاً من قرائنا يجهل الناموس الذي اكتشفه دارون وروسل ولاس ودعواه ناموس تنازع البقاء ، وبنيا عليه كل تطور أصاب الأنواع النباتية والحيوانية والانسان أيضا . وقد أشار الله الى خطر هذا الأصل العظيم بقوله تعالى فيما يتصل بالانسان : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » . وإنما تفسد الأرض بتغلب الأشرار ، وتقاعس الأخيار عن التنكيل بهم . وفضلا عن تغلغل الأشرار في شروهم ، فانهم لا يدعون الأخيار أحرارا في ممارسة فضائلهم . وقد صرح الكتاب الكريم بهذا في قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » . ألم تر كيف تصدى خصوم الدين النصراني للمسيح وما كان يدعو إلا للصالح والسلام ، حتى أنهم استصدروا أمرا بصلبه فنجاه الله منهم ، وما زالوا بالذين اتبعوه يضطهدونهم ويقتلونهم حتى مضت ثلاثة قرون وهم مشردون في الأرض لا تجمعهم جامعة ، الى أن حماهم من أعدائهم السيف على يد الأمبراطور قنسطنطين الروماني ، واتفق أنه كان يدين بالنصرانية ، فلما ولي الملك أعمل السيف في الوثنيين ، وهدم هياكلهم ، وأجبرهم على قبول المسيحية ديناً لهم . ومن ذلك العهد أمكن المسيحيين أن يجاهروا بدينهم ، وأن يتخذوا لهم زعامة دينية . وأفادهم هذا الدرس القاسي في ضرورة استخدام السيف لنشر الدعوة ، ولقمع الوثنيين ، حتى دانت لهم أوروبا كلها . ولا يمكن أن ينسى أحد ما حدث بين البروتستانتية والكاثوليكية من الحروب الماسحة حتى استقر كل فريق منهم في الحيز الذي هو فيه .

أولم تر أيضا كيف تصدى الجاهليون لمحمد صلى الله عليه وسلم فمنعوه عن نشر الدين الذي أوحاه الله إليه ، وانتهى أمرهم بالتألب عليه لقتله ، والفراغ من أمره ؟ ثم ما حدث منهم بعد أن هاجر الى المدينة حيث تقصدوه بها ، مؤلين عليه القبائل الجاهلية لإبطال أمره ، والتعفية على أثره ؟

أفريد منير هذه الشبهة أن يقوم دين على غير السنن الطبيعية في عالم مبني على مبدأ التدافع والتنازع ، واستخدام القوة الحيوانية لطمس معالم الحق ، ودك صروح العدل ؟

يقول المعارضون : وماذا أعدت من حجة حين تجمع الأمم على إبطال الحروب ، وحسم منازعاتها من طريق التحكيم ، وهذا قرآنكم بدعوىكم للجهاد ، وبحكمكم على الاستبسال فيه ؟ نقول : أعدنا لهذا العهد قوله تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم » .

هذه حكمة بالغة من القرآن ، بل هذه معجزة من معجزاته الخالدة ، وهي أدل دليل على أنه لم يشرع الحرب لذاتها ، ولكن لأنها من عوامل الاجتماع التي لا بد منها مادام الانسان في عقلينه ونفسيته المأثورتين عنه . غير أنه لم ينف أن يحدث تطور عالمي يتفق فيه على إبطال الحرب ، فصرح بهذا الحكم قبل حدوثه ليكون حجة لأهله من ناحية ، وليدل على أنه لا يريد الحرب لذاتها من ناحية أخرى . ولو كان يريد لذاتها لما نوّه بهذا الحكم . ولو كان ذكر له إمكان جنوح الأمم للسلم ، لكر على هذا القول بالدحض ، ولخص أهله على عدم الإصغاء اليه ، وعلى اعتباره من عوامل التثبيط لهم .

ومما يجب لفت النظر إليه ، أن الاسلام قد أشاد من ذكر كلمة السلام بما لم يفعله مذهب اجتماعي قبله . ناهيك أن الله قد سمى نفسه السلام ، وجعل السلام تحية الاسلام يتبادلها المسلمون في اليوم ملايين المرات ، ونوه القرآن في آيات كثيرة بكلمة السلام ، ودعا الجنة التي وُعد بها المؤمنون بدار السلام ، وذكر أن تحية أهلها فيها سلام ، فجاء البلاد الاسلامية مشبعة بهذه الكلمة يتنفسها المسلمون ممتزجة بأوكسيجين الهواء ، وليست هذه سيرة الأمم التي تجعل شعارها الحرب في الحياة ، واسكنها سيرة الدين يحبون السلام ويعملون على رفع لوائه بين الناس .

ويزيد هذا الأمر اتضاحاً أن الاسلام إنما سمح بالحرب لا بإيجاد السلام ، لا لتأييد مبدأ التناحر بين الأنام ، فقال تعالى : « وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله » . ومن العجيب أن الأمم المؤيدة للسلام هي في مثل هذه الضرورة اليوم ، فقد تجردت لحرب طاحنة مكرهة عليها ، لاهم لها إلا إيجاد السلام ، فعلى من يتهم الاسلام باقرار مذهب التناحر أن يعتبر بما سبقت اليه الأمم الديموقراطية اليوم من مجزرة بشرية هائلة دُفعت إليها دفعا في سبيل تحطيم مبدأ التناحر لا في سبيل شيء آخر . فاذا كانت هذه الأمم التي وصلت من المدنية الى درجة رفيعة ، تضطر الى الدخول في مثل هذه الحرب الماسقة ، في القرن العشرين ، أفلا تكون أمثال تلك الضرورة تنشأ في الجماعات التي في دور التكوّن لتحمي وجودها ، في عالم كان كل ما فيه موجهاً إليها لحملها ، وملاشاة كل ما حُمِلته من عوامل الهدم والبناء لتأسيس عهد جديد يخرج بالانسانية من الظلمات الى النور ؟

يتضح مما مر كله أن اعتراف الاسلام بالحرب ، كضرورة لا محيد عنها ، كان لحكمة بالغة ، لو أغفلت لكان تلاشي كل ما حُمِله الاسلام من عوامل إنهاض الأمم ، ووسائل نقلها من عهد كانت فيه تروح تحت كسف من الضلالات ، وتنوء تحت آصار من الاوهام ، الى عهد حرية التعقل والنظر ، والبحث والتدليل ، والمسئولية الشخصية ، وهي الثلاثة الاركان التي ابنتى عليها صرح التطور الأخير للانسانية المتجهة الى كمالها المنشود .

التقنية

سورة الاعراف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم لسورة الاعراف

«الْمَصِّ . كَتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» :

هذه سورة الاعراف ؛ والاعراف هي المواضع العالية الممتازة ، تُخصَّص لأهل الشرف والامتياز . وسميت هذه السورة بسورة الاعراف ، لما جاء فيها من حديث عن أشرف أهل القيامة الذين يجعلهم الله إذ ذاك في مكانة الإشراف على الخلق : على المؤمنين وهم يستقبلون ما وعدوا من نعيم خالد ، وعلى الكافرين وهم يستقبلون ما أنذروا من عذاب مقيم . اقرأ قوله تعالى : « وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » ، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ، وقوله تعالى : « ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » .

وقد نزلت هذه السورة في العهد الأول للدعوة المحمدية ، يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الحجر الأساسى لصرح الاسلام ، ويدعو الى توحيد الله ، بالتبشير والإنذار ، والتذكير بالمشكلات التي خلت من قبل ؛ فلم يكن عهد نزولها عهد تشريع ، أو تفصيل الأحكام ، إذ لم يكن هناك أمة أو جماعة تنضوي تحت لواء واحد فتحتاج الى تشريع أو تفصيل لأحكام ؛ وإنما كان هناك صوت عال بالحق ، جرى فيما أمره الله ، يرن في أجواء مكة وما حولها ، ويدوى في آذان قوم عاكفين على أصنام لهم ، ينحتونها بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله قانتين ، ويتوجهون إليها مخلصين . كان هناك ذلك الصوت العالى الجرىء يدعو الى توحيد الله ، وإلى التحرر من ربة الأوهام ، وإلى السمو بالكرامة الانسانية والعقل البشرى عن وهدة الشرك التي ارتكس فيها الانسان ، فعبد الحجر ، وعبد الشمس والقمر .

هذا ما كان في ذلك العهد الذي نزلت فيه سورة الأعراف . وهي أطول سورة نزلت في ذلك العهد ؛ وأكثر ما نزل قبلها من سور الجزأين الأخيرين .

وهي تكاد تكون مقررة لجميع ما ذكر في السور التي نزلت قبلها ، ولهذا لا تجد فيها نداء للمؤمنين ، ولا خطاباً لهم ، ولا لأهل الكتاب ؛ وإنما تجدها تخاطب الإنسانية في أوسع حدودها ، وبأعم أسمائها :

« يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يُؤارى سوءاتكم ، وريشاً ؛ ولباسُ التقوى ذلك خير . »

« يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ، ؛

« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » ؛

« يا بني آدم إنما يأتينكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي ، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون »

الخطاب في ذلك كله لأبناء آدم ، للناس جميعاً ، لا للعرب ولا للمسلمين ؛ حتى وهي تتحدث عن الشرك وتصف الشركاء لا تريد خصوص شرك العرب ، ولا خصوص شركائهم ، وإنما تريد الشرك في أقدم عهوده ، يوم طغى الوهم على الناس فأنساهم خلقهم وكفروا بخالقهم ، يوم خلق الله البشر من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ، فلما تغشاهما حمات حملاً خفيفاً فررت به ، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين . فلما آتاها صالحاً جعل له شركاء فيما آتاها ، فتعالى الله عما يشركون » .

وكذلك لا تجد فيها أحكاماً ولا نظماً ، ولا تفصيلاً لعبادة من العبادات ، وإنما تجدها تتحدث عن المبادئ العامة ، والأخلاق الفاضلة ، تدعو إليها الناس جميعاً ، لا فرق بين جنس وجنس ، ولا دين ودين ؛ تتحدث عن المبادئ التي لو آمن الناس بها ونزلوا على حكمها لساد العالم السلم ، وشمئله الطمأنينة . اقرأ : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ، أتقولون على الله ما لا تعلمون . قل أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين ، كما بدأكم تعودون » ، « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » ، « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ، « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، « ولسلك أمة أجل » ، « لا نكلف نفساً إلا وسعها » ، « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » ، « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ، « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ، والذي خبث لا يخرج إلا نكيداً » ، « أولم يهد للذين يرثون الأرض

من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ، « ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل النقي يتخذوه سبيلا » ، « فلما نسوا ما ذكروا به أنجيناهم الذين يهون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » ، « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .

وسورة الاعراف بعد ذلك تقص علينا قصة الانسانية من يوم نشأتها ، فتذكر خلق الانسان وتصويره ، وتمكينه في الأرض ، وما أخذ الله عليه من عهد فطري ، بمنحه العقل ، وتوضيح الدلائل : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » .

وتذكر آدم وزوجه ، وتأثرهما بقوة الشر ، ووسوسة الشيطان لهما حتى أخرجهما مما كانا فيه ، وتضع العلاج الذي بقى الانسان شر التأثر بالهوى والشيطان : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » .

والسورة أيضا تتلو علينا كتاب الدين العام ، دين الله الحق في فصوله المتعاقبة من عهد آدم ونوح ؛ وتذكر في ثنايا ذلك ما نزل بالأمم التي عنت عن أمر ربها ، وكذبت رسلها ، وأن منهم من أهلكتها بالصيحة ، ومنهم من أخذتهم الرجفة ، ومنهم من أغرقهم الله ، ومنهم من ابتلاهم بأنواع من العذاب : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، آيات مفصلات » . ثم هي تقف على ذلك بأخر فصل من فصول هذا الكتاب الإلهي الخالد ، فصل النبوة المحمدية : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ، الذي له ملك السموات والأرض ، لا إله إلا هو يحيي ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ، واتبعوه لعلكم تهتدون » . هذا تعريف مختصر بسورة الاعراف .

أوائل السور

قال الله تعالى : « المص » :

هذه حروف مركبة تكون في رسمها شكل الكلمة ، ولكنها لا تقرأ قراءة الكلمات ، وإنما تقرأ ساكنة هكذا : ألف ، لام ، ميم ، صاد . وقد ابتداء الله بهذه الحروف وأماها تسعا وعشرين سورة من كتابه العزيز ، كلها مكية إلا قليلا نزل بالمدينة أول عهد المسلمين بالهجرة إليها .

واللغة العربية لا تعرف لهذه الفواخ معنى غير التي تتركب منها الكلمات . ولم يرد تفسير أثرى صحيح يبين المعنى المراد منها ، كما ورد في مثل الصلاة والزكاة وسائر الكلمات التي أثبتت

الشريعة لها معنى جديدا . ولهذا وذاك ظلت تلك الفوائج منذ أن تناول الناس التفسير والتأويل موطن أقوال وتأويلات.

غير أن لهذه الحروف في جميع مواطنها خاصة لا تسكاد تفارقها ، وهي أنها يعقبها غالبا ذكر الكتاب ، والتنويه بشأنه ، وتوجيه الأنظار إليه . والكتاب هو الدين كله ، وهو الدعوة كلها ، وهو الفرقان القائم يغذى الحق ويفزو الباطل في جميع العصور والأجيال :

«السمّ» ، ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمعتقين ، «السمّ» ، الله لا إله إلا هو الحى القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق ، «السرّ» ، تلك آيات الكتاب المبين ، «السرّ» ، تلك آيات الكتاب ؛ والذي أنزل إليك من ربك الحق ، «السرّ» ، كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات الى النور ، «طسم» تلك آيات الكتاب المبين ، «طس» ، تلك آيات القرآن وكتاب مبين . هدى وبشرى للمؤمنين ، «طسم» ، تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ، «ص» ، والقرآن ذى الذكر ، بل الذين كفروا في عزة وشقاق ، «حسم» ، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ، «حسم» ، تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا ، «حمصسق» ، كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ، «ق» ، والقرآن المجيد .

وبهذه الخاصة نستطيع فقط توجيه الحكمة في افتتاح هذه السور بتلك الحروف على وجه لا يعرفه القوم في لغتهم ولا كلامهم .

إن حياة الرسول كانت في ذلك العهد الذى نزلت فيه تلك السور حياة كفاح وجلاد ، وخصومة ولدد : يبلغهم رسالة ربهم فيعرضون عنه وينهمونه بالكذب ؛ يتلو عليهم من كتابه فيقولون : هذا سحر ، ويقولون : إنما يعلمه بشر ؛ ولكنهم مع هذا يرون للقرآن سلطانا على نفوسهم ، وتأثيرا فى عقولهم ، فهم إذا سمعوه أخذتهم روعته ، وملكتهم قوته ، وبهرتهم بلاغته ، فماذا يصنعون ؟

يوصى بعضهم بعضا أن يصموا آذانهم ويغلقوا قلوبهم : « وقالوا قلوبنا غُلفٌ » ، « وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه ، وفى آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب » .

يوصى بعضهم بعضا أن يتصامحوا فى مجلسه ، وينطقوا باللغو فى أثناء قراءته ، على نحو ما تفعل السوق من التهويش والتشويش : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » .

هكذا كان موقفهم من القرآن ؛ فابتدأ الله بعض السور التى نزلت فى ذلك العهد بهذه الحروف التى لا يألئها القوم ، قرأوا لاسماعهم ، وتوجيهها لأنظارهم ، وقسراً لهم على استماع

القرآن ، واستخدما للغريزة الانسانية المولعة باستكشاف الغريب واستطلاع العجيب . ذلك بأنهم إذا سمعوا قارئاً يتلو « المص » « حمصسق » ، عجبوا لما سمعوا ، وأنصتوا بعد ما أعرضوا ، فمدخل القرآن بذلك آذانهم ، ويחדش عقولهم ، ويصل بدعوته الى نفوسهم ، وكان ذلك طريقا الى انتفاعهم بالقرآن ، وحملهم على الدخول في هداية الرحمن .

وبعد : فهذا كتاب الكون لم يزل كثير من أسرارہ محجبا لا تدركه العقول ، ولا تهتدى إليه الأفكار ، على شغف الانسان باستطلاع خباياه ، وجده في معرفة خفاياه ، واستكشاف غرائبه : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . وكذلك كتاب الله المكنون ، فنه آيات محكمات من أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، استأثر الله بعلمها ، وقضت حكمته بحجبها ، ابتلاء واختبارا ؛ « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ؛ وما يذكر إلا أولو الألباب » .

قال الله تعالى : « كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنَذِرَ بِهِ وَذَكَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » :

جاءت هذه الآية بعد « المص » على النمط الذي أشرنا اليه ، تنويها بشأن الكتاب ، وتقخيما لقدرة ، وتقريرا لأزاله على مجد صلوات الله عليه ، لغاية سامية : هي هداية البشر ، وإخراجهم به من الظلمات الى النور : « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » . وخرج الصدر : ضيقه . وينشأ من فوات مرغوب أو ترقب فواته ، ومن حصول مكروه أو توقع حصوله . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر مشقة الرسالة من جهات : من جهة الوحي الذي ينزل عليه : « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » ، ومن جهة إيمان قومه به ، ومقدار حرصه على ذلك ؛ ومن جهة تكذيبهم إياه ، وما يلاقى من إغنيات ومشقة . كل هذه الجهات كانت مبعث حرج وضيق ؛ وكان شأن الله معه — وقد تولى أمره ، وكفل له العصمة من الناس ، والإقذار على تبليغ الرسالة — أن يخفف عنه آلام ذلك الموقف ، ويتعهده الفينة بعد الفينة بالنصح والإرشاد والتسليّة ، وحمل ما يلقى في سبيله : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه » ، « فلعلمك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » ، « قد نعلم إنه ليحجزنك الذي يقولون ، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » ، « واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ، ولا تك في ضيق مما يمكرون » .

ومن هذا القبيل قوله جلت حكمته : « فلا يكن في صدرك حرج منه » ، أي إذا كان

الواقع الذي تعلمه من قرارة نفسك أن هذا الكتاب منزل عليك من الله ، فـكن عند ثقتك بنفسك ، ولا تدع لنكذبيهم أثرا في قلبك ، ولا لعدم إيمانهم سلطانا على نفسك ، ولا لثقل الوحي اضطرابا في قواك ، فالله قد تولاك ، وبفضله رباك ، « ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، الذي أنقض ظهرك ، ورفعنا لك ذكرك » . فلا يضق صدرك عن تحمل أعباء الرسالة ، وعليك بالصبر وقسوة الاحتمال لتقوم بوظيفتك التي اصطفاك لها الله .

« لَتَنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » :

الإيذار : التبليغ مع التخويف . والذكرى : التبليغ مع توجيه النفس الى ما تعلم من جهات العظة والاعتبار . وقد ذكر الله في هذه الآية الإيذار عاما ، وخص الذكرى بالمؤمنين ، وتلك سنة القرآن وطريقته غالبا في الإيذار والذكرى : « لتنذر أم القرى ومن حولها » ، « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ، « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » ، « فإن الذكرى تنفع المؤمنين » . ولعل ذلك يرجع الى أن الإيذار كما قلنا تبليغ مقرون بالتخويف ؛ والتخويف زجر وتأديب . وهذا يناسب الكافة بما فيهم من الاستعدادات المختلفة والطباع النادرة . أما الذكرى فاحتكام الى النفس المهذبة والشعور الحى ، والرجوع بهما الى ما فى الكون من عظات وعبر . فهى نوع من السمو جدير بالمؤمنين الذين صفت نفوسهم ، واستعدت أرواحهم لما يتلقونه من وحى وتعليم : « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » .

محمود شلنوت
(يتبع)

القلوب الكبيرة

كان كعب بن زهير بن أبى سلمى الشاعر الجاهلى ممن هجا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأهدر دمه . فلما بلغه ذلك خشى طاقبة أمره بعد فتح مكة ، ونصحه بعض أصحابه بأن يستسلم لرسول الله فإنه لا يحمل ضغنا لاحد ، قائلا : إن هذا أنجى من كل وسيلة . فقصد اليه فى المسجد واندفع ينشده لا مينة المشهورة حتى بلغ الى قوله :

نبئت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول

فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته عليه .

السنة

سماحة الدين الاسلامي

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستمعينا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » .
رواه البخاري في كتاب الإيمان .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معناه إجمالاً . (٢) بيان سماحة الدين الاسلامي .
(٣) بيان ما يترتب على مخالفة هذا الدين من المضار الدنيوية والآخروية .

(١) يتضمن هذا الحديث نهياً عن التشدد في الدين تشدداً يوجب السآمة والملل ، أو العجز عن أداء الواجبات ؛ وحثاً على القصد والتوسط في أداء التكاليف الشرعية بدون إفراط أو تفريط .

ومعنى التشدد في الدين : التعمق في تطبيق قواعده الحكيمة السمحة ، والإفراط في الأعمال والأقوال الدينية إفراطاً ضاراً . وذلك شر وبيل تجب مجافاته والفرار منه . فواجب على المؤمنين العاملين أن يزونا قدرتهم على الاستمرار في أعمال الخير والبر بميزان الدين الصادق ، فلا يرهقوا أنفسهم في عمل من الأعمال الدينية بدون حساب للقدرة على الاستمرار في أدائه بدون انقطاع ، سواء كان ذلك العمل صلاة ، أو صياماً ، أو صدقة ، أو جهاداً ، أو غير ذلك من الأعمال التي لا بد منها لإصلاح الأفراد والجماعات .

ولعل قائلًا يقول : إن هذا الحديث وأمثاله إنما يناسب حال المؤمنين الأولين الذين كانوا يضحون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله ، ويعبدون الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار بدون تؤدة أو هواة ، فاحتاجوا إلى تنبيه بأن دينهم يأمر بالرفق والتوسط في كل الأمور ؛ أما الآن فنحن في زمن قد هجر فيه كثير من الناس قواعد دينهم الأساسية ، وأخلاقه الفاضلة ، التي سعد بالاستمسك بها من كان قبلهم من المؤمنين حقاً ؛ فما هؤلاء وما للعظة التي تأمر بالتوسط في أعمال البر وتنهي عن المبالغة فيها خوفاً من السآمة والملل أو العجز عن الاستمرار في أدائها . فترى الآن كثيراً من الناس يجاهرون بالفسوق والعصيان ، والإيمعان في الشهوات الفاسدة الضارة

بالأنفس والأموال ، على عكس أسلافهم من المؤمنين الذين كانوا يرهقون أنفسهم في سبيل الله ومن أجل الله . ومن أهل زماننا من بلغت به القحمة وحبها للشهوات الفاسدة واللذات المحرمة مبلغا جعله يباهى بالذائل الخلقية ، ويعتبر الفضيلة جوردا والمحطاطا . ومنهم من قاده زخارف المدنية الكاذبة الى التقليد الأعمى في المفاسد والموبقات ، ومحاربة الله ورسله ، مع أنهم كانوا أحق بأن يقلدوا في التمسك بأسباب القوة والمنعة ، ووسائل الشرف والكرامة . فكان من نتيجة كل هذا أن مكن الله منهم أعداءهم ، وأذاقهم هوان الشهوات الفاسدة ، وكانت عاقبة أمرهم خسرانا . فهاهؤلاء والموعظة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الأولين الأتطهار ، الذين كانوا يبالغون في طاعة الله ورسوله ؟ !

والجواب : أن هذا الكلام حق لا ريب فيه ، وأن الفساد الذي طرأ على الأخلاق أصبح داء عضالا ، ولكن النظر في هذا الحديث وأمثاله فيه عظات وعبر لأولئك الذين هجروا العمل بقواعد دينهم الحكيمة . فلعل هؤلاء يخجلون من أنفسهم ومن حساباتهم في عداد المسلمين المؤمنين حقا ، إذا علموا أن أسلافهم الأولين كانوا يجهدون أنفسهم في أعمال البر ، ويبالغون في طاعة ربهم مبالغة قد تضر بأنفسهم وأموالهم وأهليهم ، فاحتاجوا الى نهى عن الزيادة الضارة التي قد تكون سببا في المعجز عن العمل عاجلا أو آجلا . لعل هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله بالانقياد الى شهواتهم تؤثر فيهم أخلاق أسلافهم الفاضلة ، ويكفون عن الموبقات الضارة بأبدانهم وأموالهم ، ويسيروا في أعمالهم وأقوالهم سيرة مرضية ، فيظفرون ببعض ما ظفر به أسلافهم من عز ومنعة ، وشرف وكرامة . لعل هؤلاء تؤثر فيهم الموعظة الحسنة ، ويدركون أن القدوة الصالحة تنقذهم وتنقذ أمتهم من فوضى الشهوات الضارة ، وذل المعاصي المخزى ، فيكفون عن الموبقات ، ويعملون الصالحات التي تسعدهم في دنياهم وآخرتهم .

ومع هذا فإنه يوجد في زماننا هذا كثير من الجهلة يرهقون أنفسهم بالقيام بالأعمال المندوبة ، من أذكاء ، وأوراد ، ونحو ذلك ، فتشغلهم عن أداء الفرائض التي لا بد منها لصالحهم وصلاح المجتمع . ومنهم من يستمسك بعادات فاسدة ، فيرهق نفسه في سبيل إحيائها باسم الدين ، ويترك ما هو واجب عليه اكتفاء بها . فترى بعض الجهلة يتهاككون على الإلتفات في إحياء الموالد المبتدعة التي نهى عنها الدين ، ظنا منه أنها من القرب التي يتقرب بها الى الله ، ويترك زكاة أمواله وصلة أرحامه ، وإفائة الملهوف ، والإلتفات في سبيل الله ، اكتفاء بما قام به من الإلتفات في إحياء ليالى المولد وذبح الذبائح . ومن هؤلاء من يرهق نفسه ويستدين لإحياء تلك البدع الضارة أو لإحياء ليلة يرضى بها شيخ طريقة ، فيستدين للإلتفات على ما يعتقده عبادة من أذكاء محرفة ، وتمايل معيب وسط أغان محظورة . كل ذلك ونحوه مما يظنه بعض الناس عبادة تغنيهم عما كلفهم الله به من مهام الأعمال الخيرية ، لا يقره الله

ورسوله ، وإنما هم في الواقع يشقّون على أنفسهم بعمل ما سيدشقون به عند الله عز وجل ؛ ولم يكلفهم الله إلا بعمل نافع لهم في آخرتهم ودينهم . وهناك فريق آخر يتشدد فيما لا فائدة فيه ، أو فيما عفا الشارع عنه ، كمن يضره الوضوء أو الغسل فيغتسل ، مع أن الشارع شرع له التيمم في هذه الحالة ، أو يضره الصيام فيصوم ، مع أن الشارع نهاه عن الصيام في هذه الحالة ، وشرع له الصيام في أيام آخر .

أما قوله : « فسدّدوا » فعناه : الزموا السداد ، وهو التوسط في الأعمال من غير إفراط ولا تفريط . وقوله : « وقاربوا » معناه : إذا لم تستطيعوا فعل ما أمرتم به فافعلوا ما يقرب منه مما هو في طاعتكم . وقوله : « وأبشروا » أبشروا بثواب أعمالكم ، لأن الله سبحانه لا يضيع أجر العاملين ، وقد وعدهم أن يجزيهم على ما يستطيعون من العمل أحسن الجزاء ، ولن يخلف الله وعده .

أما قوله : « واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » فعناه أنه يجدر بالعاملين أن يتوخوا في القيام بأعمالهم أوقات النشاط ، كما يتوخى المسافر أوقات النشاط ، فيسير في الغدوة بفتح الغين (وهي السير أول النهار) . والروحة بفتح الراء المشددة (وهي السير بعد الزوال) . والدلجة بضم الدال وفتحها وإسكان اللام (سير آخر الليل) . وهذه الأوقات هي الأوقات المناسبة للمسافرين الذين يقطعون البوادي على رواحلهم . فالعاملون ينبغي لهم أن يسلكوا سبيل المسافرين في اختيار أوقات النشاط التي لا يملون فيها . والغرض من هذا أن يقول لهم : لا يلزم أن تصرفوا كل أوقاتكم في الأعمال فتدرككم السآمة ويحققكم الملل ، فتمعجروا عن مواصلة العمل ، كما لو واصل المسافر سيره فإنه ينقطع ويمل .

وقد وردت أحاديث كثيرة في الدلالة على هذا المعنى ، منها ما رواه مسلم : « كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » . وروى البخاري ما معناه أن بعض المسلمين نزل ضيفا على صديق له فرأى امرأته رثة ، فسألها عن سبب ذلك ، فقالت له : إن أخاك منصرف إلى عبادة الله ، فلما جن الليل وناما قام صاحب المنزل للصلاة فتنعه الضيف ، ولم يزل به حتى قرب الفجر فقاما معا للعبادة ، ثم بعد ذلك نهاه عن مواصلة العبادة وقال له : إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا . فينبغي مراعاة هذه الحقوق كلها مع عبادة الله . وهذه هي قواعد الاسلام الذي جاء باليسر في كل شأن من شئونه .

(٢) لم تكن سماحة الدين الاسلامي وسهولته مقصورة على رفع الحرج والمشقة في العبادات والمعاملات المتعلقة بأهل هذا الدين خصب ، بل سماحة الدين الاسلامي تتجلى في معاملة أعدائه وخصومه بصورة لا مثيل لها في الأديان الأخرى ، حتى مع المشركين الذين كانوا يحاربون الله ورسوله بكل ما يستطيعون من قوة وبأس ، فإنه قد اتسع صدره لهم في إبان قوته ، مع شدة خصومتهم ، ومحاولتهم القضاء عليه بكل ما يستطيعون .

عامل الدين الاسلامي الكتابيين الذين جنحوا للسلم ورضوا بأن يدفعوا ما فرضه عليهم من ضرائب هينة ، معاملة أهله من المؤمنين في كل شيء ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهم ما لنا وعليهم ما علينا من الحقوق والواجبات المتعلقة بأمر الحياة ، وأباح لهم التمتع بعقائدهم وعبادتهم التي لا يقرها ، بدون حرج ، وكان يقتص للضعيف منهم كما يقتص للضعيف من المؤمنين بدون فرق . وكان صلى الله عليه وسلم يضرب للمسلمين الأمثال على هذه السماحة بنفسه ، فكان يعامل يهود المدينة ، ويشترى منهم ما يحتاج اليه من السلع الموجود مثلها عند المسلمين ، الى حد أنه رهن درعه عند أحدهم ، مع سلطانه الواسع على جميع نفوس مواطنيه يومئذ ليكون هو بنفسه مثلاً لجميع المسلمين .

وايس أدل على شعور المسلمين نحو أهل الكتاب من قوله تعالى : « الّسم غلبت الروم في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيفغلبون ، في بضع سنين » . وذلك أن الفرس حاربوا الرومان في ذلك العهد في أطراف الشام ، وهي أدنى أرض العرب ، فانهزمت الروم وهم مسيحيون ، وغلبت فارس وهي يومئذ وثنية تعبد النار . فحزن المسلمون لذلك ، وفرح المشركون وقالوا : إن هزيمة الروم الكتابيين وظهور الوثنيين عليهم فال حسن للوثنيين . فنزلت هذه الآية الدالة على أن الروم ستظفر بالفرس . وقد تحقق ما أخبر به القرآن وغلبت الروم الفرس بعد ذلك في المدة التي ذكرها الله في هذه الآية .

فهذا مثل واضح يدل على ما كان في نفوس المسلمين من المودة لأهل الكتاب الذين لم ينصبوهم العدا ، ورضوا بأن يخضعوا للنظم الاسلامية .

ولم تقتصر معاملة المسلمين لأهل الكتاب على ما ذكرنا ، بل نص القرآن الكريم على أكثر من ذلك ، فأباح للمسلمين طعام أهل الكتاب الذي لا يختلف مع نصوصه القاطعة ، كما أباح أن يتزوج الرجل من نسائهم . وإنما لم يباح للمرأة أن تتزوج كتابيا ، حرصا على الولد ، لأن الشريعة الاسلامية جعلت للرجل سلطة التريبة ، فلو أباح للمسلمة أن تتزوج كتابيا لترتب على ذلك أن يكون الولد غير مسلم . وبديهي أن الاسلام لا يسمح باخراج أحد منه ، مع أن قواعده تقتضى المحافظة عليه وعلى كل ما يزيد فيه . فلم يكن تحريم المرأة المسلمة على الكتابي لنقص ومهانة ، وإنما كان لسبب عمراى لا بد له منه .

أما المشركون فإن الاسلام كغيره من الأديان الأخرى كان شديدا عليهم ، فلم يقبل منهم جزية ، لأنهم كانوا يعبدون غير الله ، وكانوا لا ينفكون عن محاربة ما يقتضيه العقل من عبادة إله واحد منزه عن كل ما لا يليق به . ومع ذلك فقد قال بعض الأئمة : إنهم إذا دفعوا الجزية يعاملون معاملة أهل الكتاب . فهذه المعاملة لا نظير لها في الأديان الأخرى ، لأن التوراة صرحت لموسى بأعداء المشركين على بكرة أبيهم ، ونصت على استرقاق بعضهم ، واعتبرتهم

(٣) من هذا تعلم أن مخالفة الدين الاسلامى الذى جاء بكل الفضائل ونهى عن كل الرذائل ، شرم مطلق ، وأن المسلمين الذين هجروا دينهم واستهانوا بآياته الحكيمة ، وبقواعده الصالحة لكل زمان ومكان ، قد أضاعوا أنفسهم وأضاعوا كرامتهم ، وأضاعوا استقلالهم ، وأصبحوا أذلة بعد عزة ومنعة . فعليهم أن يفتنوا عما هم فيه من شهوات فاسدة ، وعليهم أن يذكروا أن الله أمرهم بالاقتصاد فى أموالهم ، والمحافظة على أبدانهم من الإفراط فى الشهوات ، وأمرهم بأن يعدوا لأعدائهم كل ما استطاعوا من قوة وبأس . فعليهم أن يذكروا كل هذا وأن يستمسكوا به لعلهم يفلحون ؟

عبد الرحمن الجزيري

الكلم النوايع

قال ابن السماك : أعقل الناس محسن خائف ، وأجهلهم مسيء آمن .
 نقول : إنما يخاف المحسن العاقل أن لا يكون قد وضع الاحسان موضعه ، لأنه يعلم أنه مسئول عن نتائج أعماله ، وأما الجاهل فيسئ وهو آمن ، ظاناً أن الأمور فوضى لا ضابط لها ؛ وهذا غاية الجهل بالحقائق ، ومدعاة لأن يعيش الانسان متخبطاً فى أعماله .
 قيل لجالينوس : متى ينبغى للانسان أن يموت ؟ فقال : إذا جهل ما يضره مما ينفعه .
 وقال حكيم : اجتنب الجاهل فإنه يجنى على نفسه وهى أحب النفوس إليه .
 وقال غيره : الجاهل يفسد لعدم تهديته للإصلاح مع رغبته فى الصلاح . والاحمق يفسد لأنه يتلذذ بالفساد ، ويتألم من جريان الأمور على السداد .
 وقال ذو النون المصرى : من جهل قدره ، هتك ستره .
 وقال شاعر :

العلم أنفس شئ أنت ذاخره من يدرس العلم لم تدرس مفاخره
 فاجهد بنفسك فيما أنت تجهله فأول العلم إقبال وآخره
 وقال غيره :

موت التقى حياة لا تفاد لها قدمات قوم وهم فى الناس أحياء

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

الحكم الشرعي في حمل المسلم بساط الرحمة :

سأل الأستاذ محمد عبد الوهاب البرعي المحامي أمام محكمة النقض والإبرام بالمنصورة ،
عن حكم الشرع الاسلامي في رجل مسلم اشترك في حمل بساط الرحمة بحاملة لبعض أصدقائه
من المسيحيين ، لا يقصد بذلك إلا المجاملة فقط .

الجواب

من المقرر في الدين الاسلامي أن الشعائر الدينية المختصة بأرباب الديانات الأخرى لا يحل
للمسلم أن يشترك فيها بحال مهما كان الأمر .
ومن المقرر أيضا أن قيام المسلم بشميرة مختصة بهم لا يخرجهم عن الاسلام إلا إذا صحبته
عقيدة الرضا به والاطمئنان اليه .

وعلى ذلك يحرم على المسلم الاشتراك في حمل بساط الرحمة الذي يسرون به أمام جنائزهم
استمطارا للرحمة على ميتهم ، كما تدل عليه تسميته بساط الرحمة ، ولا يحل له أن يفعله ولو على
سبيل المجاملة . وكيف يحمله المسلم وقد رسم عليه الصليب ، والصليب رمز لعقيدة معينة منافية
لعقيدة الاسلام ؟ !

ولكن مهما عظمت الحرمة واشتد النهي لا يخرج المسلم بحمله عن الاسلام إلا إذا رضيه
واطمأن اليه . والله أعلم ؟

الفرار السكناني طلاقا للنسائي

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

ما قولكم دام فضلكم في رجل توفي بحادثة فجائية عن زوجته : ليلى ، وسلمى ، وبعد
وفاته أبرزت زوجته ليلى كتابا تزعم أنه بخط زوجها وتوقيعه مؤرخا قبل وفاته بسنتين ؛ وهذا
الكتاب يتضمن العبارة التالية « إنني طلقت زوجتي سلمى طلاقا بائنا » .

ولم تعلم الزوجة سلمى بالطلاق قبل وفاة الزوج ، ولم تطلع على كتاب الطلاق الآنف الذكر ،
وكان الزوج المتوفى يرأسها فيكتب اليها بخط يده وتوقيعه ، ومن ذلك كتاب مؤرخ بتاريخ
يقع بعد تاريخ كتاب الطلاق المزعوم بأربعة أشهر ، من محتوياته هذه العبارة « إنني باق وسأبقى
لك الزوج المخلص الأمين كما كنت » . وهناك عبارات أخرى من هذا القبيل تدل على بقاء
الزوجية .

أضف الى ذلك أن الزوج المتوفى كان يدفع لزوجته سلمى نفقة على اعتبار أنها زوجته قبل وبعد تاريخ كتاب الطلاق الذي أبرزته الزوجة الثانية .

كما أن هنالك من يشهد بأن الزوج لحين وفاته كان ينسكح حدوث الطلاق لزوجته سلمى ، ولأى شخص كان بمحادثته في الموضوع .

وبناء على ماصر ذكره نرجو أن تفتونا فيما يلي :

١ — ماقيمة كتاب الطلاق المزعوم إذا ثبت أنه بخط وتوقيع الزوج المتوفى ؟

٢ — هل يعتبر الكتاب الذي أبرزته الزوجة المدعى طلاقها (سلمى) ، والذي يحتوي على قوله « إننى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت » ، هل يعتبر هذا الكتاب تجديدًا للزوجة ، أو استمرارًا لها على الرغم من وجود كتاب الطلاق المذكور ؟ وهل يعتبر الطلاق طلاقًا رجعيًا أم طلاقًا فار ؟ وهل تحرم الزوجة سلمى المذكورة من الإرث أم لا ؟

مشهور ضامن بركات

الجواب

متى ثبت أن الخطاب الوارد لليلى ، المنضمين أن الزوج طلق زوجته طلاقًا بائنًا ، صادر من الزوج بتوقيعه ، فهو إقرار كتابى منه على نفسه بطلاق زوجته سلمى طلاقًا بائنًا . وقد قرر فقهاء الحنفية والحنابلة أن الإقرار الكتابى كالأقرار اللفظى ، كلاهما حجة ملزمة للمقر بما أقر به ، ولا يقبل منه بعد ذلك أن يدعى أنه كان كاذبًا فى إقراره ، كما لا يقبل منه رجوع عنه .

وعلى هذا تكون زوجته (سلمى) مطلقة طلاقًا بائنًا من حين إقراره المذكور ، وليس لها حق فى ميراثه بعد موته .

أما قوله لها فى الكتاب الذى أرسله إليها بعد : « إننى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت » فهو لا يخرج عن كونه إنكارًا للطلاق الذى أقر به ، فلا يقبل ، ولا يصح أن يعتبر قوله هذا إقرارًا بتجديد العقد بعد ذلك الطلاق المقر به ، لأن لفظه ينبوعه ، إذ يقول : إنه باق على زوجيته لها ، أى لم يصدر منه طلاق .

والطلاق الذى أقر به ليس من طلاق الفار ، لأنه صادر منه فى حال صحته ، وشرط طلاق الفار أن يصدر من الزوج وهو فى مرض الموت . والله أعلم .

رأى الامام مالك فى حكم إفساد المرأة على زوجها لغرض التزوج منها :

وجاء الى لجنة الفتوى بالأزهر سؤال ملخصه ما يأتى :

عمل رجل على إفساد زوجة جاره ليتزوجها حتى تم له ما أراد . فهل تحل هذه الزوجة لهذا الرجل الذى أفسدها لهذا الغرض ؟

حسنى يوسف

الجواب

إن الدين الاسلامي يحرم السعى بالفساد بين الناس ، ويعتبره من أكبر الكبائر ، وخاصة إذا كان بين المرء وزوجه .

والذى جرى عليه العمل فى مذهب الامام مالك ، أن إفساد الرجل زوجة غيره ليتزوجها يحرمها عليه تحريماً مؤبداً ، معاملة له بنقيض قصده . وبقية المذاهب لا ترى إفساد المرأة على زوجها محرماً لها على من أفسدها ، ولكنها تعتبر هذا الفساد من أفسق الفسوق وأنكر أنواع العصيان . والله أعلم ؟

الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى :

أنا أريد أن أتزوج ابنة عمى ، ولكن عمى والد الفتاة كان متزوجاً بخالتي وطلقها وتزوج بغيرها ، والفتاة التى أريد أن أتزوجها ابنته من غير خالتي ، وخالتي تقول إنها أرضعتني لما كانت زوجة لعمى وتقول : إن فترة الرضاع استغرقت نحو خمسة عشر يوماً كانت ترضعني فى غالب أيامها ، ولما سألتها هل تجزم بأنها أرضعتني أكثر من أربع رضعات ، قالت إنها لا تتذكر العدد إن كان أربعاً أو أكثر أو أقل ، وأصررت على تلك الأقوال ، ولا يوجد من يؤيد أو ينفي أقوالها غيرها . وأنا أميل لتصديقها ، غير أنها ربما تضرع الشر لوالد الفتاة مطلقاً ، ومن جهة أخرى فإنها كانت قليلة اللبن ويحصل تشقق بئديها عقب كل وضع .

فهل يجوز العقد على الفتاة ؟ وإن كان بعض المذاهب يحرم العقد بهذه الصورة ، فهل يوجد من المذاهب ما يبيح العقد ؟
عبد الفتاح اسماعيل

الجواب

يرى علماء المذاهب الثلاثة : الحنفية ، والشافعية ، والمالكية ، أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة . ولما كان واضحاً من السؤال أن الرضاع المستفتى عنه لم يشهد به إلا امرأة واحدة هى المرضعة ، لا يكون حراماً على السائل أن يتزوج بابنة عمه التى يريد أن يتزوج بها . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

حظ الأمم من الرسل

هل أرسل الى أمريكا والاقيانوسية وأطراف العالم القديم رسل ؟

كتب إلينا غير واحد من الفضلاء يسألوننا ، من ناحية اجتماعية بحث ، عن حظ الأمم من الرسل ؛ وآخر سؤال وصل إلينا من هذا القبيل ما وجهه إلينا طالب نجيب قال فيه : « كل ما قرأناه عن الرسل محصور في الذين أرسلوا الى الأمم القائمة فيما بين الفرات والرين ، وفيما بين بحر قزوين والنبيل ، فلماذا لم يرسل الله تعالى رسلا الى أمريكا ، وإلى أطراف قارات العالم القديم بجنوب أفريقيا وشمال أوروبا ، وشرق روسيا ؟ »

« نظن أنكم ستقولون إن هذه البقاع هي التي ازدهرت فيها الحضارة ، وعمرت بالخلائق ، فانتشروا منها في كل بقعة حاملين معهم الموسوية والعيسوية اليها ؛ ولكن كيف نعد هذا الجواب شافيا والخفريات تثبت أن الانسانية وجدت قبل هذين الدينين بألاف السنين ؟ »

« ثم ماذا تقولون في الأمم التي لا تزال تعيش في سهوب الأرض ووديانها القصية ، فهل أرسل إليهم رسل ، وإذا كان لم يرسل فلماذا ، ومتى ؟ » انتهى .

مركز تحقيق علوم إسلامي

نجيب حضرات الذين تشغلهم هذه المسألة بقولنا :

« إذا رئي توجيه هذا السؤال الى دين قائم ، فلا محل لتوجيهه الى الاسلام ، لأن في كتابه الجواب الشافي عليه ؛ قال الله تعالى : « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وإن هنا بمعنى ما ؛ والمعنى : وما من أمة إلا خلا فيها نذير . وقال تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك » .

وهذا كلام صريح فيما نحن بصدده ، مؤداه أن الله لم يحرم أمة من نصيبها في هداية الرسل ، فأرسل إليهم رسلا تترى ليعلموهم ما يجب عليهم أن يعملوه ويعملوه ، ولكنه لم يقص سيرهم أجمعين ؛ والحكمة في هذا الأمر ظاهرة أجلى ظهوره ، فإن عدد الرسل الذين أرسلوا من لدن وجود الانسان على الأرض يجب أن يكون من الكثرة بحيث لا تسع أسماءهم وحدها عدة أسفار . وقد جاء الكلام عنهم إجمالا في آيات كثيرة ؛ قال الله تعالى : « ثم أرسلنا رسلا تترى (أي تتوالى) كلما جاء أمة رسولا كذبوه ، فأتبعنا بعضهم بعضا ، وجعلناهم أممات ، فبعثنا لقوم لا يؤمنون » . ومعنى هذا أنهم كذبوا رسل الله واتبعوا أهواءهم ؛ وهذا هو الذي حدث ؛ فإن جميع الأساطير المنقولة عن الأمم تدل على أن تلك الجماعات عولوا في بنائها على أوهامهم ، فلا يأخذون باحث من ذلك أنهم حرموا حظهم من الرسل فضلوا هذا الضلال البعيد .

أما سبب اقتصار القرآن الكريم على ذكر الرسل المعروفين لاتباع الدينين الذين سبقاه ، فلان في ذكر غيرهم إطالة لا محل لها ، يغني عنها الإجمال الذي أتى به في هذا الموضوع ، وهو من معجزات القرآن ، فقد علم سبحانه وتعالى أنه سيأتي زمان تتصل فيه الأمم اتصالاً وثيقاً بما يكتشف من وسائل الانتقال ، فيتساءل الناس : ألم يرسل الله رسلاً إلى الأمم التي لم يكن بيننا وبينها اتصال ؟ ولستم تحرموا ذلك ؟ وربما تولدت من هذه المسألة شبهة على القرآن وفيه قوله تعالى : « ما فطرنا في الكتاب من شيء » ، فالإلمام بهذه المسألة في الكتاب على هذا النحو الشافي الموجز يعتبر آية توجب الدهش لدى علماء الاجتماع ، الذين يعرفون أن الأمم على عهد نزول القرآن كانوا يتخيلون أن العالم ينتهي عند الحدود التي وصلوا إليها ، وأن ما عداها من الجماعات فهم مجرعات لا يعنى بهم الله إلا بقدر ما يعنى بالحيوانات .

ومما يزيد في عظم شأن هذه الآية ، أن الكتاب الشريف بعد أن ألم بذكر الأمم ، قرر أن الله كان يبعث بالرسول إليهم فكانوا لا يرفعون بهدياتهم رأساً ، وكانوا منهم يسخرون ، فقال تعالى : « وكم أرسلنا من نبي في الأولين . وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون » : وقال تعالى : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير ، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون » ، وقال تعالى : « يا حمرقة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » . فهذه الآيات ، ومثلها كثير في القرآن الكريم ، تدفع شبهة لم تكن قد وجدت إلى العهد الذي كان ينزل فيه القرآن ، وهي قولهم إن أديان الجماعات الانسانية في جميع أدوار التاريخ لم تكن إلا مجموعات من أضاليل ، فلو كانوا حظوا برسل يهدونهم لكانوا أحسن مذاهب مما هم عليه الآن ، فكان في تأكيد الكتاب أن الله ساوى بينهم وبين سواهم في الإرسال إليهم ، ولكنهم آثروا أن يحافظوا على أساطيرهم ، وأن ينبذوا ما أتاهم من الوحي ظهرياً ، دافع حاسم لهذه الشبهة ، ولا تزال أحوالهم تشهد بصحة هذا الدفع ، فإن جميع الشعوب التي احتك بها الأوروبيون في فتوحاتهم الأمريكية والأفريقية والإفريقية ، لا تزال محافظة على أوهامها رغمًا عما جاءهم به من التعاليم النصرانية ؛ وليس يخفى أنهم حاولوا تنصيرهم على أساليب شتى ، فلم يصلوا إلى ما أرادوا بعد صرفهم قناطر مقنطرة من الأموال في هذه السبيل . فلا يصح أن يقال بعد هذا إن الله لم يرسل إليهم رسلاً .

يتضح من هذا البيان أن السؤال الذي وجهه إلينا بعض الفضلاء في هذا الشأن ، أجاب عنه القرآن بما لا يدع شيئاً في نفس مرتاب ، وعلى وجه يتفق ومقررات العلم من كل وجه ما

محمد فريد وجدي

حَيَاتُ حَبِيبِ اللَّهِ ﷺ

عبد الله بن مسعود

شيخ العبادة ، وفقه المهاجرين الأولين ، وحبر العرافيين ، وإمام المدرسة التشريعية في الكوفة ، وسادس ستة كانوا أسبق أهل الأرض إلى الهداية والخير ، والاستجابة إلى كلمة الحق ودعوة اليقين ، وأول من جهر بالقرآن الكريم بمكة ، فصك بقوارعه عنجبية الشرك وطفيان الجبروت ، وصاحب الهجرتين ، والغلام المتعلم ، كلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ، وجندى بدر الكبرى ، وشاهد مواقع الإسلام بعدها ، وأخو الزبير ابن العوام حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قبل الهجرة ، وأخو سعد بن معاذ أحد سادات الأنصار فيما بعدها ، ومبعوث الفاروق إلى أهل القادسية أستاذاً ومعلماً .

ذلكم هو عبد الله بن مسعود ، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطهرته ، وحامل نعليه ، يرى منه ما لا يرى جميع الناس ، ويدخل عليه حين يحجب عامة الخلق وخاصتهم فيسمع ما لم يسمعوا ، ويشهد ما لم يشهدوا ، حتى كان أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، في مدخله ومخرجه ، وسفره وحضره ، ونومه ويقظته .

قال العلامة العيني في شرح البخاري : « وكان النبي صلى الله عليه وسلم خصص ابن مسعود بنفسه اختصاصاً شديداً : كان لا يحجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء ، ولا يخفى عنه سره ، وكان يلج عليه ، ويلبسه نعليه ، ويستريح إذا اغتسل ، ويوقظه إذا نام ؛ وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك ، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم : « أذنك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أمّاك » .

وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري أنه قال : « قدمت أنا وأخي من اليمن فكنتنا حينما ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم » .

وروى الترمذي عن حذيفة « أن ناساً قالوا له : حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً ودلاً ، تلقاه فنأخذ عنه ونسمع منه ، قال : كان أقرب الناس هدياً ودلاً وسمناً برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ، لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله ذلي » .

وقد كان لهذه الخَصِيصَة أثر ظاهر في حياة عبد الله بن مسعود العلمية، جعلت منه أحد أولئك الغر البهايل الذين حملوا لواء التشريع الإسلامي في أطراف الأرض، وخلفوا للإنسانية تراثاً فكرياً خالداً يمدّها بما تشاء من قوانين فاضلة، وسياسة عادلة، في أي زمان أو مكان. وقد كان عبد الله بن مسعود في هذا ملاذاً يرجع إليه أكابر الصحابة في الفتن والفقه وأصول الدين؛ روى ابن سعد في الطبقات «أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في دار أبي موسى الأشعري يعرضون مصحفاً، فقام عبد الله بن مسعود فخرج، فقال أبو مسعود: هذا أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أبو موسى: إن يكن كذلك فقد كان يؤذن له إذا حجبتنا، ويشهد إذا غبتنا».

وكان أبو موسى يسمى ابن مسعود «الخبر»، فقد جاء في الطبقات عن أبي عطية الهمداني قال: «كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فأناؤه رجل فسأل عن مسألة، فقال: هل سألت عنها أحداً غيري؟ قال: نعم، سألت أبا موسى، وأخبره بقوله؛ فخالفه عبد الله، ثم قام فقال: لا تسألوني عن شيء وهذا الخبر بين أظهركم». وكان عمر بن الخطاب إذا ذكر عبد الله بن مسعود يقول: «كنسيف مليّ علماً آثرت به أهل القادسية». ولما ستره عمر إلى الكوفة معلماً وبعث عماراً أميراً، قال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا بهما. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «لو كنت مؤمراً أحداً بغير مشورة لآمرت ابن أم عبد». وفي صحيح البخاري عن مسروق قال: ذكر عبد الله (بن مسعود) عند عبد الله بن عمر وعمر فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «استقرءوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، فبدأ به».

وقال مسروق بن الأجدع: «لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإِخَاذ (مجمع الماء) فالإِخَاذ يروي الرجل، والإِخَاذ يروي الرجلين، والإِخَاذ يروي العشرة، والإِخَاذ يروي المائة، والإِخَاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدهم، فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإِخَاذ». وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه «كرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد». ويقول بعض التابعين: «جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحداً أزهدي في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إليّ أن أكون في صلاحه من ابن مسعود». وكان عمر بن الخطاب يعظم ابن مسعود تعظيماً كبيراً، فقد روى أن عبد الله بن مسعود رأى رجلاً قد أسبل إزاره، فقال له: ارفع إزارك، فقال الرجل: وأنت يا ابن مسعود تارفع إزارك، فقال: إني لست مثلك، إن بساقى نحوشة وأنا آدم الناس، فبلغ ذلك عمر، فضرب الرجل وقال له: أترد على ابن مسعود؟

وكان ابن مسعود على ضئولة جسمه يحمل بين جنبيه قلباً جريئاً تمثلت فيه شجاعة الأبطال،

وقد سجل له تاريخ الاسلام في صحائفه مواقف عظيمة ؛ فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه : « إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة ، فمن يتبعني » ؟ قالها ثلاثا ؛ فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : « لم يحضر ليلة الجن أحد غيري فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في شعب الحجون ، فخط لي خطا ، وقال : لا تخرج منه حتى أعود إليك ، ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغشيتني أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته ، ثم انقطعوا كقطع السحاب ، فقال لي رسول الله : هل رأيت شيئا ؟ قلت : نعم : رجالا سودا مستغري ثياب بيض ، فقال : أولئك جن نصيبين . »

وذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة بدر أمر بأبي جهل أن يلتبس في القتلى ، وقال : « اللهم لا يعجزنك » ، وكان قد عقره معاذ بن عمرو بن الجوح ، فر به وهو عقير معوز بن عفرأ ، فضربه حتى أثبته ، ثم تركه وبه رمق ، فر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتبس في القتلى ، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انظروا إن خفي عليكم إلى أثر جرح بركبته ، فاني ازدحت أنا وهو يوما على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان ، وكنت أشقف منه بيسير ، فدفعته فوق علي ركبتيه فخدش في إحداها خدشا لم يزل أثره فيها بعد » . فقال عبد الله بن مسعود : فوجدته بأخر رمق فعرفته ، فوضعت رجلي على عنقه — وقد كان ضيبت بي مرة بمكة فأذاني ولكزني ، ثم قلت : هل أخزأك الله يا عدو الله ؟ قال : وبماذا أخزاني ؟ أعمد من رجل قتلتموه ؟ ألمن الدبرة اليوم ؟ قلت : لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وكان ابن مسعود يقول كما في بعض الروايات : إن أبا جهل قال لي لما وضعت رجلي على عنقه : لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رومي الغم . ثم احترزت رأسه وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، هذا رأس عدو الله أبي جهل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آله الذي لا إله غيره ؟ — وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم — قلت : نعم والله الذي لا إله غيره ، ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله !

وكان عبد الله بن مسعود من فصحاء الصحابة وخطبائهم الأبناء ، وله أسلوب في خطابه يشبه أسلوب أكرم بن صيفي حكيم العرب ، غير أن أكرم بن صيفي ينزع عن حكمة التجارب ووحى الفكر الصادق ، أما عبد الله بن مسعود فانه يمتح من منبع الدين ووحى الروح . وقد روى ابن عبد ربه في كتابه (العقد) خطبة لعبد الله بن مسعود تؤيد ما ذهبنا إليه في أسلوبه الخطابي ، قال : « أصدق الحديث كتاب الله ، وأوثق العرى كلمة التوحيد . التقوى خير زاد . أكرم الملل ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم . خير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم . »

شر الأمور محدثاتها . خير الأمور عزائمها . ما قل وكفى خير مما كثر وألهى . لنفس يحميها خير من إمارة لا يحميها . خير الغنى غنى النفس . خير ما ألتى في القلب اليقين . الخرج جماع الآثام ، النساء حبايل الشيطان . الشباب شعبة من الجنون . حب السكفاية مفتاح المعجزة . شر من الناس من لا يأتي الجماعة إلا دبرا ، ولا يذكر الله إلا هجرا . سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية . من يتألى على الله يكذبه ، ومن يغفر يغفر له . مكتوب في ديوان المحسنين : من عفا عني عنه . الشقي من شقي في بطن أمه . السعيد من وعظ بغيره . الأمور بعواقبها . ملاك الأمر خواتمه ، أحسن الهدى هدى الأنبياء . أقبح الضلالة الضلالة بعد الهدى . أشرف الموت الشهادة . من يعرف البلاء يصبر عليه ، ومن لا يعرف البلاء ينكره .

وإذا وازنا بين هذه الخطبة وخطبة أكرم بن صيفي بين يدي كسرى ، ظهر لنا جليا مكان المشابهة بين الأسلوبين ، ومتزع كل من الخطيبين . يقول أكرم : « إن أفضل الأشياء أعاليها ، وأعلى الرجال ملوكها ، وأفضل الملوك أممها تقعا ، وخير الأزمنة أخصبها ، وأفضل الخطباء أصدقها . الصدق منجاة ، والكذب مهواة ، والشر حاجة ، والحزم مركب صعب ، والعجز مركب ولى . آفة الرأي الهوى ، والعجز مفتاح الفقر ، وخير الأمور الصبر ، وحسن الظن ورطة ، وسوء الظن عصمة . إصلاح فساد الرعية ، خير من إصلاح فساد الراعى . من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء . شر البلاد بلاد لا أمير بها ، شر الملوك من يخافه البرى . أحق الجنود بالنصر من حسنت سريره . يكفيك من الزاد ما بلغك المحل . حسبك من شرماعه . البلاغة الإيجاز . من شدد نقر ، ومن تراخى تألف . »

ولولا اختلاف المتزع وظهور أثر البيئة في الكلامين ، لصح زاعم أن يزعم أنهما صدرا من نفس واحدة ؟

صادق إبراهيم عربونه

أحسن الانتقام

قيل لفيلسوف : بم ينتقم الانسان من حاسده ؟ قال : بأن يزداد فضلا في نفسه .
حقا إن هذا من أشد ضروب الانتقام من الحساد ، وهل ألهب في قلوبهم نيران الاحقاد إلا ما آنسوه في المحسود من إقبال الناس عليه ومحبتهم له ، والتحدث بفضائله وفواضله ؟
فاذا أراد أن ينتقم ممن يحسده على ذلك فهل في وسعه أفضل من أن يزداد تسكلا في نفسه ، ليحصل من حب الناس وتقديرهم أكثر مما له عندهم ؟ ولقد قيل :

ما ضرني حسد الانيم ولم يزل ذو الفضل يحسده ذوو التقصير

أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي

حياته وفلسفته

أصله ونشأته :

هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران بن اسماعيل بن محمد بن الأشعث ابن قيس .

وأول من أسلم من آباء الكندي الأشعث بن قيس (انظر طبقات الأمم للقاضي صاعد ص ٥٢) .

وجاء في كتاب تاريخ بغداد ج ١ ص ١٩٦ ، ١٩٧ : قال ابن الأثير الجـزري : وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة في وفد كندة ، وكانوا ستين راكباً فأسلموا ، وكان الأشعث ممن ارتد بعد وفاة النبي ، فسير أبو بكر الجنود الى اليمن فأخذوا الأشعث أسيراً ، فأحضر بين يديه ، فقال له : استبقني لحربك ، وزوجني بأختك . فأطلقه أبو بكر وزوجه بأخته ، وهي أم محمد بن الأشعث .

سكن الكوفة وابتنى بها داراً ، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه ، وكان ممن أزم علياً بالتحكيم ، وشهد الحسكين بدومة الجندل ، وكان عثمان رضي الله عنه استعمله على أذربيجان ، وكان الحسن بن علي تزوج بنته . وتوفي سنة اثنتين وأربعين ، وقيل سنة أربعين .

وأما محمد بن الأشعث ، فقبل : إنه ولد على عهد رسول الله ، واستعمله ابن الزبير على الموصل (أسد الغابة ج ٤ ص ٣١١ ، ٣١٢) . وذكر الزبير بن بكار في تسمية أولاد علي : أن مصعب ابن الزبير لما غزا المختار بعث على مقدمته محمد بن الأشعث وعبيد الله بن علي بن أبي طالب فقتلا ، وكان ذلك سنة سبع وستين .

ولمحمد بن الأشعث ولد يسمى عبد الرحمن ، فخرج على الحجاج واستولى على خراسان ، ثم سار الى جهة الحجاج وغلب على الكوفة ، وقويت شوكرته . ثم أمد عبد الملك الحجاج بالجيوش فانهمزم عبيد الرحمن ولحق بملك الترك ، وأرسل الحجاج يطلبه وتمدد ملك الترك بالغزو إن أخره ، فقبض ملك الترك على عبد الرحمن وأربعين من أصحابه وبعث بهم الى الحجاج ، فلما نزل في مكان في الطريق ألقى عبد الرحمن نفسه من سطح فأت ، وذلك في سنة خمس وثمانين .

جاء في مجلة كلية الآداب عدد ديسمبر سنة ١٩٣٣ في بحث قيم عن الكندي للأستاذ مصطفى عبد الرازق بك قال فيه :

يظهر أن هذا الحادث جنى على منزلة بيت الأشعث بن قيس عند آل مروان، تحقت ذكركم في التاريخ حوالى جيلين . من أجل ذلك سكت التاريخ عن اسماعيل بن محمد بن الأشعث أخى عبد الرحمن ، وعن ابنه همران ، وهما جدان من جدود يعقوب بن إسحاق الكندى . بل قد سكت التاريخ عن شأن الصباح ، اللهم إلا ما جاء فى كتاب أخبار الحكماء نقلا عن ابن جلدج الأندلسى ، وكما جاء أيضا فى كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ، أن يعقوب بن إسحاق الكندى شريف الأصل كان جده ولى الولايات لبني هاشم .

وإذا كانت صلة بنى الأشعث بن قيس بالخلفاء من بنى مروان قد انقطعت منذ خروج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجاج وعبد الملك بن مروان ، فإن بيت الكندى ظل فى الكوفة من بيوتات المجد والحسب الرفيع . ولما تولى الخلافة العباسيون عاد بيت الكندى الى الظهور فى ميدان السياسة والحكم ، فتولى إسحاق بن الصباح الكوفة فى أيام المهدي والرشد .

والغالب أن الكندى ولد فى مطلع القرن التاسع الميلادى حوالى سنة ٨٠١ م سنة ١٨٥ هـ ، كما رجحه «دى بوير» (فى دائرة المعارف الإسلامية) . أما تاريخ وفاته فلم يعرض لذكره أحد ممن ترجموا له من الأقدمين . وقد حاول المحدثون أن يحددوا ذلك التاريخ من سبيل الاستنباط ، فمنهم من جعل موته سنة ٢٤٦ هـ سنة ٨٦٠ م ، كالاستاذ « مسليون » فى نصوصه الصوفية ، ومنهم من جعله نحو سنة ٢٦٠ هـ سنة ٨٧٣ م ، كالاستاذ « نلينيو » فى محاضراته فى الفلك ، وتاريخه عند العرب فى القرون الوسطى .

والمرجح أن الكندى ولد فى أعقاب عمر أبيه ، وأن أباه تركه طفلا ، فنشأ فى الكوفة مع أمه فى تراث من السؤدد والغنى ، وفى حضن اليتيم ، فدرت له الأم المال ، ونشأته مقتصدا مرفها غنيا ، ثم ساقته فى سبيل العلم لما أنست من ذكائه وقوة عارضته ، فتعلم علوم اللغة والأدب ، ونهل من علوم الدين شيئا ، ولكن الطفل كان بفطرته القوية يريد أن يحيط بكل شىء علما ، فافتتح أبواب الفلسفة وما إليها من العلوم المنقولة عن القدماء من الفرس واليونان والهند .

ويظهر أن الكندى كان عالما بالسريانية ، وكان ينقل الكتب منها الى العربية . فقد جاء فى كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء : ومما اشتهر من كتب بطليموس وخرج الى العربية « كتاب الجغرافيا فى المعمور من الأرض » . وهذا الكتاب نقله الكندى الى العربية نقلا جيدا ، ويوجد سريانيا . وفى كتاب طبقات الأطباء نقلا عن أبى معشر : حذاق الترجمة فى الاسلام أربعة : يعقوب بن إسحاق الكندى ، وثابت بن قوة الحرانى ، وعمر بن الفرغانى الطبرى ، وحنين بن إسحاق . و مترجمو الكندى يكادون يتفقون على أنه كان كثير الاطلاع . وفى مواضع متفرقة من كتاب الفهرست ما يدل على أن الكندى كان محيطا بمذاهب

العابثة ومذاهب التنوية السكندانيين . وفي كتاب طبقات الأطباء ج ١ ص ٢٠٧ : أن الكندي كان عظيم المنزلة عند المأمون والمعتصم ، وأنه كان مؤدباً لأحمد بن المعتصم .

ومما يدل على ممارسة الكندي للأدب ما نقلوه عنه من نقد الشعر ، وفي الجدل وأسرار البلاغة العربية ، حتى ذكروا أن له كتاباً في صنعة البلاغة .

وأسلوب الكندي في الترجمة لما يدرس بعد ، كما أشار الى ذلك الأستاذ مسنيون في كتابه مجموع نصوص لم تنشر متعلقة بتاريخ التصوف في بلاد الاسلام ، ص ١٧٥

ولما كان أكثر ما كتب الكندي قد عبثت به يد الضياع ، إلا بقايا توجد في ترجمات لاتينية ، مثل رسالته في العقل ، فان على الباحث في أسلوب الكندي أن يكتفى بالتر القليل الذي وصل الينا من مؤلفاته بالعربية كرسالته في كمية ملك العرب ، أو ما وصلنا من التراجم التي أصلها الكندي ، مثل كتاب (أتولوجيا) الذي نقله عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصي وأصلحه لأحمد بن المعتصم بالله « أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي » .

والذي يلاحظ في أسلوب الكندي اعتماداً على هذه المصادر : أن فيه ضموضاً يأتي بعضه من أن الالفاظ الاصطلاحية الفلسفية لم تكن استقرت في نصابها وتحددت معانيها (مجلة كلية الآداب ديسمبر سنة ١٩٣٣) . بعد أن ترك الكندي الاشتغال بفنون الأدب وعلوم الكلام انصرف الى الحكمة فنبغ في علومها ، وصار كما يقول « مسنيون » إمام أول مذهب فلسفي إسلامي في بغداد ، وأليه يرجع الفضل في تحرير مجلة من التراجم العربية لمصنفات يونانية في الفلسفة . ونسب اليه المترجمون من الكتب في الموضوعات المختلفة سبعة عشر نوعاً .

ويقول ظهير الدين البهقي في كتابه تاريخ الحكماء ص ١٨ : جمع الكندي في بعض تصانيفه بين أصول الشرع وأصول المعقولات .

ويقول « ده بوير » عند ترجمته للكندي : إن كوردان (Gurdan) وهو فيلسوف من فلاسفة النهضة (La Renaissance) يعد الكندي واحداً من اثني عشر هم أنقذ الناس عقلاً ، وأنه كان في القرون الوسطى يعتبر واحداً من ثمانية هم أئمة العلوم الفلكية . ويقول ده بوير أيضاً : إن الكندي كان مولعاً بتطبيق الرياضيات لا في العلم الطبيعي وحده ، ولكن في الطب أيضاً . فهو مثلاً يفسر عمل الأدوية المركبة بالتناسب الهندسي الحادث من مزاج صفاتها الحسية : أي الحرارة ، والبرودة ، واليبوسة ، والرطوبة .

ولقد دفع الراح بالكندي في الرياضيات الى أن كان يحفل من اللحنون الموسيقية طبا لبعض الأمراض . وعلم الموسيقى كان يومئذ معتبراً فرطاً من الفروع الرياضية ؛ وكان الكندي عالماً بالموسيقى والطب ، وله فيهما مؤلفات ، كما سبق أن أوضحناه .

عنى الكندي بالكيمياء ، وأبطل دعوى الذين يدعون صنعة الذهب والفضة ، وترجم

السكندي رسالة : « إبطال دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة من غير معادنها » . وقد نقض هذه الرسالة على السكندي « أبو بكر محمد بن زكريا الرازي »

وللسكندي دراية تامة بالجغرافيا ، إلا أن كتبه في هذا العلم ضاعت فيما ضاع من كتبه ، وكانت مرجعا لمن جاء بعده من المؤلفين . ونجد في كتب المسعودي نماذج منها .

السكندي والفلسفة :

السكندي يقول عن الفلسفة فيما روى عنه ابن نباتة المصري :

علوم الفلسفة ثلاثة : (فأولها) العلم الرياضي في التعاليم ، وهو أوسطها في الطبع . و (الثاني) علم الطبيعيات ، وهو أسفها في الطبع . و (الثالث) علم الربوبية ، وهو أعلاها في الطبع .

وللسكندي الفضل الأول في توجيه الفاسفة الاسلامية وجهة الجمع بين أفلاطون وأرسطو ، وهو الذي وجهها في سبيل التوفيق بين الفلسفة والدين .

ويجدر بنا في هذا المقام أن نقف على التيارات المختلفة لهذا التوفيق الفلسفي .

موقف السكندي من علم الكلام :

تمثل السكندي كل ما كان في عصره من علم . وآراؤه في المسائل الكلامية فيها نزعة المعتزلة . ويذكر القفطي وابن أبي أصيبعة للسكندي كتابا في أن أفعال الباري كلها عدل لا جور فيها . ويذكر أن له كتابا في التوحيد والعدل ، والتوحيد أكبر أصلين من أصول المعتزلة .

وله كتاب في إثبات النبوة على سبيل أمحباب المنطق ، وكان يحاول في نظرية النبوة التوفيق بينها وبين العقل . وقد عارض السكندي في رأيه في كتابه هذا نظرية كانت تنسب الى البراهمة أساسها أن العقل وحده يكفي مصدرا للمعارف البشرية .

موقفه من الرياضيات :

للسكندي رسالة في أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضة ؛ وفلسفته في هذا الباب مزيج من الأفلاطونية الحديثة ، والفيثاغورية الجديدة .

موقفه من الله والعالم والنفس :

كان السكندي يذهب الى أن العالم مخلوق لله ، وفعل الله في العالم إنما هو بوسائط كثيرة ، فالأعلى يؤثر فيما دونه ؛ أما المعلول فلا يؤثر في العلة لأنها أرق منه في مرتبة الوجود ، وكل ما يقع في الكون يرتبط ببعضه ببعض ارتباط علة بمعلول ؛ ونستطيع من معرفة العلة التنبؤ بالمستقبل . ويذهب السكندي الى أن نفس الانسان جوهر بسيط غير فان هبط من عالم العقل الى عالم الحس (وفي المكتبة النعمورية بدار الكتب رسالة للسكندي في النفس رقم ٥٥

موقفه من نظرية العقل :

يذهب الكندي إلى أن معارفنا إما أن تكون حسية ، وإما أن تكون عقلية ، والحواس تدرك الجزئي أو الصورة المادية ، على حين أن العقل يدرك الكلي ، ويدرك الجنس والنوع ، أي الصورة العقلية .

هذه النظرية التي استحدثها الفيلسوف الكندي أخذت مكانا كبيرا عند فلاسفة المسلمين . (انظر رسالة في معنى العقل عند الأقدمين للكندي) ترجمها من اللاتينية الى العربية الأسناذ يوسف كرم المدرس بكلية الآداب

ويرجع الفضل في تكوين ثقافة الكندي الفلسفية الى أخذه بنعاليم أفلاطون وأرسطو ، حتى إنه قيل إنه لم يكن في الاسلام فيلسوف احتذى في تأليفه حذو أرسططاليس غير الكندي . شخصية الكندي من وراء كتبه ونظرياته :

كان الكندي هادئا في حياته ، أخذنا بأسباب الاقتصاد والنظام ، وسياسة النفس ، ومجاهدة شهواتها . ومن حكمه الماثورة :

« اعص الهوى وأطع ما شئت » « لا تنجو مما تكرهه حتى تمتنع عن كثير مما تحب وتريد » . والكندي كان يستوحى فكره ، ويستلهم ذكاه الحاد ، وما تنطوى عليه نفسه الكبيرة من صفات فتتحكم في اتجاهه العقلي . فكان من نتيجة ذلك هذه الصور الذهنية الفلسفية المختلفة التي أخرجت للعالم نظاما فلسفيا قائما لا يزال محترما بين العلماء الى اليوم ، إلا أنه يكاد يستحيل على الباحث في المذاهب الفلسفية للكندي أن يرجعها الى أصل واحد ، أو أصول معينة فلسفية ؛ لأن هذا الرجل الغامض ، والذي يعد بحق أكبر فلاسفة العرب ، قد أخذ من كل أصل بطرف ، بل غذى مذهبه بمذاهب تشعبت طرقها ، واختلفت وتناقضت كل التناقض ، فلم يترك خيطا من خيوط التفكير الفلسفي إلا نسجه في مذهبه . فقد جمع الكندي في فلسفته أصولا ترجع لفلاسفة اليونان ومتقدمي العلماء من المتكلمين في الاسلام . فنرى في هذا المزيج الأفكار اليونانية بجانب الأفكار الإسلامية البحتة . كل ذلك يضطرنا الى الاعتراف بما كان للرجل من صدق الحس وثقوب النظر في استخراج الحقائق .

لم يقتصر هذا الفيلسوف القانع من الحياة بالصمت في بيته ، والذي كان بيته أشبه البيوت ببیت الناسك ، إلا أن يحارب نزعات الانانية والاستسلام للذات النفس ، فوضع دستور الحدود النفس أمام مفاسد الحياة وما يعتورها من تفسخ وانحلال .

يقول الجاحظ « في كتاب البخلاء » : إن الكندي كان بخيلا . فإذا كان ذلك صحيحا فإن ما قدمناه من سخائه ، وما بذله طول حياته من وقت وصحة ، ثروة لا تقنى ، خلفها للإنسانية تبقى ما بقي الدهر .

صَفَحَتِ افْتِحَاتُ الْفَلَسَفَةِ الْعَجَبَاتِ

لماذا أنا متدين ؟

يجيب الفيلسوف ساباتيه بقوله : « لأنى لا أستطيع أن أكون غير ذلك »

بذلت الفلسفة الإلحادية فى أوربا جهد المستبسل فى هدم صرح الدين ، واستعملت لذلك كل معول وصلت اليه يدها ، حتى ما لا يصح التعويل عليه من وسائل التضليل والتزوير فى مقررات العلم ، وقد أثرت فلسفتهم تأثيرا عظيما فى الدين لم يؤتوا القدرة على دحض الشبهات ، وقد أصابنا رشاش من طاماتهم هنا ، فرأينا أن من أحسن الدرائع لإبطال مزاعمهم نقل ماصدر ضد هذه الحركة المشؤمة من أقطاب الفلسفة الغربية ، ليعرف الذين غرهم ظاهر هذه الشبهات منا أنها لا تصلح لهدم الدين ، بشهادة من هم أقرب من هؤلاء الملاحدة الى صميم العلم ، وأحذق منهم بصياغة الأدلة .

فنتحفق قراء مجلة الأزهر اليوم بترجمة المقال الأول من كتاب جليل القدر للفيلسوف الكبير (أجوست ساباتيه) الفرنسى المدرس بجامعة باريس ، يدعى (فلسفة الدين) ، كافح فيه شبهات الملحدين كغياحا موفقا كان سببا فى اعتبار كتابه علما من أعلام عهد جديد للعاطفة الدينية . قال تحت عنوان :

تأملات انتقادية أولية

« لماذا أنا متدين ؟ إنى ما أثرت هذه المسألة إلا تأديت لأن أجيب عليها جوابا واحدا وهو : أنا متدين لأنى لا أستطيع أن أكون غير ذلك . فإن الندين حاجة من حاجات وجودى . يقولون لى : هذا من تأثير الوراثة أو التربية أو المزاج . وقد اعترضت بذلك على نفسى . ولكن تعليل المسألة على هذا الوجه يقهرها ولا يحلها .

« إن الحاجة الى الدين التى أشاهدها فى حياتى الشخصية ، أشاهدها فى الحياة الاجتماعية للإنسانية أكثر قوة . فإن الإنسانية ليست بأقل منى تعلقا بالعاطفة الدينية . فعبثا يعترض عليها بأن الديانات التى أخذت بها وتركها ، قد خدعتها الواحدة بعد الأخرى ؛ وسُدى يهدم لها نقد الفلاسفة والعلماء خرافاتها وأصولها الاعتقادية ، وباطلا يصور لها ما تركته الأديان فى تاريخ البشرية من آثار فظيعة الدماء والنيران ؛ فإن الدين لا يزل باقيا ومائلا فى جميع أدوار الثقافة العلمية ، وجميع الانقلابات الثورية ، مثله كمثل نبات شديد الحيوية اجثت ألف مرة من

سطح الأرض ، ولكن جذوره العتيقة أعادته الى ما كان عليه قويا ذا أفنان وريقة . فمن أين أتت الدين هذه الحيوية التي لا ينضب معينها ؟ وما هي علة عمومية الدين وخلوده ؟

« أنا لا أستطيع أن أفسر هذا الأمر لنفسى إلا بمحاولة إيضاح وتحقيق آرائى فى الأصول النفسية التي تركز عليها العاطفة الدينية ، وفى جوهرها نفسه . سيكون هذا موضوع تأملاتى الأولى .

« قبل التورط فى هذا البحث ، يجب على أن أبعد سببا خصباً من أسباب إساءة الفهم والوقوع فى الأخطاء ، وخاصة لدى الشعوب اللاتينية . هذه الأسباب مشارها كلمة (الدين) نفسها . فانها لا تعين الظاهرة النفسية المراد دراستها إلا تعييناً سيئاً جداً ، لأنها تحيط بهذه الظاهرة بأراء تبعية ، وأحياناً غريبة عنها ، تضلل الذين هم من الثقافة العلمية فى درجة متوسطة . وقد أتتنا هذه الكلمة من شعب هو أقل شعوب الأرض تدبنا . وليس لها مرادف لافى لغة العبرانيين القدماء ، ولا فى لغات اليونانيين والجرمانيين والسلتيين والهنديين ، وأعنى بهؤلاء الأمر الانسانية التي ثبت أنها من الناحية الدينية أغرق الشعوب وأكثرها تجديداً فيها . إن روما هي التي فرضت هذا اللفظ علينا ، كما فرضت علينا لغتها وعقليتها ونظمها .

« فالمسيحيون الأولون لم يكونوا يعرفونه ، وليس له وجود فى كتب العهد الجديد . ولما دخل فى القرن الثالث فى اللمجة المسيحية كابد ضرباً من التنصير ، واكتسب معنى يتفق وروح الانجيل . فمرّف لاكتانس الدين بقوله : « هو العلاقة التي تجمع بين الانسان وربه » . ولكن هذا اللفظ عند كتاب روما القدامى لم يكن له هذا المعنى الباطنى العميق . فبدلاً من أن يعين لاكتانس الناحية الصحيحة الشخصية لكلمة دين ، ويشير الى أنها تعنى ظاهرة نفسية منزلة من الروح ، حدها من ناحيتها الظاهرية ، معتبراً إياها مجموعة تقاليد ونظم اجتماعية موروثة عن الأقدمين . وتنصير هذا اللفظ لدى المسيحيين لم يمح منه هذا المعنى ذا الأصل الرومانى . والدين لدى السواد الأعظم من الناس الى اليوم لا يعنى إلا مجموعة طقوس تقليدية ، واعتقادات فيما فوق الشئون الطبيعية ، ونظماً سياسية . فهو كنيسة تملك الأسرار الإلهية ، وتقوم على نظام من الرتب الكهنوتية ، لتهديب الأرواح الآدمية . هذا هو الشكل الذي أدركت العقلية الرومانية الديانة المسيحية عليه ، وحققت وجودها فى العالم الغربى . والسلطان الذي تتمتع به كلمة الدين من الناحية السياسية والاجتماعية على أكثر العقول استنارة ، تقر ماذهب اليه المسيو برونيتير حينما أراد التنبيه على سمو الكاثوليكية على البروتستانتية حيث اكنفى ، متابعاً فى ذلك (بوسويت) ، بقوله : إنها أكل شكل لحكم الشعوب .

« وفى العصور والبلاد التي تغلب فيها هذا الوصف السياسى للدين ، ظهر بضرب من ضروب الضرورة المنطقية تحليل من قبيله لتولد الدين فى الجماعات الانسانية . فقد قالوا :

لما كان الدين يصلح لحكم الشعوب على حالة توجب الإعجاب ، فقد اخترع إذاً للوصول الى هذه الغاية . فهو عمل القساوسة والبراطرة الذين أرادوا بهذه الوسيلة تثبيت سلطانهم ، وضمان استمراره . على هذه العقيدة كان الرومانيون على عهد شيشرون ، والفلاسفة في القرن الثامن عشر . ولم تعوز المدافعين عن هذا الرأي الأدلة عليه . فمن المحقق أن الدين كثيراً ما سُخر لخدمة السياسة ، وأنه قد ثبت أنه أداة عجيبة للحكم . وقد فضحت تدليسات لابسة لبوس التقوى في تواريخ جميع الأديان .

« ولكن ماذا تثبت هذه الحوادث مهما بلغ عددها المُرْكُوم ؟ إنه ليست التدليسات اللابسة لبوس التقوى هي التي أوجدت الدين ، لأنه لولاه لما راجت تدليسات من هذا النوع . فاذا قيل : إن القساوسة هم الذين أوجدوا الدين ، فأننا أسألهم بدوري : وما الذي أوجب وجود القساوسة ؟ أليس لأجل أن توجد القسيسية ، ولأجل أن يجد هذا الاختراع في الشعوب كلها مشاركة عامة في اعتباره ، يجب أن يكون ثابوا في سويداء القلوب عاطفة دينية ، نحت هذا الاختراع صبغة مقدسة ؟ نعم ، فيجب قلب وضع العبارتين ، والقول بأنه ليست القسيسية هي التي تفسر وجود الدين ، ولكن الدين هو الذي يعمل وجود القسيسية .

« النظرية التي وضعها الفلاسفة الوضعية أعظم معنى ، وأكثر تماسكاً . قالوا إن الدين الذي كان موجوداً في أول وجود العالم لم يكن إلا تفسيراً ساذجاً للظواهر الطبيعية العجيبة التي كانت تدهش الإنسان الجاهل وزعجه . فهو بداية العلم وصورته الطفولية . وهذه الصورة يجب أن تترك مكانها على توالي الاحقاب لصور أخرى أرقى منها وأكثر إتقاناً . ولقد عهدنا الأطفال والمتوحشين بمنحون حياة روحية لسكر ما يحيط بهم . فهم يتخيلون وجود إرادات فعالة خلف جميع الظواهر التي تثير عندهم الخوف أو الرجا . وبناء على هذا عمدت مخيلة الأناسي الأولين الى ملء الوجود بمدد لا يحصى من الأرواح الخيرة والشريرة ، ونوهوا أنهم يتأثرون بأعمالهم الخفية في كل صغيرة وكبيرة مما يصيهم . وقد رأينا الساعة كيف عللوا وجود الدين بوجود القسيسية ، وأمامنا الآن تفسير لوجود الدين بسبب وجود الأساطير الخرافية . ولكن يغيب عنهم أن هذا يلزم منه الدور والتسلسل نفسه الذي تقع فيه بسيكولوجيا ناقصة تخلط بين العلة ومعلولها .

« القول بأن الدين ضرب من العلم ، يعتبر خطأ لا يقل في خطورته عن القول بأنه نوع من النظم السياسية . نعم ، مما لا مشاحة فيه أن العقيدة الدينية تكون مصاحبة دائماً لشيء من العلم ، ولكن هذا العنصر العقلي مهما ظهر أنه ضروري للعقيدة ، فهو ليس في شيء من مادتها ولا من جوهرها ، وأنه يتغير على الدوام في أدوار الانتقالات الدينية . والصنيع

المذهبية ، والعبارات الأصولية ، هي وسائل للتعبير والتربية يستخدمها الدين لأغراضه ، ولكن يمكن أن يحل بعضها محل البعض الآخر في أعقاب كل أزمة فلسفية . فالشعائر والمعتقدات قد تضعف أو تزول ، ولكن الدين يبقى على ما هو عليه من القوة بحيث لا يتأتى لأية صورة خارجية أو فكرة اعتقادية أن تستنفد مادته الجوهرية .

« يعرف الناس نظرية الأدوار الثلاثة التي مر بها الفكر الانساني فيما ذهب إليه أجوست كومت وتلاميذه ، وهي : الدور اللاهوتي في العصور الأولية ، ودور ما وراء الطبيعة في القرون الوسطى ، والدور العلمى في العهد الراهن . فاذا كان الدين في جوهره علما ، لكان سرى عليه ما تقتضيه هذه القاعدة المنطقية من أدوار التطور ، وهو زوال الصورة الساذجة من العلم ليحل محلها صورة أرق منها . والدليل على أن أمر الدين ليس من هذا في شيء ، بقاء الدين وظهوره في جميع العهود ، وفي درجات من الثقافة متباينة كل التباين . والذي يجب أن يتنبه له أن هذه الأدوار الثلاثة المذكورة آنفا ليست متعاقبة ، ولكنها توجد كلها في وقت واحد . فهمى لا تقابل ثلاثة عهود من التاريخ ، ولكنها تقابل ثلاث حالات مستمرة للروح الانسانية . فانك تجدونها مجتمعة على درجات متخالفة في العهد القديم لدى سقراط وأفلاطون وأرسطو ، وتجدونها في العهد الحديث لدى ديكارت وباسكال وليبنز وكنت وكلود برنار وباستور . وبقدر ما يترقى العلم ويدرك أسلوبه الصحيح وحدوده ، يتميز عن الفلسفة وعن الدين . فليس من الدين البحث العلمى الذى لا يرمى إلا الى تحديد الظواهر وشروط حدوثها فى الزمان والمكان ؛ وليس من الدين كذلك الحاجة الفلسفية لفهم الوجود باعتبار أنه مجموعة كونية يمكن فهمها ، وتفسير كل ما هو موجود على أساس من التعليل الصحيح ؛ وليس من الدين أيضا الحاجة الاعتقادية التى إذا فهمت على حقيقتها لم تكن إلا مظهراً أدبيا لاغريزة التى تحمل كل كائن على التشبث بالخلود . فكيف لا تظهر هذه الميول المختلفة للنفس فى آن واحد ، وعلى سموت متوازية ، وهى موجودة معا فى الجبهة الانسانية وفى كل زمان ؟

« فهل لنا أن نذهب للبحث عن أمثلة وأدلة لاستمرار العاطفة الدينية عند من هم أجدر بذلك من أشياع الفلسفة الوضعية أنفسهم ؟

« إن أجوست كومت وهربرت سبنسر وليتربه سيكونون شهودنا العدول على صدق ما نقول . فزعيم الفلسفة الوضعية (يريد أجوست كومت) الذى كان قد أنبأ بالانطفاء المحتم للعاطفة الدينية فى النفس الانسانية ، توج مذهبهم وختم حياته العلمية بتأسيس ديانة جديدة ، نسجها بقله مهارة على النظام الكهنوتى ، وطقوس الكاثوليكية الرومانية . نعم ، قد تأسست كنيسة للفلسفة الوضعية تؤدى فيها العبادة لتقديسين ، ولها مخلفات مقدسة وأعياد سنوية ، وكتاب تعاليم دينية ، على رأسها فس كبير ليس بأقل عصمة من الخبر القائم فى روما ، الأمر

الذي هاج على أجوست كومت بعض تلاميذه من جراء محاولته هذه ، وأرادوا الاعتذار عنه بانهامه بالجنون . ولكن هذا الاتهام يكذبه الواقع . والحقيقة هي أن أجوست كومت بعدما فرغ من بناء مذهبه الاجتماعي ، أدرك الدور الذي تقوم به العاطفة والغريزة الدينية في حياة الشعوب ، فرأى أنه لا يستطيع تدعيم بناء الجماعة المستقبلية إلا بالدين ، فأناهاها به على أسلوبه . إنه ليقال إن بعض المبتورين يحسون بحكة شديدة في مكان أعضائهم المقطوعة ، ويظهر أن أجوست كومت وتلاميذه الذين اتبعوه قد شعروا بما يشبه هذه الحكة ، فأحدثوا ما أحدثوه ، فتكون الطبيعة في سخريتها بالمستخفين بها قد انتقمت منهم على ما ارتكبوه ضدها من العنف العظيم .

« ولنا بحاجة لإطالة الكلام في هربرت سبنسر ، فالتناس يعلمون ما آل إليه في مذهبه قوله (بالموجود الذي لا يمكن إدراكه) من اعتباره قوة غير محدودة ، ولا واعية ، تندفع مآخذ التفكير ، ولكنها مع ذلك في نظره العلة المفسرة لكل تطور ، والينبوع العبد الذي يستمد منه كل شيء وجوده . فيصرف النظر عن اختلاف الأشياء ، ألسنا نرى في هذا القول المذهب القديم في وجوب وجود علة أولية للوجود ، وصورة غير واضحة للإله الذي يقول به المؤمنون ؟ فهل ندهش من أن يصل المفكر الانجليزي على هذا النحو إلى إعلان الدين الخالد ، وإلى حصر الحياة العقلية للإنسان في جهدين أصليين أوليين : أولهما الجهد العلمي الذي يتعقب الظواهر الطبيعية واستحالاتها ، وثانيهما الجهد الديني الذي يعمل على التأمل الباطني والعبادة الصامتة للموجود العام ؟

« أما ليريه فأمره أشد تأثيرا على النفس . فاني أذكر أنني قرأت له صفحة نغمة في بعض مؤلفاته مؤداها أنه بعد أن طاف الأرض الثابتة للمعارف المحسوسة ، ووصل إلى نهايتها القصوى ، جلس على قمة مرتفعة لقطعة من الأرض ممتدة إلى البحر ، وهناك وجد نفسه محاطا بالمسائير من كل مكان كأنها محيط لا ساحل له ، وليس لديه لأجل أن يكشف حقيقة سفينة ولا شراع ولا بوصلة ، فوقف يتأمل ، فاعتراه خشوع أمام هذا المجهول ، واستسلم لحركة من العبادة والنقة جددت لفكره قواه ، وأزالت على قلبه السكينة والسلام . فسألت نفسي عند ذلك : ما معنى هذا التأمل في هذا المستور الكبير إن لم يكن انفجارا فجائيا للعاطفة الدينية التي زادها العلم المحسوس قوة بدل أن يطفىء جذوتها ؟ وبما أننا هنا حيال ديانة الموجود الذي لا يمكن إدراكه أفلا يعتبر هذا المذهب من الأدلة على أن الدين ليس بعلم ولكنه غريزة ؟

« قد وصلت الآن ، وإن كان هذا المذهب أقدم مما مر ، فإنه يوصل إلى ما يقرب من الغاية التي نرى إليها . فقد قال شاعر لا تبنى : (إن الخوف هو الذي ولد الآلهة) . هذا التعليل إذا فهم على بعض الوجوه فهو صحيح . ذلك أنه مما لا مشاحة فيه أن عاطفة التدين تنهت في قلب

الانسان تحت تأثير الخوف الذى سببته له القوى الطبيعية الأولية المضطربة حوله . فانه وقد قذف به عارى الجسم ومجردا من السلاح على كوكب قريب العهد بالبرودة بعد أن كان نارا تنلظى ، كان يمشى وهو يرجف على أرض لا تزال تضطرب تحت قدميه ، واقعا فى حالة من الفاقة والبؤس عملاً فؤاده بذعر عظيم . نعم ولكن يجب إتمام هذا التعليل ، فإن الخوف وحده ليس فى ذاته فى شئ من الدين ، إذا أنه يشل القوى ، ويطمس العقل ، ويسحق الانسان . فلاجل أن يكون الخوف خصبا من الناحية الدينية ، يجب أن يلبسه من لدن وجوده شعور مضاد له ، أى بصيص من الأمل . يجب أن يشعر الانسان وهو بين يرائن الوجل بإمكان التغلب عليه ، أعنى أن يؤمل أن يجد فوقه عوناً يدفع عنه ما يتوقعه من خطر . وبناء على هذا فالخوف لا يولد الدين عند الانسان إلا لأنه يوقف فيه الأمل ، ويلهمه الدماء الذى يفتح لنوازله متسرباً . هذا هو الصحيح من هذا الافتراض القديم . وهو يقربنا من النبوع الذى نبحت عنه بوضعنا فى المجال العملى للحياة ، لا فى دائرة النظريات العلمية . فالأمر الذى يعنى الانسان من الدين هو نجاته من العطب ، فإذا ظهر أحيانا أنه يحاول بواسطته أن يدرك سر الوجود ، فليس ذلك إلا ليحل بهذه الوسيلة سر حياته الشخصية . ونحن بعد أن وصلنا الى هذه النقطة يجب علينا أن نزيد هذه المسألة محاولة . فيتعين علينا أن نرى كيف ينبع الشعور الدينى من خلال المتناقضات الأساسية . وهو ما سنصل اليه بتحليل بيسيكولوجى يستطيع كل إنسان أن يتابعه ، وأن يحققه بسهولة إذا كان ممن يملكون القدرة على ذلك بالاعتماد على تجاربهم الخاصة .

* * *

(مجلة الأزهر) : هذه محاولة فلسفية تعتبر أبداع ما أنتجته الفلسفة الأوربية لإثبات أن الدين غريزة طبيعية فى النفس البشرية ، فانظر كيف تنادى الفلسفة العالية الى تأييد الكتاب المجيد ؟ أليس كل ما فى هذا البحث الجليل محصورا فى قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا (فطرة الله) التى فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ؟

محمد فريد وجدى

الكلام والمتكلمون

— ٤ —

المعـتـزلة

تتمة الحديث عن مشاهير زعمائهم :

السطّام :

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني . وقد لقبه الجرجاني بأحد شياطين القدرية ، ولا يعرف ما لدينا من كتب التاريخ المعتمدة متى ولد ، وإنما كل ما يعرف عن حياته الخاصة هو أنه نشأ في البصرة وتلقى النظر على أبي الهذيل العلاف وتابعه في حملته على المانوية ، وأنه عنى عناية فائقة بالرد على الدهرية ، بل كرس لذلك شطرا عظيما من حياته ومجتهوداته ، وأنه أمضى السنين الخصبية الأخيرة من حياته في بغداد ، وأنه طالما اشتعل لهيب الجدل في تلك الحاضرة بينه وبين زعماء المرجئة والجبرية ، وأهل السنة والفقهاء ، وأنه حينما اشتهر بعلمه وذكاؤه انفصل عن مجلس أستاذه أبي الهذيل وأسس مذهبه الخاص الذي كان له على معتزلة بغداد أثر عظيم الشأن ، وأنه هو الذي خلق أهم المشكلات التي كانت موضع الجدل في عصره ، وهو الذي وجه أعوص الاعتراضات إلى أهل السنة ، وأن خصومه كانوا يشتمون عليه زاعمين أنه دهرى رغم ما صوبه إلى الدهرية من سهام الطعن والتجريح ، وأن الخليفة المأمون كان يشغف بسماع مناظراته مع أبي الهذيل . وقصارى القول أنه كان حوالى سنة ٢٢٠ هـ ساطعا في صماء البيئات العربية المثقفة ، وأنه توفى فيما بين سنتي ٢٢٠ و ٢٣٠ هـ — ٨٣٥ و ٨٤٥ م .

أما آراؤه الخاصة فقد كانت متأثرة بالفلسفة إلى حد بعيد كآراء كل معتزلة عصر الترجمة . ولهذا يحدثنا الشهرستاني أنه قرأ كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط آراءهم بآراء المعتزلة .

غير أنه لما كانت كتبه قد فقدت ولم يبق منها إلا شذرات متفرقة نقلها إلينا عنه تلميذه الجاحظ ، فإننا نرى أنفسنا مضطرين إلى الاحتياط مما نسب إليه من آراء ، لاسيما وأن مؤرخي الحركة العقلية عند العرب قد عزوا إليه آراء كثيرة بعضها مخترق ، والبعض الآخر مشوه أو محرف ، ونعوذج ذلك التشويه ما نسب إليه البغدادي في كتابه « الفرق » من آراء تعتبر كما يقول أحد المستشرقين — غاية في الزيف والتضليل وسوء النية . ويرجح أن يكون البغدادي قد نقلها عن ابن الراوندى .

ينبغي ، قبل أن نجمل آراء النظام الخاصة ، أن نشير إلى أن فكرتين هامتين قد غلبتا

عنده كل ما عداها، وهما : فكرة التوحيد البريء من جميع شبه التعدد وعلائق التألف
مهما ضوّلت ، وعلى أى حال فرضت ؛ وفكرة جعل القرآن هو المصدر الأوحد للإلهيات
والأخلاقيات ، وقد أدخلته هذه المغالاة في مفاصل عنيقة مع جميع الفرق المعاصرة له
حتى المعتزلة أنفسهم .

يتلخص أهم هذه الآراء التي انفرد بها فيما يلي :

(١) قوله بأن القبح ليس مقدورا لله . وحجته في ذلك أن الأولين قالوا : إن الله قادر
على الأفعال القبيحة ، ولكنه لا يفعلها لقبحها . فقال لهم : إذا كان القبح مانعا من نسبة
الفعل إليه ، فانه يجب أن يكون مانعا من نسبة الإمكان إليه أيضا . ولما اعترض عليه بأن
هذا يستلزم أن تحدد قدرة الله ، أجاب بأن القول الآخر يستلزم أن يحدد فعله ، ولا
فرق بين الحالتين .

(٢) قوله إن الإنسان في الحقيقة هو النفس ، والبدن قلبها ، وإن الروح جسم
لطيف مشابه للبدن ، مداخل له بأجزائه مداخل المائية في الورد ، والدهنية في السمسم ،
والسمنية في اللبن (١) .

ويعلق الشهرستاني على هذا الرأي بما يفهم منه أن مبدأ محاكاة للفلاسفة « الميتافيزيكيين » ،
ولكن النظام قصر عن فهم مبادئهم ، فمال إلى الطبيعيين منهم وجاراهم فيما قرروه . ولو أن
النظام كان قد قرر أن الروح في البدن كالماء في الورد ، والدهن في السمسم ، والسمن في اللبن ،
لكان ما رماه به الشهرستاني صحيحا . ولكن بما أنه يقرر أن الروح في البدن كالمائية
والدهنية والسمنية ، والفرق بين النوعين جلي ، فنحن نرى أنفسنا بأزاء هذا مضطربين إلى
الاحتياط من تهمة الشهرستاني .

(٣) قوله بنظرية الظهور والكمون التي طعن عليه من أجهل كثير من خصومه الذين لم
يفهموه ، والتي لم تكن في الحقيقة إلا معنولا قاسيا استعمله في هدم مذهب الدهرية .

(٤) تصريحه بأن إعجاز القرآن منحصر فيما أنبأنا به من أخبار ماضية ومعلومات ضرورية
لنا ، وما احتواه من مغيبات وأسرار ، لا في أسلوبه الذي كان من الممكن أن يحاكيه البشر
لو لم يفهمهم الله عن هذه المحاكاة .

ولا يخفى أن مصدر هذا الرأي هندي ، إذ أن بعض كهنة البراهمة قرروا أن محاكاة
كتابهم المقدس « الفيدا » ممكنة ولكن إلههم صرف المتحدثين عن هذه المحاكاة .

(٥) قوله بأن كل شيء في السكون خاضع لناموس طبيعي ، ولا يوجد بين الكائنات كائن حر في فعله وتركه إلا الانسان وحده .

(٦) رأيه القائل بنفي الجزء الذي لا يتجزأ ، وبقبول الأجسام انقسامات لا تنهاى .

(٧) قوله بأن الأعراض ، من طعوم وألوان وروائح ، أجسام . وهذا الرأي الأخير متأثر برأى « اللاتين » من فلاسفة الاغريق القائل بأن الطعوم والألوان والروائح مؤلفة من ذرات اجتمعت بكميات معينة وعلى حالة خاصة .

(٨) تصريحه بأن كلام الاله جسم مخلوق ، وكلام الانسان أعراض . وغير ذلك من الآراء التي قد يكون غيره شاركة فيها ، ولكنها لم تشتهر عن هذا الغير اشتهاؤها عنه .

فضل بن الحديدي واحمد بن حابط :

هما من تلاميذ النظام ، وقد زادا على مذهبه أن لا عالم خالقين : أحدهما قديم وهو الباري ، وثانيهما محدث وهو المسيح ، بدليل قول القرآن : « إذ نتخلى من العطين كهينة الطير » ، وأن المسيح هو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة ، وأنه هو المقصود بقول القرآن : « وجاء ربك والملك صفا » ، وهو الذي يأتي في ظلل من الغمام ، وهو المعنى بقوله تعالى : « أو يأتي ربك » ، وهو المراد بقول النبي عليه السلام : « إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن » . وانفرد أحمد بن حابط عن صاحبه بقوله : إن المسيح تدرع بالجسد ، وهو الكلمة القديمة المتجسدة .

وقد قال أيضا بالتناسخ ، فزعم أن الباري قد خلق الناس جميعا أمحاء عقلاء في دار قبل هذه الدار ، وأسبغ عليهم نعمه ، وكلغهم بأوامر ، أطاعه فيها كلها فريق ، وعصاه فيها كلها فريق ثان ، وأطاعه في بعضها دون البعض فريق ثالث ، فأبقى الفريق الأول في تلك الدار السعيدة ، وأدخل الفريق الثاني النار ، وأقر الفريق الثالث في هذه الدار على صور تختلف باختلاف أفعالهم ؛ فمن كانت آثامه أقل ، كانت صورته أقل قبحا ، ومن كانت آثامه أكثر ، كانت صورته أقبح . ولا تزال هذه الحيوانات تعود الى الدنيا مرة بعد أخرى ما دامت آثامها تصحبها .

وبما أثر عنهما أيضا : تأويل الحديث القائل بأنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ، بأن الذي سيرى كالقمر هو العقل الفعال الذي قال به الفلاسفة (١) .

عمرو بن بحر الجاحظ : — المنوفى في سنة ٢٥٥ هـ وهو أول موسوعي في البلاد العربية ، وكان في مبدأ شبابه تلميذا للنظام ، فتلقى عنه العلم وتأثر بأرائه . ولما نضج صار رئيسا لمدرسة البصرة الاعتزالية ، وقد كتب عددا عظيما من الكتب في كثير من الفنون والعلوم المختلفة كالآداب والخطابة والتوحيد والفلسفة والتاريخ الطبيعي والجغرافيا ، وقد امتازت كتبه بميزات

(١) انظر صفحة ٦٧ وما بعدها من الجزء الاول من كتاب الشهرستاني .

كثيرة كالدفقة والنقد وصوغ المعاني القوية في ألفاظ أنيقة ، وكنجصيل آرائه بزيينة الأسلوب تارة ، وبمزجها بالفكاهة نارة أخرى . وإليك ما وصف به المسمودي هذه الكتب ، قال : « ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبنا منه مع قوله بالعثمانية . وقد كان أبو الحسن المدائني كثير الكتب ، إلا أن أبا الحسن المدائني كان يؤدي ما سمع . وكتب الجاحظ مع انحرافه المشهور تجلو صبدأ الأذهان ، وتكسف واضح البرهان ، لأنه نظمها أحسن نظم ، ورصفها أحسن رصف ، وكساها من كلامه أجزل لفظ . وكان إذا تخوف ملل القارئ وسأمة السامع ، خرج من جد إلى هزل ، ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة » . (١)

ومن أبرز آرائه قوله : إن معنى كون الإله عالماً أنه لا يجوز عليه السهو ولا النسيان . ومعنى كونه مرئياً أنه ليس مكرهاً ، وأن من اعتقد وحدة الإله ورسالة محمد لم يكلف بعد ذلك شيئاً ، وأن من دان بالتنشيه أو بالجبر فهو كافر . أما أسخف ما نسب إليه من الآراء فهو قوله بأن القرآن جسم ، تارة يكون رجلاً ، وتارة يكون امرأة .

محمد الجبائي وابنه أبو هاشم — هما من بقايا تلاميذ المدرسة الواسطية . وقد كانا من أبرز أهل عصرهما وأذكاهم ذهناً ، وأكثرهم علماً ، وأعلامهم كعباً في النظر والبحث ، فأقرا كل أصول المعتزلة وزادوا عليها أن إرادة الرب حادثة لا في محل ، وأنه منكلم بكلام يخلقه في جسم . وانفرد الجبائي بأن معنى كون الله سميعاً بصيراً هو أنه حي لا آفة به ، وأنه يجب على الله لمن يكلفه إكمال عقله ، وتهبئة أسباب التنكليف له . وانفرد أبو هاشم بقوله : إنه لا يتعلق علم بمعلومين على التفصيل ، وصرح بأن جحود قدماء المعتزلة الصفات بتاتا ضرب من التعسف ، وأن الحق هو أن العلم والإرادة والقدرة هي أحوال لله ، بها يعلم ويقدر ، وهي ليست معلومة ولا مجهولة ، أي أنها لا تعرف وحدها ، وإنما مع الذات فقط . وهذه الأحوال هي التي شبهها الشهرستاني بأقنيم المسيحية كما أسلفنا .

هذا ، وسنوال البحث في الفصول المقبلة في مميزات المعتزلة ومذهبهم العام .

الركنور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) انظر صفحتي ١٣٥ و ١٣٦ من الجزء الرابع من كتاب « مروج الذهب » للمسمودي طبعة

القاهرة سنة ١٩٣٨

ذكرى ميلاد النبي الكريم

« محمد رسول الله »

« هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يلزمو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »

ليس من الحديث المكرر ، ولا من القول المردد ، أن يعاود الكاتب البحث في شخصية النبي عليه السلام ، كلما جاءت ذكرى ميلاده ، أو ذكرى هجرته ، أو ذكريات غزواته ، أو أى عمل من الأعمال الجليلة التي قام بها ، والتي انتظمت عقداً تحلى به جيد الدهر ، وصار الناظر الى كل درة من درر هذا العقد ، يبهره سناؤها ، وتستولي على مشاعره وحواسه دهشة الإعجاب .

ولا غرو أن تكون ذكرى ميلاده باعثاً قويا ، وحافزا ملحا ، للكاتبين والواصفين ، في أن يكشفوا للناس بعض صفاته الخلقية : من الشجاعة ، والكرم ، وابن الطبع ، وقوة العزم ، وكمال التضحية ، والصبر على تحمل المشاق ، في سبيل القيام بالواجب ونصرة الحق .

ففي محمد صلوات الله عليه - وقت أن كان جنينا في بطن أمه - عبرة وعظة ؛ وفي رضاعه عبرة وعظة ، وفي معيشته والحصول على رزقه - قبل بعثه - عبرة وعظة . فهو الذي حملت به آمنة بنت وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة ، ولما يعض على حملها إلا القليل من الزمن حتى أدركه اليتيم بموت أبيه . وحان موعد ميلاده ، الذي كان ينتظره جده عبد المطلب بفارغ الصبر ، فأشرقت الدنيا به في الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول (٢٠ من ابريل سنة ٥٧١) ، فاستماه جده عبد المطلب (محمداً) .

ولقد انتظرت أم اليتيم محبة المراضع من بني سعد لتدفع بطفلها الى إحداهن ، ليشب في البادية على الصفات الحميدة ، وتلك عادة أشرف أهل مكة ، فانهم كانوا يسمون أطفالهم الى المراضع من أهل البادية . ولكن من هي تلك التي ترغب في أخذ ذلك اليتيم ، الذي لا يستطيع أهله دفع ما تطلبه المراضع ، من مال ونحوه ؟

ولقد كانت حليلة بنت أبي ذؤيب السعدية ، ممن عرض عليهن هذا اليتيم ، فأبت أن تأخذه أول الأمر ، ولما لم تجد من الاطفال من تأخذه ، رضيت بأخذ محمد صلى الله عليه وسلم . ولئن كان محمد قد أدركه اليتيم بموت أبيه وهو في بطن أمه ، فقد ماتت أمه وهو في السادسة من عمره وهي آيية من المدينة ، بعد زيارتها لبني النجار ، أخوال زوجها عبد الله ابن عبد المطلب ، فرجعت به أم أيمن الى مكة ، بعد أن أصبح يتيما من الأبوين . ولم تمض

على هذه الحادثة الممضتة الاليمية إلا سننان ، حتى توفي جده عبد المطلب ، الذي كان يحنو عليه حنوا يفوق حنوه على أبنائه .

ومحمد بعد ذلك ينتقل الى كفالة عمه أبي طالب ، ويرحل معه الى الشام ، ليندرج على التجارة ، ويتمتع مسالكها وأضرابها .

ولسنا نطيل الحديث في هذه الأدوار التي صر بها محمد قبل بعثته ، بل الذي يعيننا العناية كلها ، ما قام به من الأعمال ، بعد أن حمل رسالة ربه ، وكلف بتبليغ خلقه ، وأنزل الله عليه : « يا أيها المدثر قم فأنذر . وربك فكبر » .

حينذاك واجه محمد قبائل متنافرة ، وعادات سيئة . فحروب يحمي وطيسها ، وتغلي مراجلها ، وتشتد أهوالها ، لأنفقه الأسباب . ومعتقدات متضاربة نشأت من ظلمة العقول ، وانحطاطها الى الخسيف من الإدراك .

ولقد كانت جزيرة العرب ، مشتملة على أقوام لا يعترفون بالخالق ويقولون : ما هي إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلع ، وما يهلكنا إلا الدهر . وقد حكى الله عنهم ذلك فقال : « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر » . وبجانب هؤلاء وجدت فئة تؤمن بالخالق وتذكر البعث ، وفي هؤلاء يقول الله تعالى : « بل هم في لبس من خلق جديد » . وبجانب هؤلاء وأولئك ، كان معتاد الأصنام : من بنى كعب ، وهذيل ومذحج ، وهذان وثقيف ، وقريش وكنانة ، والأوس والخزرج ، يعبدون : اللات والعزى ، ومناة ، وودأ وسواعا ، ويعوث ، ويعوق ، ونسرا . يحكى عنهم القرآن فيقول : « وقالوا لا ندرن آلهتكم ولا ندرن ودا ، ولا سواعا ، ولا يعوث ، ويعوق ونسرا » .

وبجانب من تقدم ، كان اليهود والنصارى الذين استحكم بينهم الخلاف ، واشتد الجدل ، وطال الحوار . وقد حكى الله تعالى ذلك عنهم فقال : « وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء » « وقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله » ، الى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم ، من طعن كل من أهل هاتين الديانتين في الديانة الأخرى .

ولقد كانت هذه المعتقدات المتضاربة المتنافرة ، سببا في الاضطرابات المتتالية ، والدماء المرافقة ، في هذه الجزيرة التي طوحت بها ظلمة العقول ، واشتداد الجهل ، وفشو الخرافات ؛ وكان لابد للرسول عليه السلام من أن يوطد لدينه ، ويعمد لدعوته ، ويثبت أركان رسالته في هذه الجزيرة ، مهبط وحيه ، حتى يستطيع بعد ذلك أن يعمم رسالته ، ويبلغها الى جميع سكان المعمورة .

فكّر النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الكلمة ، وربط القلوب ، وتوحيد الاتجاه ، وقد تم له ذلك ، إذ يقول الله تعالى مخاطباً نبيه عليه السلام : « وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو الذي أيدك بنصره ، وبالمؤمنين . وألف بين قلوبهم ، لو أنقذت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » .

ولم تكن التشريعات الإسلامية تفرق بين غني وفقير ، ولا بين قوى وضعيف ، وما ذاك إلا لأن الإسلام دعا إلى الوحدة ، وإلى الأخوة ، وإلى المساواة ، إذ يقول الله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » ، وإنما جاءت التكاليف الإسلامية موافقة للطبيعة الإنسانية : لا عسر فيها ، ولا إرهاق ، ولا إعنات ، قال تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » وقال : « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر » ، وقال : « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ، وما جعل عليكم في الدين من حرج » ؛ وقال : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » . فهو دين سمح ، لين سهل ، يكره الغلو ويغض التشدد ، ويبيح للنفس التمتع بالطيبات ؛ يقول الله جل وعز : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصةً يوم القيامة » ، كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون » ؛ ويقول : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » .

حدّد الإسلام العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وبين الراعي والرعية ، على أحسن وجه ؛ وأسسها على أقوم قواعد ، تنتج الصالح العام ، وعدم ضياع حق الفرد على الأمة ، وحق الأمة على الفرد ، وتحقيق تكاتف القوى ، واتجاهها لغاية سامية ؛ فجعل الحكم شورى لا استبداد فيه ، ولا تجبر ولا طغيان ، إذ يقول الله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » ، ويخاطب رسوله الأمين صلوات الله عليه بقوله : « وشاورهم في الأمر » . وقد كانت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة بذلك ، فكثيراً ما جمع أصحابه ، واستشارهم في أمور مالية وسياسية ، وحربية ، فتراه في غزوة (أحد) يأخذ رأي أصحابه في اختيار أحد أمرين ، هما : انتظار المؤمنين في المدينة ، أو الخروج إلى لقاء العدو خارجها ، وقد كان رأيه ورأي بعض أصحابه المكث بالمدينة ، ورأي الأغلبية الخروج إلى لقاء العدو ، فنفذ عليه السلام رأي الأغلبية ، وخرج لملاقاة العدو ؛ فكانت الشورى أساس نظامه .

وقد جعل الإسلام بجانب الشورى في الحكم ، وجوب الطاعة من الرعية لأولى الأمر ، إذ يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » .

تلك اللحظات جاشت بالنفس عند ذكرى مولد النبي الأسمى ، ذلك المصالح العظيم الذي ولد ليولد على يديه دين الفطرة ، ولتوجد في أسس هذا الدين الفطري ، مصالح الناس منظمة محققة ، تسعى لهم ويسعون لها آمنين مؤمنين .

فهل عند ذكر الميلاد المحمدي أو ذكره ، يذكر لذلك الدين مجد ، وسمو ، وفضل على الدنيا ؟ الدنيا التي تشهد للإسلام بالسلام ، كما تشهد للانسان بالنسيان والطغيان .

صدق الله تعالى ، له الحجة على ابن آدم بعد أن قال له :

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ينلو عليهم آياتنا ، وما كنا

مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون »

عبد الله المرغني

وكيل قسم المساجد

دين الاسلام كما يحفظه المسلمون

THE RELIGION OF ISLAM

يرى حضرات فرائنا أننا ألحقنا اليوم بمجلة الأزهر ملزمة انجليزية تحت عنوان (The Religion of Islam) وهي الملزمة الأولى من كتاب قيم وضعه حضرة الأستاذ الأملعي الجليل أحمد غلوش رئيس جمعية منع المسكرات في القطر المصري ، وضعه خصيصا للتعريف بالاسلام للام التي تتكلم الانجليزية ، وقد سبق لنا الاطلاع على هذا الكتاب الذي اطلع عليه عدد كبير من رجال العلم الانجليز والعرب ، فوجدناه جديرا بأن ينشر ملحقا لمجلة الأزهر تباعا حتى يتم ، والذي يجعل لهذا الكتاب قيمة كبيرة أن واضعه الفاضل توخى فيه بيان مزايا الدين الاسلامي ، وصلاحيته لسكل زمان ومكان ، وتوفيقه لجميع حاجات القلوب والعقول ، بعبارات بليغة تؤثر في قارئيه من أهل تلك اللغة أبلغ تأثير . وقد جلى فيه المسائل الاسلامية الكبرى تجلية جديدة بباحث واسع الاطلاع ، نير البصيرة .

فِي عَالَمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

نظرات في الادب العربي

جاهليته وإسلاميته

— ٣ —

جناية الادب الجاهلي ، على الادب العربي أيضا

لم يكن صاحب هذا البحث ذاعذره ، ولا أول من وفق الى إثارتة ؛ فقد عرفت أن الشاعر أبا نواس قد طرقة ، واستهجنه ؛ وأكبر ظني أنه لولا تلك النزعة الشعبية التي كانت تبدو من خلل أشعاره ، لمضى به ، ونجح فيه ، ولم يأخذه عليه أحد . ويؤيد هذا الظن ما زعموا : من أن أول من تنبه الى ذلك مطيع بن إلياس العربي الكناني ، وهو شاعر من طبقة كانت في صدر الدولة العباسية ، قبل أبي نواس وأبي العتاهية ، قالوا : وقد اجتمع بفتى من أهل الكوفة ، ودار الحديث بينهما في هذا الشأن ؛ فقال مطيع :

لأَحْسَنُ مِنْ بَيْدِ مَحَارِبِهَا الْقَطَا وَمِنْ جَبَلِي طَى ، وَوَصَفِكَ سَلَمًا
تَلَا حَظَّ عَيْنِي عَاشِقَيْنِ ، كَلَاهُمَا لَهُ مَقَلَةٌ فِي وَجْهِهِ صَاحِبُهُ نَزَعِي

وكذلك تنبه له النقاد ؛ فهذا ابن رشيق يقول : « وليس بالمحدث من الحاجة الى أوصاف الأبل ونعوتها ، والقفار ومياهاها ، وحر الوحش ، والبقر ، والظلمان ، والوعول - ما بالاعراب وأهل البادية ؛ لرغبة الناس في الوقت عن تلك الصفات ، وعلمهم أن الشاعر إنما يتكلفها تسكفا ، ليجرى على سنن الشعراء قديما ؛ وقد صنع ابن المعتز وأبو نواس قبله ومن شاكلهما في تلك الطرائق ، ما هو مشهور في أشعارهم ؛ كرائية الحسن في الخصب ، وجيمية ابن المعتز المردفة في الضرب الثاني من الكامل . والأولى بنا في هذا الوقت ، صفات الحر والقيان ، وما شاكلهما ، وما كان مناسبا لهما ، كالكووس والقناني والأباريق ، وتفتح التحيات ، وباقات الزهر ، الى ما لا بد منه : من صفات الحدود والقُدود والنهود ، والوجوه والشعور ، والريق والثغور ، والأرداف والخصور ؛ ثم صفات الرياض والبرك والقصور ، وما شاكل المولدين ؛ فإن ارتفعت البضاعة ؛ فصفت الجيوش وما يتصل بها ، من ذكر الخيل والسيوف ،

والرماح والدروع، والقسي والنبل، الى نحو ذلك، من ذكر الطبول، والبنود، والمنحرفات والمنجنيقات؛ وليس يتسع بنا هذا الموضع لاستقصاء ما في النفس من هذه الأوصاف الخ « اهـ .
يبدأن الظاهرة البارزة، التي تبدو سافرا للقارئ الكريم: أن الشعراء والنقاد القدامى، تناولوا الموضوع برفق، وعالجوه في هواة ولين؛ فأما بحاثنا العلامة، فقد تناوله بعنف، وثار فيه ثورة جامحة، كلها لهب، وكلها صخب، وكلها هدم، وكلها تدمير؛ وليس فيها مخالفات، ولا جنح مركزية، بل كلها جنائيات، محكوم فيها بالإعدام، بلا نقض ولا إبرام !!

**

لا جرم أن للأدب الجاهلي الأثر البالغ في الأدب العربي، لقيامه منه مقام الأصل من الفرع، كما أسلفنا القول؛ ولكن هذا الأثر لم يكن على الأدب العربي، ولم يَحْدُ من فرائده، ولم يقصّر به دون السمو الى الغايات، في قوة النسيج، وسمو الخيال، واتساع الأغراض، وبديع المعاني؛ وما كنت لأشرح هنا ما تكففت به كتب تاريخ الأدب لمدارس الثانوية والعالية، من أدلة ذلك، فهو من الحديث المعاد؛ وإن حسبي أن أقول: إن رجال النقد الأدبي على أن الشعر الاسلامي: شعر الأخطل والفرزدق وجري، وغيرهم من شعراء بني أمية — أفضل من شعر الجاهليين؛ بل لقد تعدوهم، فقدموا شعر الصدر الأول من العصر العباسي، على الشعر الجاهلي. قال العلامة ابن خلدون: «إنا نجد شعر حسان بن ثابت، وعمر بن أبي ربيعة والحطيئة وجري والفرزدق وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار، ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأموية، وصدر من الدولة العباسية، في خطبهم وترسيلهم، ومحاوراتهم للملوك — أرفع طبقة في البلاغة من شعر النابغة، وعنترة، وابن كثوم، وزهير، وعلقمة بن عبدة، وطرفة بن العبد؛ ومن كلام الجاهلية، في منشورهم ومحاوراتهم؛ والطبع السليم، والدوق الصحيح، شاهدان بذلك للنقاد البصير بالبلاغة. والسبب في ذلك، أن هؤلاء الذين أدركوا الاسلام، سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن الإتيان بمثلهما، لكونها ولجت في قلوبهم، ونشأت على أساليبها نفوسهم، فنهضت طباعهم، وارتقت ملكاتهم في البلاغة، على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية، ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها؛ فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم، أحسن ديباجة، وأصنى رونقا من أولئك، وأرصف مبنى، وأعدل تنقيفا، بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة؛ وتأمل ذلك، يشهد لك به ذوقك، إن كنت من أهل الذوق والتبصر بالبلاغة» اهـ .

أما أبو الفتح بن جني، فيقول: «المولدون يستشهد بهم في المعاني، كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ». ويعمل ذلك ابن رشيقي، بأن المعاني إنما اتسمت، لاتساع الناس في الدنيا، وانتشار العرب بالاسلام في أقطار الأرض، فقصروا الأمصار، وحضروا الحواضر، وتأثقوا

في المطاعم والملابس ، وعرفوا بالعيان عاقبة ما دلتهم عليه بداهة العقول ... وصفة الانسان مارأى ، يكون — لا شك — أصوب من صفته ما لم ير ؛ وتشبيهه ما عاين بما عاين ، أفضل من تشبيهه ما أبصر بما لم يبصر . .

نم قال : « ولم أدل بهذا على أن العرب خلت من المعاني جملة ، ولا أنها أفسدتها ؛ لكن دلت على أنها قليلة في أشعارها ، تكاد تحصر لو حاول ذلك محاول ؛ وهي كثيرة في أشعار المتأخرين ، وإن كان الأولون قد نهجوا الطريق ، ونصبوا الأعلام للمتأخرين ... ومن هذا يتبين ما في أشعار الصدر الأول الاسلاميين ، من الزيادات على معاني القدماء والمخضرمين ، ثم ما في أشعار طبقة جرير والفرزدق وأصحابهما من التوليدات والإبداعات العجيبة ، التي لا يقع مثلها للقدماء ، إلا في الندرة القليلة ، والفلة المفردة ؛ ثم أتى بشار بن برد وأصحابه ، فزادوا معاني ما مرت قط بخاطر جاهلي ، ولا مخضرم ، ولا إسلامي ؛ والمعاني أبدا تتردد وتتولد ، والكلام يفتح بعضه بعضا » اهـ .

وقال الجاحظ : « طلبت علم الشعر عند الأصمعي ، فوجدته لا يحسن إلا غريبه ؛ فرجعت الى الأخفش ، فوجدته لا يتقن إلا إعرابه ؛ فعطفت على أبي عبيدة ، فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار ، وتعلق بالأيام والأنساب ؛ فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب ، كالحسن ابن وهب ، ومجد بن عبد الملك الزيات » . قال الصاحب : فله أبو عثمان ! فلقد فاض على سرّ الشعر ، واستخرج أرق من السحر ! ! .

ولا غرو ، فقد قيل : الكتاب دهاقين الكلام . ومما يؤيد ذلك قول ابراهيم بن العباس الصولي ، يمدح الفضل بن سهل :

لفضل بن سهل يد تقاصر عنها المثل
فباطنها للندي وظا هرها للقبيل
ونائلها للغنى وسطوتها للأجل

وقد تناول ابن الرومي هذا المعنى فأجاد ، حين قال :

مقبّل ظهر الكف ، وهاب بطنها له راحة فيها الحطيم وزمزم
فظاهرها للناس ركن مقبّل وباطنها عين من الجود عيّنهم
ولكن الأول أخف وزنا ، وأرشق لفظا ومعنى ؛ وبيّناه — وإن كان فيهما زيادة — بإزاء البيت الاوسط فقط من أبيات ابراهيم الصولي .

ومن قوله في هجاء ابن الزيات ، وقد بلغ فيه أبعد الغايات :

فكن كيف شئت ، وقل ما تشاء وأرعد يميننا ، وأبرق شمالا
نجابك لؤمك منجى الذباب حمته مقاذيره أن ينال

وما أحسن قول ابن الزيات :

مالي إذا غبت لم أذكر بواحدة وإن مرضت فطال السقم ، لم أعد ؟
ما أعجب الشيء ، ترجوه فتحرمه قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي !!
وعلى الجملة : كم ترك الأول للآخر !!

من المفروغ منه ، أن مستوى الشعر قد انحط في العهود الأخيرة ، وأن جيده ومطبوعه لا يكاد يحس الى جانب زيفه ومصنوعه ؛ ولكن مرد ذلك ليس الى جنابة الأدب الجاهلي ، كما يرى الباحث الكريم ، أو تأثره ، كما يرى القدماء ؛ بل الى ضعف العلوم والآلات ، وانحطاط الثقافة العربية أولاً ، والجهل بالثقافات الحديثة ثانياً . وإلا فقد امتدت جنابة الأدب الجاهلي على الادب العربي منذ صدر الاسلام ، ومع ذلك فقد تمرت عليها الآداب العباسية تمرداً ، وطفقت عليها طغيانا مبينا .

ويلد لي أن أستدل هنا بقول صاحب ضحى الاسلام ج ١ ص ١٤ : « فإذا نحن طفرنا الى العصر العباسي ، وجدنا الناس ، وخاصة الفرس الذين دخلوا الاسلام ، لم يعمدوا يتذوقون الشعر العربي الجاهلي ، وإنما يتذوقون ما ألفوا ، من التغني في شعرهم بالحب ، والخمر ؛ فظهر العباس بن الأحنف الخراساني البيه ، وأبو نواس الفارسي الأم ، يشبعان ذوقهما : الأول في عشقه ، والثاني في خمرياته . قد كان للعربي الجاهلي شعر في الحب ، وشعر في الخمر ؛ ولكن شتان بين خمريات طرفة ، وخمريات أبي نواس ؛ وشتان بين شوق امرئ القيس ، وشوق العباس . ويمجبنى في ذلك قول الجاحظ : « كم بين قول امرئ القيس : تقول وقد مال الغبيط بنا معا ، وبين قول علي بن الجهم :

سقى الله ليلا ضمنا بعد هجمة وأدنى فؤادا من فؤاد معذب
فبتنا جميعا ، لو تُراق زجاجة من الراح فيما بيننا لم تسرب

فقد أخذ الفرس الوزن العربي ، والقافية العربية ، والأسلوب العربي ؛ ولكن أخذوا بجانب ذلك الخيال الفارسي ، والذوق الفارسي » اهـ .

وقد تأثر حبيب والمتنبي بالعلوم الفلسفية تأثرا أسرفا فيه إسرافا ، جرّ عليهما النقد ، لأن الشعر ما أطرب ، وهزّ النفوس ، وحرّك الطباع ؛ والفلسفة باب آخر غير الشعر ؛ وهذا باب أشهر من أن يدلّ عليه ، أو ينصّ بالإشارة إليه .

وليس عصرنا الحاضر بدعا من المصور الأخرى ؛ فتابعوا الحركة الفكرية فيه ، لا يعوزهم الدليل على صحة ما نرى : من ردّ ضعف الشعر ، وغير الشعر من فنون الادب ، الى ضعف

الثقافة ، وشيوع النوع « الشيطاني » منها . وإنّ حسبك أن تستعرض تاريخ الفئة القليلة ، التي تحسن النقد الأدبي اليوم ، لتؤمن إيماناً صادقاً بأن الثواب على قدر المشقة ؛ فإن أحداً منهم لم يبلغ ما بلغ ، حتى علّ ونهل من صميم الثقافة العربية في الأزهر ، ثم انتجع أوربة ، فعلّ ونهل من مورد طريف ؛ فانتج هذا « التطعيم الثقافي » مزيجاً ، فيه متانة القديم ، وفيه طرافة الجديد ؛ ولا عجب أن تحبب أن تنجى منازلهم في ذلك متفاوتة ، عند من عرف تفاوت حظوظهم من النضج الأزهرى ؛ فليس من شك في أن التفوق والتبريز ، من نصيب المتفوق المبرز في الثقافة العربية وإلاّ عسر المزج ، واستحال الهضم ؛ وجاء الإنتاج أخلاطاً غير متماسكة ، وأمشاجاً غير متشابكة ، ينكرها الشرق ، وينفبها الغرب ، فلا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء .

أما بعد ، فقد أخذ على بعض الأصدقاء ، أنني لم أصرح بأسماء من أعرض لنقد آرائهم ؛ وجوابي : أنني ما أردت رداً ؛ فإن وقت الرد قد فات ؛ بل أردت مناقشة هذه الآراء في جملتها ، وبيان وجهة النظر الأزهرية فيها ، توجيهها لآبائنا من طلبة كلية اللغة العربية ، وتكميلاً لمادتهم الدراسية ؛ فهذه النظرات الأدبية العابرة ، أبحاث صحفية ، متممة للبحوث المدرسية . على أن مثيرى هذه الموضوعات ، أشهر بأثرهم ومراكمهم ، من أن أدل عليهم ، أو أشيد بذكورهم . وقد أشار أستاذي العلامة مدير مجلة الأزهر بالإيجاز ، فلا أنزل على أمره ؛ ولا أكتف في تحقيق « جنابة الأدب الجاهلي » بما قدمت ، وأنقل الحديث إلى موضوع آخر . فإلى اللقاء ؟

عبر الجوار رمضان
كلية اللغة العربية

ماهية التصوف

سئل رويم الصوفي عن الصوفي فقال : هو الذي لا يملك شيئاً ولا يملكه شيء .
وسئل رويم عن الأنس فقال : هو أن تستوحش من غير الله حتى من نفسك .
وقد سمع رويم ينشد :

ولو قلت لي مت مت سمعاً وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً

نقول : ربما ظن بعض الناس أن التصوف يغري صاحبه بأن يكون عالة على غيره . وقد دحض عمر الفاروق هذه الشبهة بنفسه ، وقد سأل ناساً من أهل اليمن عن حالهم فأجابوه بأنهم متوكلون ، فقال لهم : كذبتُم بل أنتم متأكلون ! ألا أخبركم بالمتوكل ؟ هو رجل ألقى حبة في بطن الأرض توكلها على الله .

وقال صهر رضى الله عنه : من أظهر للناس خشوعاً فوق ما في قلبه ، فإنما أظهر ثقافاً على ثقاق .

دراسة في القرآن الكريم

المجاز والكناية في كتاب الله

نحت هذا العنوان كتبت في عدد من آي القرآن الكريم . وسأكتب اليوم في قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى ، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أفتهلكنا بما فعل المبطلون » .

وفي تفسير هذه الآية يقول المفسرون : إن معنى قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » أن الله تعالى مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذرية ، ثم قال : هؤلاء للنار ، واستخرج فريقا آخر ، ثم قال : هؤلاء للجنة ؛ وبنوا على ذلك ما يدعونه عالم الذر ، وأن ذلك العهد كان في هذا الحين الذي ذكره كثير من العلماء .

يذكرون ذلك ، وإنا إذا رجعنا إلى أصول الدين المقررة المقطوع بها والمجمع عليها ، وجدنا ما ذكروا في تفسير هذه الآية من حديث عالم الذر الذي تخيلوه نخلوه ، ما يتنافى مع تلك الأصول مناقاة واضحة لا تحتمل جدلا ، ولا تقبل مرأى .

أليس من المعروف قطعا ، والمعلوم ضرورة ، والمنفق عليه من جميع الفقهاء ، في جميع العصور ، أن البلوغ هو الحد لجميع التكاليف التي جاء بها الاسلام ، لأن الشارع الحكيم ، ومكون النفوس ومقدرها ، وعالم تطوراتها وقواها ، قد علم أن ذلك هو السن التي تتم فيها العقول ، وينضج فيها النظر ؟ فكما ترى ، قد اقتضت حكمته السامية ألا يكلفهم قبل هذه السن ، وإن كانوا ناطقين مميزين ، يفهمون الخطاب ويدركون مقاصده ، ولسكنهم مع هذا خفيفة أناتهم ، خداج أنظارهم ، مزدهاة أحلامهم . وبهذا تعلم أنه يكون من غير المعقول ولا المتصور أن يكلفهم وهم رضع في مهودهم ، وتعلم أنه أبعد من هذا عن المعقولية والنسور أن يكلفهم وهم في بطون أمهاتهم ، وإن كانت قد تمخت الروح فيهم ؛ أو أن يكلفهم مضغا أو علقا ، أو نطقا في الأرحام .

وإذا كان كذلك ، وأنهم لم يكلفوا في أطوار وجودهم ، ماذا منها من العدم وما بعد ، فكيف يكون من الله أن يكلفهم في ذلك العالم : عالم الذر ، وهم فيه عديم ليس لهم من اعتبارات

الوجود إلا أن الله يعلمهم ، إذ علم الله محيط بالغابر والحاضر والمستقبل ، محيط بالواجب والممكن والمنحيل ؟

وكيف يجوز على الله وهو الحكم العدل ، أن يؤاخذ من الناس من يخالف ذلك العهد وهم ما سمعوه ولا قرءوه ولا علموه ، ولا خطر في أنفسهم ولا على أقل وجوه الخطور ، ولا كما تخطر أضغاث الأحلام ، ولا كما يجس الخيال بالأوهام ؟

هذا ما ندحض به هذا الذي أولوا به تلك الآية الكريمة أولاً ؛

وأما ثانياً : فإن من الأصول المقررة والمتفق عليها ، هو أن أهل القطرة ناجون ، وقد استندوا في هذا الأصل أولاً : لقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ، وثانياً : لقوله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . فالآية الأولى كما ترى تدل في صراحة على أن الله عز وجل لا يوجه مؤاخذه على أحد من الناس حتى يعذر اليه بإرسال الرسل ، ليوقظوا الشعوب من نومهم ، وينبهوهم من غفلتهم ، ويبينوا لهم طريق الحق والمصلحة . كما أن الآية الثانية تدل في قوة وصراحة على أنه لا يقطع حجة الناس نحو ربهم وخالفهم إلا إذا بُعث إليهم الرسل يبشرون المستجيبين للحق ، وينذرون من أعرض ونأى . فهل يمكن مع هذا أن تطاوعنا عقولنا فنجز أن يؤاخذ الله الناس ويحاسنهم بعهد يؤخذ عليهم قبل أن يوجدوا ، وقبل أن توجد آباؤهم بل وأجدادهم ، كما هو مقتضى تصوير عالم الذر الذي يحدثون عنه ؟ !

على أنه لو صح أن يراد من الرسول في قوله تعالى : « حتى نبعث رسولا » العقل ، لما تغير الموقف ، ولبقيت الحجة قائمة قوية على عدم صحة هذا الذي حلوا عليه الآية : من أن العهد قد أخذ على بني آدم يوم استخرج الله من ظهر آدم ما أراد أن يخلقه من البشر ؛ إذ أنه مع هذا التأويل يكون قد بقي أن العقل شرط للمؤاخذه والتكليف ، وقد علمت أنه حتى اشتراط العقل للتكليف لم يطلق إطلاقاً ، بل قد جعل ارتباط التكليف به مقيداً بنصاب منه خاص ، حين حدد للتكليف حالة خاصة أو سناً معينة .

وأما ثالثاً : فإنه قد جعل في نفس الآية من الحكمة في أخذ هذا العهد على الناس ، أن تنقطع حججهم فلا يقولوا : « إنا كنا عن هذا غافلين » . وواضح أنه لو كان الأمر كما قالوا ، وأن العهد قد أخذ يوم استخرجوا من ظهر آدم ، لما كان ذلك قاطعاً حججهم ، بل يبقى لهم أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين ، وهم إذ ذاك يكونون جدّ محقين في أنهم عن ذلك العهد غافلون . فإنه إذا كان خالفهم الحكيم الرحيم قد اعتبر ذلك حجة منهم إذا هو لم يرسل إليهم الرسل مع بروزهم للوجود ؛ ومع منحهم العقل أداة النظر وآلة التفكير ، ومع بسط صحائف الكائنات

أمام أنظارهم ، وقد امتلأت بالآيات البينات والبراهين الواضحة على ما يجب لله من إجلال وتقديس ، فهل يمكن بعد هذا أن يفهم قاصم أن الله ذا الحكمة البالغة ، والرحمة الشاملة ، يؤاخذ الناس بعهد ما عرفوه ولا أدركوه ، ولا خطر لواحد منهم ببال ؟ !

اللهم إن ذلك هو بعينه تكليف ما لا يستطاع . اللهم إن ذلك هو بعينه تكليف المحال ! تعالى الله عن ذلك ، فهو الذي يمتن على عباده في مواضع مختلفة من كتابه بسعة رحمته وسمو حكمته ، يقول عز من قائل : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » .

وأما رابعا : فإن الآية لم يكن التعبير فيها : وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ، كما هو مقتضى هذا التأويل للآية ، بل عبارة الآية كما ترى بلفظ « بنى » مضافا إلى آدم ، ثم ذكر الظاهر مجحوظا « من ظهورهم » مما هو صريح في أن الأخذ ليس من آدم نفسه ، ومما هو صريح في أن الأخذ من ظهور البنين . فالآية واضحة في أن المراد بالأخذ هو التناسل والتوليد . وعلى العموم ، فأى عقل ذلك العقل الذى يتسع لأن تكون تلك القطرة من الماء المنحدرة من ظهر إنسان قد اجتمعت فيها بذور نسلها إلى نهاية تلك الحبيبات ؟ ! وكيف يخاطبنا القرآن ، وهو الكتاب المبين ، بما لا تقبله العقول ، ولا تسيغه الأفهام ؟ !

أما ما روى عن عمر بن الخطاب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أنه سئل عن هذه الآية فقال : إن الله سبحانه خلق آدم ، ثم مسح ظهره . . . إلى آخر ما بينا سابقا ، من أنه قد خرج من ظهره فريق للنار وفريق للجنة ؛ أما هذا فهو إن صح ، لا يمكن إلا أن يكون من باب التمثيل ، وهو في ذلك واضح كل الوضوح .

إلى هنا يتبين للناظر في وضوح ، أنه ليس من الصواب أن تؤول الآية هذا التأويل . وعلى هذا فعلينا أن ننتجى بالآية ناحية تتفق وحكمة الله البالغة ، ورحمته الواسعة ؛ تتفق وجزالة القرآن ، وقوة أسلوبه ، وجلال معانيه .

إن الذى ينبغى أن تفسر به الآية الكريمة على ما يقع في حدود الأصول المقررة في الدين والمعلومة منه بالضرورة ، وعلى ما يتناسب مع حكمة الله ورحمته ، هو ما سنبيده ؟

« يتبع »

عاصم مجيب

المدرس بكلية اللغة العربية

مَجْلَدُ الْمَسَائِلِ الْفَقْهِيَّةِ

تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

- ٢ -

١ - ما معنى تاريخ الفقه :

الفقه ، فى اللغة : العلم والفهم والفظنة ، قال تعالى : « لهم قلوب لا يفقهون بها » .
وفى الحديث الشريف « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » .
وفى اصطلاح أهل الشرع : « العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » .
فالذى يقال له الفقيه على الحقيقة ، هو العالم الفطن القادر على الاستنباط ، وهو المجتهد ؛
وأما غيره فلا يطلق عليه اسم الفقيه إلا مجازا ونوسعا إذا كان قد وصل فى العلم بالأحكام
وتحصيل المسائل الى درجة يستباح معها التوسع والمجاز .
وتاريخ الفقه : هو النظر فى عهوده المختلفة ، وما طرأ عليه من أحوال ، وما اختلف عليه
من رجال .

وهذا النظر يستتبع الكلام عن طريقة استنباط الفقهاء للأحكام ، وعن العوامل التى أثرت
فى ذلك ، ولونت الفقه بالالوان المختلفة ؛

ويستتبع النظر فى الأسباب التى جعلت للفقه الاسلامى مكانته المرمية فى القانون
والمعاملات ، حينما من الزمن ، وفى الأسباب التى انتزعت منه فيما بعد ذلك هذه السيطرة ،
وأدت الى إقصائه ، تقريبا ، عن الحياة العملية ، وقصره على المسائل الشخصية والروحية ؛

ويستتبع النظر فى ثقافة رجال الفقه التى أثرت فى فقههم ، ومدى انتفاعهم بالرواية ،
أو اعتمادهم على رأى ؛ وبالجلة عن طريقة استنباطهم أو تفريعهم ، أو تطبيقهم للقواعد العامة
على جزئياتها المتعددة ؛

ويستتبع النظر فى تأليفهم ، وأساليبها المختلفة ، فى عهود الرقى والانحطاط ، وما كان لهذه
التأليف من أثر فى الإحسان الى الفقه أو الإساءة اليه . هذا هو تاريخ الفقه .

وبعض الذين يكتبون فى هذا العلم يسمونه « تاريخ التشريع » . وهذه العبارة نفسها هى
العبارة الرسمية فى منهاج الدراسة بكلية الشريعة .

وقد أعجبني تحقيق جيد لأستاذنا العلامة الشيخ محمود شلتوت فى محاضرة من محاضراته
القيمة ، أثبت به أن هذا الإطلاق خطأ ينبغى أن يصلح !

ذلك أن كلمة التشريع لا تصلح هنا ، لأن التشريع هو وضع الشريعة ، فلا يسمى تشريعا إلا هذه النصوص التي ينظر فيها الفقيه ، ويجتهد فيها ، ويستنبط منها ، وهي نصوص الكتاب أو السنة .

أما الاستنباط ، والاجتهاد ، والترجيح ، والتأويل ، فذلك هو الفقه . وظاهر أن الذي له أحوال ، وعهود مختلفة ، وأطوار ، ورقى وانحطاط ، ليس هو النصوص ، وإنما هو الفقه ، فهو الذي يؤرخ له إذن .

نعم : إن النصوص قد ينظر فيها من حيث الدلالة ، والنص ، والسكينة والجزئية ، والعموم ، والخصوص ، والنسخ والإحكام ، ونحو ذلك ، ولكن ذلك من أغراض علم الأصول ، فإذا عرض لها المؤرخ للفقه ، فهو يعرض لها تبعا لا استقلالاً .

وعلماء كلية الشريعة الذين ألفوا كتبها قد فطنوا لذلك ، واعتدروا عنه بالتوسع في معنى كلمة التشريع حتى يشمل الفقه ، وفهم النصوص وغيرها . ولسنا نرى مبررا لهذا التوسع الذي يقابل المسألة ، فيجعل الغرض المقصود تابعا يندرج في سواه ، وحقه أن يكون متبوعا يندرج ما سواه فيه !

وأكبر الظن أنهم أرادوا مجازة الخطأ الرسمي في المنهاج ، ومجازاة بعض المؤلفين السابقين ، ولكن الحق أحق أن يتبع ، فلعلهم ، ولعل كلية الشريعة ، يعملون على إصلاح هذا الخطأ !

٢ — كيف كان الفقه في عهد الفتح :

ونقصد فنح مصر ، ولا بد من هذا الفصل لنستطيع أن نتبين في بحثنا مدى تأثر الفقه في مصر بالفقه في الحجاز .

ومن المعروف أن الحركة الفقهية يومئذ كان مركزها بلاد الحجاز ، بل كان مركزها المدينة خاصة ، حيث يقيم الخليفة ، وكبار الصحابة من المشتغلين بالفقه ، والرواية والفتيا ، فما هي الطريقة التي كانت متبعة في الفقه ، والأحكام يومئذ ؟

هي الطريقة التي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لأصحابه : يعرضون مسائلهم على القرآن ، فإن وجدوا فيه نصا أو دلالة ، وإلا عرضوها على سنة رسول الله ، فإن لم يكن فيها شيء أعملوا فكرتهم مسترشدين بروح الشريعة ، ثم قضوا بما يقضى به الرأي السليم .

وهذه الطريقة هي التي وردت في حديث معاذ بن جبل ، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن : وكيف تصنع إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد

رأى ولا آلو . قال معاذ : ف ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدرى وقال : « الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله » !

ومثل ذلك ما روى عن سعيد بن المسيب عن علي قال : « قلت يا رسول الله : الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ، ولم تمض فيه منك سنة ؟ قال : اجمعوا له العالمين ، أو قال : العابدين من المؤمنين ، فاجعلوه شورى بينكم ، ولا تقضوا فيه برأى واحد » .

تلك كانت طريقة الصحابة بالأجمال ، ولكن كان هناك عوامل أثرت بعض الآثار في الفقه .
(١) منها أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان ينهى عن الإكثار من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الخطأ أو التحريف أو الكذب .

روى قرظة بن كعب قال : « خرجنا نريد العراق ، فثنى معنا عمر الى حرار فتوضأ فغسل اثنتين ثم قال : أتدرون لم مشيت معكم ؟ قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا ! فقال : إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل ، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم ، جوّدوا القرآن ، وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، امضوا وأنا شريككم ! فلما قدم قرظة قالوا : حدثنا ، قال نهانا عمر بن الخطاب : »

وروى البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى قال « كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار ، جاء أبو موسى فزعا ، فقالوا : ما أفرعك ؟ قال أمرنى عمر بن الخطاب أن آتية فأتيته ، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى ، فرجعت ؛ ثم قال لى عمر : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم تردوا على ، فرجعت ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ، قال عمر : لتأتينى على هذا الحديث بالبينة ! فقالوا : لا يقوم إلا أصغر القوم ، فقام أبو سعيد معه فشهد له ، فقال عمر لأبى موسى : إني لم أتهمك ولكننى الحديث عن رسول الله » !

وهذا من حذق عمر وفطنته ، فانه مع علمه بصدق أبى موسى وزاھته ، أراد على أن يأتى بالبينة ليطمئن قلبه ، فلما أتى بها أفهمه أن ذلك لم يكن عن شك فيه أو تهمة ، وإنما هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن حقه أن ينفى عنه أيسر الشبهات !!

وكان من نتائج ذلك أن هاب الناس عمر ، فلم يكثرأ من رواية الحديث ؛ وقد كان على مذهب عمر في ذلك جماعة من كبار الصحابة ، منهم عبد الله بن مسعود ، ومنهم على بن أبى طالب .

فأما عبد الله بن مسعود فقد كان يقل الرواية من الحديث ، ويتورع في الألفاظ ، ويقول في ذلك أبو عمر الشيبانى : « كنت أجلس الى ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله ، فإذا قالها استقلته الرعدة ، وقال : هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا ... الخ »

وأما على رضى الله عنه فقد روى عنه أنه قال : « كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعتني الله بما شاء أن ينفعني به ، وكان إذا حدثني غيره استحلقتة ، فإن حلف صدقته » .

ولاشك أن هذا التشديد ، وهذا الاحتياط في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أثر في الفقه لهذا العهد ، بل امتد أثرها لما بعده من عهود ، فإنه لما كثرت الحديث فيما بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أصبح الخذاق يرجعون الى الأحاديث التي كانت تروى لعهد عمر ، فإنها أوثق . روى ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال : « بلغني أن معاوية كان يقول : عليكم من الحديث بما كان في عهد عمر ، فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

(٢) ومنها أن عمر رضى الله عنه وأبا بكر من قبله ، كانا يتحريان أن يصلوا الى ما يشبه الإجماع ، فكانا يستشيران المسلمين فيما يعرض من المسائل ، ويفسحان لهم مجال النقاش والتفاهم ثم يقضيان بما يظهر .

أخرج البغوي عن ميمون بن مهران قال : « كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله ... الى أن قال : فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به . وكان عمر رضى الله عنه يفعل ذلك ، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاء ؟ فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به ، وإلا دعا رؤوس الناس ، فإذا اجتمعوا على أمر قضى به » . وروى الضبي عن أشعث عن عامر قال : « إذا اختلف الناس في أمر فانظر كيف قضى فيه عمر ، فإنه لم يكن يقضى في أمر لم يقض فيه قبله حتى يشاور » .

وكان من آثار ذلك قلة الخلاف بين الصحابة ، ووضع أساس فكرة الشورى ، وتقررها بين المسلمين .

(٣) ومنها أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يكلفون أنفسهم مشقة البحث في الفروض ووضع الأحكام لما عسى أن يحدث — فيما بعد — من الأحداث ، بل كانوا يكرهون ذلك ، ويعرضون عنه .

روى عن زيد بن ثابت أنه كان إذا استفتي في مسألة سأل عنها ، فإن قيل له وقعت أفتى فيها ، وإن قيل لم تقع قال : دعوها حتى تكون ! وكان من آثار ذلك أن قلت كمية الأحكام المستنبطة تبعاً لقلّة الحوادث الفعلية .

هذه خلاصة لحال الفقه في مركزه الرئيسى وهو المدينة لعهد عمر ، وهو العهد الذى فتحت فيه مصر ، فلنترك هذا الآن ولننظر فى حالة مصر نفسها فى ذلك الوقت ، وكيف دخل اليها الفقه الاسلامى .

٣ - كيف كانت مصر قبيل الفتح :

كانت مصر قبيل الفتح الاسلامى تعيش تحت ظلال الحكم الرومانى كما يعيش الاسير المعذب ، والدليل المستعبد ، وكأنما كانت القاعدة فى حكمها هى الظلم المطلق الذى لا يعرف حدا يقف عنده ، ولا مدى ينتهى إليه .

وكانت مصر تنظر الى ذلك كله وتعانى منه ما تعانى ، من غير أن تستطيع لهذا العناء دفعا ، ولا من هذا الظلم مهربا ، لأنها كانت لا تملك أمر نفسها . ولأن هؤلاء الولاة كانت تفرضهم عليها دولة سرت فيها عوامل الفساد ، ودب اليها ديبب الشيخوخة ، وآذنت حياتها بالانقضاء والزوال ، فمن أين هؤلاء الولاة أن يشعروا برقابة فعالة قوية تخفف من غلواتهم ، وتخفف من كبريائهم !!

ورأت مصر المسكينة أن تصبر على هذه الحقيبة من تاريخها ، وأن تستسلم لبلاواها ، وتخضع للمستبدين على كره منها ، وكأنها ترقب حادثا تاريخيا يقع فيغير منهاج حياتها ، وينقذها من مفترسها ، ويفتح لها صفحة جديدة من صفحات المجد ، ويكتب لها فصلا خالدا من فصول التاريخ . وكان الله قد أذن بذلك ، ومن سنته أن يأتى النور بعد الظلمة ، والفرج بعد الشدة ، والبعث بعد الموت والفناء .

فجاء اليها المسلمون ينسلون من الصحراء ، تسبقهم هيبتهم الحربية ، وتدعو لهم شهرتهم بالعدل ومجاقة الظلم فيما يفتحون من بلاد .

فتلقتهم مصر كما تتلقى الأرض المجذبة غيث السماء ، تلقاهم الشعب بالبشر والارتياح ، وإن تلقتهم الحكومة بالحرب والكفاح : الشعب يريد أن يخلص من أسره وينتقم من ظالميه ، والحكام يريدون أن يحافظوا على أنفسهم ، ومناصبهم ، ومناعمهم .

ودخل المسلمون مصر ، لأن الله أراد ذلك ، ولأن الشعب أراد ذلك ، ولأن الحكام بقسوتهم وسوء سياستهم قد مهدوا لذلك !

وابتدأت مصر تكتب صفحتها الجديدة الخالدة !

محمد محمد المرنى
المدرس فى كلية الشريعة

المحاماة قديما وحديثا عند الامم

أسلفنا في عدد سابق من هذه المجلة شطرا من الكلام عن أوضاع المحاماة في عهود مختلفة كعهد السكلايين والمصريين واليونانيين والرومانيين ، وكيف أن فن المحاماة بلغ من النضوج العقلي والخطابي والأخلاقي مستوى تنقاصر عنه الهمم في كثير من نواحيه في عهدها الأخير ، وكيف أن الحذر من تطرق الوهن إلى مهنة المحاماة بلغ عند الجمهورية الرومانية مستوى يثير الإعجاب ويستحث الآلاب ، حتى إنهم حظروا على المحامي أن يتخذ في مجلس القضاء نوما من التأثير عليه إرادة تحويله عن اتجاهه أو الهيمنة على شعوره ، ليجرى القضاء على سنن واضح من العدالة ، ويتخذ إلى بئس الطمأنينة في قلوب المتقاضين طريقا مستساغا .

ولذلك صدر قانون قضى على الخطباء بأن لا يتخذوا المقدمات كوسيلة لتغطية الحقائق والتأثير على القضاء في دفاعهم ، وأن يمتنعوا عن كل قول من شأنه استجلاب الرفق بموكليهم أو إثارة الغضب ضد خصومهم ؛ كما قضى على القضاة بأن لا ينظروا ولا يقيموا وزنا لما قد يبذله من وسائل استعطافهم ، حتى لقد بلغ من حرصهم على بقاء ذلك الطابع سليما من عبث العابثين ، وقوف منادين على المتقاضين والمحامين في أول افتتاح كل جلسة ليذكروهم بنصوص القانون ، حتى لا يستخدم أحدهم تلك الوسيلة لينال الفوز في خصومة باطلة .

وكان من أثر هذا القانون فتور عزائم الخطباء من المحامين ، ونحى بعضهم نحو الإطالة والإسهاب ، فصدر قانون يحدد زمان المرافعة لكل خطيب ، وجعلت مدته الكبرى ثلاث ساعات ، واتخذت في قاعة الجلسة ساعات مائة للملاحظة ذلك .

وكان من المتعارف أن لا يخرج المحامون عن جادة السكال والنواضع ، ولا يسموا عند القضاة ليمهدوا طريق النجاح ، وأن لا يخطبوا في المسألة الواحدة مرتين ، وأن يمتنعوا عن الشتم ومر الكلام ، وأن لا يضربوا بأرجلهم الأرض في خطابهم ، وأن لا يشوشوا على القضاة وهم يتداولون ، وأن ينسحبوا من الجلسة بالهدوء والسكينة ، وأن لا يجمعوا الناس حولهم . ومن خالف منهم تلك الوصايا كان عقابه التعزيم .

وكانوا غير مأجورين على عملهم ، وإنما كانوا يكافأون بارتقاء الوظائف في الحكومة ، لأن ذلك العهد كان قليل الخصومات ، ولأن انتخاب المحامين كان من بين الأمر الثرية ، لأن تقاليد الدولة كانت تعتبر المحامي عوناً للقاضي في أداء مهمته . ولو فهمت الحقائق على أوضاعها في عصرنا الذي نعيش فيه لسكان المحاماة مع القضاء نوع من الازدواج على الأقل . وهنا يحكي العلامة « فتحى باشا زغلول » أن أول من أخذ أجرا من موكله هو « أنطيفون » ، وتبعه الباقون .

غير أن مبدأهم لم يتغير وهو نيل الشرف ، وخدمة العدالة ، ومساعدة صاحب الحق على أخذه . ولما جذب حب المال بعض أولئك الخطباء ، وصار الكسب ضالتهم ، غابهم قرناؤهم ، ولأمهم الناس لوما شديدا . ولم يغب عن الرومانيين منذ عهدهم الأول أن العدالة كيان الدولة ، وأن القضاء أهم أركان العمران في الأمم ، ولذلك اختار « دومولوس » وهو أول ملوك الرومان عددا من الأشراف وشكل منهم مجلس الأعيان ، وجعل الباقين من أمثالهم في العلم قواما على مصالح الطبقة الثانية في الأمة . فانقسم الناس الى فريقين : فريق المتبوعين ومنهم أعضاء المجلس ، وفريق التابعين . وكان التابع يحترم متبوعه كما يحترم الولد أباه والعبد سيده ، وحددت واجبات كل فريق بالنسبة الى الفريق الثاني ، فلم تقتصر نسبة المتبوع الى تابعه على ما عليه الآن من نسبة المحامي الى موكله ، بل كانت أوسع مجالا وأكثر مهاماً . فكان يجب على المتبوع أن يعين تابعه في جميع أموره ، ويستخدم في مساعدته ما أتيج له من العزة والجاه ، وما لديه من العلم والمال ، وهو الذي يشد أزره في معاملاته عند الحاجة ، ويقوم بالدفاع عنه أمام القضاء . وسوف نحاول في فرصة أخرى أن نعرض للأدوار التي قطعها فن المحاماة في عصوره المختلفة . فالى الأعداد القادمة

عباس ط

القول السديد ، في تفسير آيات النسخ والطلاق والربا من القرآن المجيد .

لحضره صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الحسيني القواهري جولات في تفسير الآيات الشريفة التي يكثر البحث في موضوعها ، وهو إذا طالع مسألة وفاها حقها بحثا واستقراء ، ولم يدع مما ينصل بها قولاً إلا أتى به ومحصه واعتصر مصادمه .

فأما مسألة النسخ فقد أفسح لها من كتابه سبعا وأربعين صفحة جاء فيها بكل ما يحسن الإلمام به عنها ، وليس يخفى أن للمعتزلة والخوارج والملاحدة نظراً فيه يخالفون به أهل السنة ، فأنى بكل ذلك وحتى ما كان منه بعيد المنال مما يدل على سعة الاطلاع وحب الاستيعاب .

ثم أفاض في مسائل الطلاق والربا على هذا النحو من الاستقراء والتفصيل ، فجاء كتابه جامعا لسكل ما يود محبو التوسع في هذه المسائل أن يجدوه بين دفتي كتاب خاص .

فنشكر لفضيلة الأستاذ الموقر خدمته العلمية . لا زال موفقا في اختياره ، مسددا في تقريراته .

تأخير بعض المقالات

تأخرت لدينا مواد ، وخاصة (معرض الآراء العالمية) بسبب ضيق المقام .

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

بدء الصراع بين الحق والباطل - وقعة بدر وما سبقها من المناوشات

قلنا إنه بعد أن تمت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت حالة الحرب موجودة بين المسلمين والجاهليين. ولم يكن من السكياسة أن يتجاهلها الأولون فتركوا لخصومهم الوقت الكافي للاستعداد لسحقهم في دار هجرتهم، هم ومن قبلوا دعوتهم من أهل معقلهم الجديد، فكان من أوجب واجباتهم أن لا يغفلوا طرفة عين عن العمل لإضعاف عدوهم بكل ما يستطيعون من الوسائل. ومن أفعالهم بهم أن يحاصروهم من الناحية الاقتصادية ليقطعوا عنهم المدد الذي يتمكنون به من الثبات في مكائهم، وليضطروهم إلى التعجيل بمنازلتهم حتى لا يتخذوا من مطاولتهم عوناً لهم على حل جماعتهم.

فكان أول ما ارتأه النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل مناهضة الجاهليين، إيصاد طريق التجارة الخارجية في وجوههم من ناحية الشمال. وكان من عاداتهم أن يتبادلوا وسورية المحصولات والمصنوعات والمواد الأولية. ولما كان لا يمكن الوصول إلى الشام إلا من طريق يثرب، ندب رسول الله عمه حمزة بن عبد المطلب أن يقوم على رأس ثلاثين مقاتلاً ليستولوا على تجارة لقريش وهي آيبة من سورية، وكان يحرسها ثلاثمائة من رجال قريش تحت قيادة أبي جهل من كبار أعداء الدعوة الإسلامية. فصادف حمزة تجارة قريش عند ساحل البحر الأحمر من ناحية العيص، وهي قرية من قرى المدينة، فتصدى لقتال حماها، وتصادف الفريقان فحجز بينهم أحد رجالات تلك الناحية: مجدي بن عمرو الجهنى، ومرت القافلة بسلام. فشكر النبي صلى الله عليه وسلم مجدياً على ما عمل، لقلة عدد المسلمين بالنسبة لعدد عدوهم.

ثم بلغ النبي أن تجارة لقريش في طريقها إلى الشام، فندب عبيدة بن الحارث على رأس ثمانين مقاتلاً لاعتراض تلك التجارة. فصادفها ببطن رابع، وهو واد قريب من البحر بين مكة والمدينة، فترامى الفريقان بالنبل، ثم انهزم القرشيون خشية أن يكون هؤلاء الثمانون طليعة لجيش من المسلمين كمن لهم هنالك.

وخرج النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في السنة الثانية من الهجرة قاصدا أن يستولى على تجارة قريش فوجد القافلة قد أفلتت . وانتهاز بنو ضمرة هذه الفرصة فاتفقوا مع رسول الله على التعاون في الحرب ، ينجدهم وينجدونه وهم باقون على شركهم .

ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمائتي مقاتل عند ما بلغه أن تجارة لقريش راجعة من الشام مؤلفة من ألفين وخمسمائة بعير ، يحرسها مائة مقاتل ، تحت قيادة أمية بن خلف . فلما بلغ بواط ، وهي جبال جهة ينبع ، وجد القافلة قد مرت .

ثم خرج مرة ثالثة على رأس مائة وخمسين رجلا ، وقد بلغه أن تجارة لقريش في طريقها الى الشام يحرسها بضعة وعشرون رجلا تحت قيادة أبي سفيان بن حرب ، فوجد القافلة قد مرت سالمة ، فعاد الى المدينة يترقب رجوعها . وقد بلغه أن في هذه القافلة معظم أموال قريش .

في هذه الاثناء أغار رجل من أصحاب الغارات اسمه كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة (١) واستاق عددا منها وهرب ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتأثره (٢) حتى بلغ سفوان ، وهو واد من بدر ، فوجد أن كرزا قد أفلت . وتسمى هذه غزوة بدر الاولى .

وفي رجب من هذه السنة الثانية ، أرسل رسول الله فضيلة مؤلفة من ثمانية رجال تحت قيادة عبد الله بن جحش ، وسلم إليه كتابا مخنوما وأمره أن لا يفرضه إلا بعد أن يبعد عن المدينة مسيرة يومين . ففعل ما أمره به ، ووجد في الكتاب هذه العبارة : « إذا نظرت كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم » .

لا مشاحة في أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام طريقة الاوامر المخنومة كان منه عملا لم يسبقه إليه قائد حربى في جزيرة العرب ، حيث الامية كانت ملقبة بجرانها لديهم ، وربما كان عملا لم يسبق إليه في العالم كله ، وهو يدل لأول وهلة على مبدأ التجديد الذى جعله الاسلام شعار أهله في جميع محاولاتهم ، سواء أكانت في حركاتهم الحربية أم في محاولاتهم المدنية ، حتى بلغوا في سنين معدودة الى ما لم تبلغه الأمم في قرون كثيرة ، كما سنبينه في مواطنه من هذه السيرة .

سار عبد الله بن جحش على رأس رجاله متوخيا تنفيذ ما أمر به ، وقد تخلف منهم اثنان لا ضلالهما بعيرا كانا يعتقبانه . فلما وصل الى مكان يقال له نخلة ، مرت به قافلة لقريش يحرسها أربعة رجال ، فعمل عليها رجاله فقتلوا واحدا وأسروا اثنين ، واستاقوا الإبل وما حملت ، ورجعوا بهم الى المدينة . فعابهم المسلمون على ما فعلوا لأن قتالهم وقع في شهر رجب ، وهو شهر كان يحرم فيه القتال عند العرب ، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : أنا ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم .

(١) السرح : المال السائم من ابل وغنم وبقر الخ . (٢) يتأثره أى ينتفع أنه

وعابهم اليهود ، وسلقتهم قريش بالسنة حداد . فندموا على ما فعلوا ، فأنزل الله على رسوله في هذه الحادثة قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير ، وصدّ عن سبيل الله وكفر به ، والمسجد الحرام ، وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل » فسُرّي عنهم .

ومعنى هذه الآية : يسألونك يا محمد عن الشهر الحرام أيجوز القتال فيه ، فقل لهم : القتال في الشهر الحرام ذنب كبير ، ولكن الصد عن سبيل الله ، والكفر به ، والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه يعتبر عند الله ذنبا أكبر من ذنب القتال في الشهر الحرام ؛ وما فيه الكافرون من الجاهلية الجهلاء أكبر هؤلاء من القتل الذي ارتكبته السرية التي يرأسها عبد الله بن جحش في الشهر الحرام .

هنا لا نرى بدأ من لفت الأنظار الى انتقال خطير في فهم علاقة الحياة البشرية بالتقاليد الدينية ، افتتح به الاسلام عهدا للإصلاح الجلل الذي حمله للانسانية ، وحمى وجوده الخالد به من صدمات فادحة تقضيها الانتقالات العقلية والاجتماعية في خلال الأطوار المتعاقبة التي لا تبقى من الأوضاع القديمة إلا أطلالا دارسة لا يكون لها وجود إلا في ذكريات أهلها دون أن يكون لها تأثير في حياتهم الدنيوية .

ونحن لأجل بيان هذا الإجمال نقول :

إن الذي عابته قريش على قائد السرية النبوية من خرقه حرمة الشهر الحرام ، كان يرتكبه الجاهليون على وجه يسجل عليهم الجود والتلاعب معا . فقد كانوا إذا اضطروا للقتال في شهر حرام ، ارتكبوه ، ولكن تحت ستار حيلة صبيانية ، وهي أنهم كانوا يتقاتلون في أى شهر حرام أياما ويحرمون القتال أياما على عددها من شهر غير حرام . كما يضطر مريض للفطر أياما من رمضان ويصوم بعدها أياما من أى شهر آخر ، أداء لما فاتته من الأيام المفروضة . وقد فضح الله أمر الجاهليين في هذه الناحية بقوله تعالى : « إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ، فيحلوا ما حرم الله ، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين » . وهذا الذي كان يسميه الجاهليون بالنسيء هو إبدالهم أياما عادية بأيام من الأشهر الحرم كما قدمنا ، ليستمروا في القتال والتناحر ، وهذا العمل زيادة في الكفر يضل به الشيطان الذين كفروا ، يحلونه حلالا عاما ، وحراما عاما آخر ، وقد زينت لهم أعمالهم السيئة ، والله لا يهدي الكافرين .

والفرق بين الذي كان يأتيه الجاهليون وبين ما رخص فيه الله ، كبير . فالأول مبني على الحيلة التي لا تجوز على الجاهلين ، وتنطوى على معنى التلاعب والاستخفاف ، ومثل هذا التحايل في حياة الأمم الأدبية ، يفضي الى إباحات لا تخصى لا تبقى معها شريعة ، ولا يصاب معها من العيب أصل .

ولكن الثانى وهو الترخيص فى القتال فى الشهر الحرام ، فقام على أصول قيمة يبتنى عليها انتقال بعيد المدى لمقلية الشعوب ، ويضع حداً لاجمود على الأوضاع ، ويقضى على صفة خسيصة فى النفوس ، وهى التحلل من الواجبات بحيل صبيانية .
أما الأصول التى يقوم عليها هذا الترخيص ، ولها هذا الأثر الضخم فى حياة الجماعات أدبياً واجتماعياً ، فهى :

(أولها) أن كل تحليل أو تحريم فى الدين إنما قصد به مصلحة الانسانية ، ولم يقصد به تسخيرها أو تعطيل تقدمها ، فلا يجوز التحايل لتحريم حلال أو تحليل حرام جرياً مع الهوى .
فاذا حدث ما يوجب إعادة النظر فى حليّة ما هو حلال ، أو حرمة ما هو حرام ، فى الدين الحق نفسه ما يغنى عن هذا التحايل . والدين فى هذا كعلم الصحة ، فإن فيه حلالاً وحراماً لا يجوز تعدى حدودهما بالتحايل ، فإن احتيج للتحلل من أحدهما فلا يجوز أن يعتمد الى ذلك إلا بالاستهداء بمبادئ ذلك العلم نفسه . فإن لم يوجد فيه ما يسوغ ذلك التحلل ، وجب الوقوف عند حده ، وإلا أصبح لا فائدة من وجوده .

(ثانیها) وجوب الاعتماد بالأحوال ، فإن الشئ قد يكون ضرورياً أو نافعاً أو حسناً فى حال ، ونافلاً أو ضاراً أو قبيحاً فى حال آخر . وأصحاب الأديان قبل الاسلام كانوا يمنعون النظر فى الأحوال فيلجأ الناس للاحتيال ، ويلجأ قاذمهم إليه ، حتى أصبح الدين فى نظر الناس مع قلب ضروب التحايلات عليه رسماً لا حياة فيه .

(ثالثها) وجوب تقدير الأمور ، ومعرفة حدودها ، وتطبيقها على الأمر الذى تقضى به المصلحة الحقيقية ، لا الرغبة الخيالية ، وبنائه على الأصول المقررة ذات الأثر الذى يعم الكافة ، لا على الشهوات الشخصية التى تقوم على الأثرة أو الوحشية أو الانتقام ، بصرف النظر عن المصلحة الاجتماعية .

هذا التقدير للأمر فى الاسلام يجرى على مبادئ عامة ، ويقوم على أصول لم تملأها الأهواء الشخصية ولا القومية ، ولكن أملتها مصلحة العالم الانسانى كله ؛ يشهد بهذا ما احتواه الكتاب جملة من الوصايا بوجوب تحرى الحق مجرداً من كل صبغة ، وتطأ المصلحة العامة وإن ناقضت المصلحة الخاصة .

(رابعها) تقديم المنفعة العالمية على الأوضاع التقليدية ، لأن الذى يتفق والمنطق هو أن كل وضع تقليدى إنما وضع فى الاسلام لمصلحة العالمية باعتبار أنه دين عام للبشر كافة ، لا أنه وضع باعتبار آخر أيا كان نوعه ، فإن الله غنى عن العالمين ، وقد جاء فى الكتاب : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ، وقوله : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم » .

فكل وضع ديني أو عمل تقليدي إنما أريد به فائدة العالم نفسه . وقد جرى الاسلام على هذا الاصل في كل ما أمر به ونهى عنه ؛ فانه فرض الفرائض واستثنى منها المرضى ومن كانوا على سفر ، وحرم أشياء وأباحها للمضطرين اليها ، فقد قال : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ، حتى أنه أباح للمسلم أن يتظاهر بالصبوء عن الاسلام تفاديا من هلاك نفسه ، فقال تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان »

ولكن الامر على عكس هذا لدى الأمم التي سبقت الاسلام ، فكان الامر التقليدي لا بد من القيام به ولو أتى على نفس الانسان . فوقع لهذا السبب من أهل تلك الأديان من التحايلات والمحلات ما ينجل أن يرتكبه عاقل . ولهذا السبب أيضا اعتبرت أكثر ما في الأديان السابقة من تقاليد ، آثارا قديمة لا تقبل التطبيق على أهل هذا العصر فتركتم جملة .

ولكن الاسلام دين أنزل ليُعمل به ، ويُسار على هديه ، فكان لا بد له من هذه القواعد التي تؤتى أوامره ونواهيه من المرونة ما تسمح له أن يوصى بها في كل زمان ومكان ، وأن يطالب بها الناس ، ويهيب بهم اليها ، في الحدود التي قررها لهم في كتاب الله وسنة رسوله .

هذا الفهم الجديد للدين وللأوضاع المقررة في الدين ، نقلت المسلمين من عداد الأمم التقليدية الى مصاف أمم خالصة من القيود لم توجد إلا في القرون المتأخرة ، ولكن مع هذا الفارق العظيم ، وهو أن المسلمين على أي حال كانوا حيال التقاليد الدينية خضعوا لسلطان المبادئ الأدبية الخالدة ، مهدين في هذا السبيل الفوارق القومية ، والخصوصيات المحلية . فهم في الوقت الذي يعلنون فيه أنهم يعتمدون بالأحوال ، ويقدمون الأمور ، ويقدمون المصلحة الإنسانية على الأوضاع التقليدية ، يصرحون فيه بأنهم أشد الأمم تقيداً بالمبادئ الأدبية الخالدة ، والأصول العمرانية الحقة ، ويتشددون في ذلك تشدداً كله خير وبركة على المجموعة البشرية .

والاسلام لم يقرر هذه المبادئ ليتحلل أهلها من التقاليد المرعية في الناحية الإيجابية فحسب ، ولكن في الناحية السلبية أيضا ، فانه كما انتصر لعباد الله بن جحش قائد السرية فيما فعل من قتال المشركين في الشهر الحرام ، أنكر على من لم يأخذ بالظاهر من أعمال الخصوم . فقد قتل صحابي في الحرب رجلا نطق بكلمة الشهادة ، عندما أحيط به وأدرك أنه هالك ، فآخذ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتبرأ من عمله ، ونزل في ذلك قرآن ينهى عن مثل فعله . فقال الصحابي في دفاعه عن نفسه : يا رسول الله إنما قالها والسيف هاو على رأسه ، ليتقى بها التلف عن نفسه . فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شبهته بقوله : إننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر .

فهذا الاصل الدال على أسمى ما يعرف عن العاطفة الإنسانية ، يجب أن يسجل للإسلام

في أوجه صحف الدعوة الدينية . وإذا أضاف القارئ الى ذلك ما يعلمه عن الوحشيات التي استخدمها متحمسة الدينين غير المسلمين في مقاتلة خصومهم ، والتنكيل بمن لا يدين بدينهم ، حتى أبادوا في فورة هذه الحماسة الجاهلية أمما برمتها ، أدرك مبلغ سمو هذا الأصل في الاسلام ، وتنور مصدره الإلهي البحت .

وهذا الفهم الجديد للتصرف حيال التقاليد الدينية في أمر هذه الحادثة البسيطة ، لازم المسلمين في جميع تصرفاتهم الاجتماعية ، فلم يحمّدوا حيال الأمور ويمضوا فيها على ما توجهه التعاليم المقررة ، بدون فهم ، ولكنهم أعملوا أفهامهم - بأمر من كتابهم وبسنة من رسولهم - فلم يشكاهم أمر مهما أعضل ، ولا حيرهم خطب مهما أشكل ، بل واجهوا الأهوال بصدور رحبة ، ووجوه طلقة ، وعقول عمرت بأرفع المبادئ ، وقلوب استنارت بأسمى الأصول ، جاعلين غرضهم الأول جعل كلمة الله هي العليا ، وكلمة الكفر هي السفلى ، ولكن في غير عنف بوصم صاحبه بالجهل ، ولا عسف يقف براكبه دون الغاية ، ولا وهم يفتح أمام الخاضع له أبوابا من التخيلات تورطه فيما كان في غنى عن التورط فيه . وكذلك تفعل المبادئ القويمة إن فهمت على وجهها ، وأخذت على حقيقتها ، وقام بتلقيها رسول جمع من عقائل الصفات الانسانية ، وخصوصيات النفسية النبوية ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم ؟

محمد فريد وهدي

في الظن والفراسة

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن في كل أمة محدّثين ، أو مروّعين ، فإن يكن في هذه الأمة أحد فان عمر منهم » .

المحدّث : المصيب في رأيه كأنما حدث بالامر . والمروّع : الذي يلقي الامر في رُوعه أي قلبه أو عقله .

وقال علي رضي الله عنه : ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه .

وقيل : اعتبر بما في قلب أخيك بعينه ، فالعين عنوان القلب . وقد نظم شاعر هذا المعنى فقال :

ألا إن عين المرء عنوان قلبه تخبر عن أسرارها شاء أم أبى

هذا ولا يجوز أن ينسى أحد قوله تعالى : « إن بعض الظن إثم » ، فلا يسترسل في التظني ، متوها أنه من المحدّثين أو المروّعين ، فيتهم الناس بما لم يفعلوا اعتداداً بأوهامه .

التفسير

سورة الاعراف^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الولاية لله وحده :

قال الله تعالى : « اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ » :

بعد أن قوَّى عزيمته الرسول ، ونصحه بالصبر وقوة الاحتمال ، إعداداً للقيام بمهمة الإنذار والذكرى ، بيّن هنا صيغة الإنذار العام الذي يوجهه الى الناس أجمعين ، فقال : « اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ » . وهو تحديد للتشريع الذي يجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه ، وهو ما كان صادراً من الله ربكم ، خالقكم ومربيكم ، والعليم بنفوسكم ، فإنه قد أرسل الرسل لهدايتكم وتهذيب فطركم ، وشرع الأحكام لمصالحكم وإسعادكم في الدنيا والآخرة .

وأما قوله : « وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ » فهو في الحقيقة نهى عن اتخاذ غير الله ولياً يرجع إليه الناس في التشريع ، وفي التحليل والتحريم . وإذا كان مصدر التشريع الحق هو الولي الحق ، فلا ينبغي اتباع غيره ولا التوجه إليه . وقد قرر القرآن الكريم في غير آية أن الولاية لله جميعاً ، ونهى على من يتخذ ولياً من دونه ، سواء أكان باعتقاد أن فيه سلطة غيبية ، أو فيه قداسة تحمل على اتباع آرائه وتشريعه . اقرأ إن شئت : « قل أغير الله اتخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو يُطعمهم ولا يطعمهم » ، « أم اتخذوا من دونه أولياء ! قاله هو الولي » ، « الله وليُّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات » .

هذا هو الأصل الذي يوجب على الانسان أن يلتزم ما أنزل الله ، وأن يبعد بالاديان عن تصرفات الأهواء والرؤساء ، والآباء والاجداد ، فمن عبد الله بما لم يأذن به الله وإنما استحسنه هو أو استحسنه غيره وقلده فيه ، فقد اتخذ ولياً من دون الله ؛ ومن توجه

(١) بقية البحث المنشور بهذا العنوان في العدد السابق .

في شدائده وكشف همومه ومغفرة ذنوبه الى أحد من خلق الله ، فقد اتخذ وليا من دون الله . ومن هذا وذاك حُرقت الأديان ، وبدلت الشرائع ، وانطمست معالم الحق فيها . وكذلك نشأت عبادة غير الله ، وعبد الانسان ما لا يضر ولا ينفع ، ووقع في طريق الغي والضلال .

ثم أشار الله بعد ذلك الى أن اتخذ الله وليا ، والبعد عن ولاية غيره ، هو ما تقضى به الدلائل الفطرية ، ولكن قليلا ما يتذكر الناس هذه الأدلة وما تقضى به من إخلاص التوحيد لله ، والرجوع بكل شيء في السكون اليه ؛ وذلك قوله تعالى : « قليلا ما تذكرون » .

ثم قال تعالى : « وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا جَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ » :

هذا هو التخويف الذي قرن به التبليغ السابق . وإهلاك الله للأمم إنما يكون بمخالفتها للسنن التي عقد الله بها الحياة الطيبة ، والشرائع التي أنزلها تنظيما لتلك الحياة . فاذا ما ظهر الظلم في أمة ، وفشا فيها الغش والخداع ، وانصرف الناس عن الصالح العام ، وانتهكوا حرمان الله ، اختل نظامها ، وانحلت قواها ، وفسد أمرها ، وضعفت منعتها ؛ عندئذ يبادرها الله بالإهلاك أثرا طبيعيا لطغيانها ، فيأخذها من مأمنها ، ويأتيها من حيث لا تحتسب ، بياتاً وهم نائمون ، أو نهاراً وهم قائلون : « وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » .

وليس إهلاك الله للأمم قاصراً على الأخذ بالصيحة ، أو بالريح العاتية ، بل له نوع من الإهلاك أشد في النفوس أثرا : ذلك هو فقد عزتها ، وذهاب قوميتها ، وذوبانها في غيرها ، واستعباد غيرها لها ، فيذلها ، ويسلب منها خيراتها : « وقضينا الى بنى إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً ، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأساً شديداً . فاجتأسوا خلال الديار ، وكان وعداً مفعولاً » .

ثم قال : « فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ » :

تقرير لطبيعة المذهب الذي أحاطت به خطيئته ، ونزل به ما يستحق من عقوبة : يندم ويتحير ، ويعترف بظلمه ، ويُنجي على نفسه باللائمة ؛ ولكن هيهات أن تنفعه ندامته ، أو تغني عنه من الله معذرتة ؛ إنما العلاج الحق هو مارسمة الله تعالى بقوله : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . فعلى الأمم التي وقعت من جراء ذنوبها في استعباد غيرها لها ، وإذلاله إياها ، أن تنشط من عقابها ، وتذكر روح العمل والنشاط والغيرة في نفوس أبنائها ، حتى تحيا حياة طيبة ، وتحفظ لنفسها العزة والكرامة .

ثم قال تعالى : « فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين . والوزن يومئذ الحق ، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » :

بعد أن بين أنه أنزل الكتاب على الرسول لتبليغه والإنذار به ، وأمر الأمم بالاتباع ، وحذرهم المخالفة ، وأنذرهم عاقبتها بالمثلثات التي خلت - أكد في هذه الآية أن الأمر ليس قاصرا على مظاهر السكال في الدنيا التي ينتهى أمدّها بانتهائها ، وإنما له شأن آخر في يوم يفرغ فيه للثقلين ، ويتمحض الملك فيه لقوته القاهرة وسلطانة العظيم ؛ ذلك الشأن هو أنه سيُسأل الجميع : يسأل الأمم التي أرسل اليها : « ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا » ، « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتكم المرسلين » ، « فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » ، ويسأل الرسل الذين كلفوا الإنذار والتبليغ : « ولنسالن المرسلين » ، « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتكم » ، « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » .

يسأل هؤلاء وهؤلاء ، إظهارا للخزي ، وإقامة للحجة ، وهو المحيط بكل شيء علما ، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء : « فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » ؛ وإنما هو العدل الحق ، يتجلى بجميع مظاهره ، وينكشف من جميع جوانبه ؛ الحق الواضح الذي لا تشوبه أبهة جاه زائل ، ولا عظمة سلطان زائف ؛ الحق السافر الذي لا يحجبه غطاء ، ولا يصانع في إخفائه بزخرف أو رواء : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » .

الوزن والميزان :

« فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » :

ثقل الميزان كناية عن عظم القدر والقيمة . وخفته كناية عن الحقارة وعدم الاعتداد . ولا يكون الانسان ذا قدر وقيمة إلا بأثره الصالح ، وعمله المبرور ، وسعيه المشكور . فاذا عدم الفضائل وانغمس في الشهوات ، وباعد بينه وبين فطرته التي خلق عليها ، وضاع منه استعدادها ، كان على العكس خفيف الميزان ، عديم القدر ، ساقط المنزل . فالوزن تقدير من الله لأعمال عباده . هذا ما تؤمن به ، ولا نسترسل في الخيال فتزعم أنه سيضع ميزانا له لسان

وَكِفْتَانِ ، وَأَنْ مَا يَوْضَعُ فِي الْمِيزَانِ سَيَجْسُدُ أَوْ سَيَوْضَعُ فِي أَجْسَادِ ، وَأَنْ الْمِيزَانُ جَنْسُهُ كَذَا ، وَصَفْنُهُ كَذَا ، وَطَوْلُهُ كَذَا ، وَحَوْلَتُهُ كَذَا ، إِلَى آخِرِ مَا يُقَالُ فِي هَذَا الشَّأْنِ ؛ فِهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَبَيِّنْهُ الْقُرْآنُ ، وَلَمْ تَرُدْ بِهِ سُنَّةٌ يَصَحُّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا . وَإِنَّ اللَّهَ الَّذِي هَدَى الْإِنْسَانَ إِلَى اخْتِرَاعِ أَدَقِّ أَنْوَاعِ الْمَوَازِينِ ، وَمَكْتَنَهُ بِهَا مِنْ تَقْدِيرِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْعَوَاطِفِ النَّفْسِيَّةِ ، وَالْاضْطِرَابَاتِ الْفِكْرِيَّةِ ، لِأَجْلِ وَأَعْلَى أَنْ يَكُونَ مِيزَانُ حِسَابِهِ فِي يَوْمِ سُلْطَانِهِ الْمَطْلُوقِ ذَا لِسَانٍ وَكَفْتَيْنِ ، وَلَوْ وَسَّعَتْ كِفْتَاهُ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ .

قال تعالى : « وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ » :

لَمَّا بَيَّنَّ اللَّهُ الْإِنذَارَ الْعَامَ ، وَخَوْفَ مِنْ عَذَابِهِ ، وَذَكَرَ يَوْمَ حِسَابِهِ ، عَقَّبَ ذَلِكَ بِتَذْكِيرِ النَّاسِ بِنِعْمَةِ عَلَيْهِمْ ، الْمُسْتَوْجِبَةِ لِشُكْرِهِ وَالتَّزَامِ طَاعَتِهِ : مَكَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ ، وَسَخَّرَ لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ فِيهَا مِمَّا يَكْفُلُ لَهُمُ الْحَيَاةَ طَيِّبَةً هَنِيئَةً ؛ مِنْهُمْ الْقَوَى وَالْقُدْرَةَ عَلَى الْإِنْتِفَاعِ بِمَا أَوْدَعَ فِيهَا مِنْ حَيَوَانَ وَنَبَاتٍ ، وَمَاءٍ وَهَوَاءٍ ، وَمَعَادِنٍ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ، وَطَيْرٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ ، وَأَنْهَارَ جَارِيَاتٍ : « وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا نَلْأَكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » .

هَذِهِ أَمْثَلَةٌ مِنْ أَنْوَاعِ تَمْكِينِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَهِيَ كُلُّهَا نَعْمٌ تَسْتَوْجِبُ الشُّكْرَ « وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ » ، « وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ » « قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ » . وَلَيْسَ الشُّكْرُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ بِلِسَانِهِمْ : نَشْكُرُ اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ ، وَإِنَّمَا الشُّكْرُ الَّذِي يُطْلِبُهُ اللَّهُ وَيَعِدُ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ مِنْ نِعْمَةٍ ، هُوَ : أَنْ يَذْكُرَ فَلَا يَنْسِي ، وَأَنْ يَعْبُدَ فَلَا يَعْصِي ، وَأَنْ يَنْفِقَ الْعَبْدُ جَمِيعَ قَوَاهِ فِي مَرْضَاتِهِ وَخِدْمَتِهِ .

مَكَانُ الْعِبْرَةِ مِنْ قِصَّةِ آدَمَ وَإِبْلِيسَ :

قال تعالى : (١) « وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ » ، إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ الَّتِي تَحْدِثُنَا بِهَذِهِ الْقِصَّةِ .

هَذَا تَذْكِيرٌ آخِرٌ ، يَذْكُرُنَا بِخَلْقِ الْإِنْسَانِ وَتَصْوِيرِهِ ، وَاسْتِخْلَافِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَتَكَرُّمِهِ

(١) ذَكَرْتُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي سَبْعِ سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : الْبَقَرَةِ ، وَالْأَعْرَافِ ، وَالْحَجَرِ ، وَالْإِسْرَاءِ ، وَالْكَهْفِ ، وَطِهٍ ، وَصٍ . وَفِي عَنَاصِرِ الْقِصَّةِ مَعَانٍ خَلْقِيَّةٌ لَهَا أَثَرٌ سَيِّئٌ فِي حَيَاةِ الْفُرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ . وَقَدْ حَارَبَ الْقُرْآنُ هَذِهِ الْمَعَانِيَ جَمِيعًا ، وَكَرَّرَ الْقِصَّةَ كُلَّهَا عَرَضًا لَهَا أَوْ لِبَعْضِهَا . فَفِيهَا مِنْ جَانِبِ إِبْلِيسَ : اسْتِكْبَارٌ وَجَبِيلٌ وَتَغَرُّبٌ وَحَسَدٌ وَسُوءُ عَاقِبَةِ الْمُتَمَرِّدِينَ ؛ وَفِيهَا مِنْ جَانِبِ آدَمَ : نَسْيَانٌ وَتَأَثُّرٌ بِالتَّغَرُّبِ وَحَسَنُ عَاقِبَةِ النَّائِبِينَ . وَبِمَعْنَى هَذَا يُوْجِهُ السَّبَبُ فِي تَكَرُّارِ مَا كَرَّرَ مِنَ الْقِصَصِ فِي الْقُرْآنِ .

على جميع خلق الله : ولقد خلقناكم بخلق أيبكم آدم ، وصورناكم فأحسننا صوركم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا كلهم تنفيذا لأمر الله ، ولكن إبليس الذي كان ممن تناوله الأمر بالسجود فسق عن أمر ربه ، وأبى عتوا واستكبارا أن يكون مع الساجدين . ومن ذلك الحين ظهرت قوة الشر ، وجرت ثورة التمرد ، وعامل الإغراء على الفساد . عند ذلك سأله رب العزة ، وهو العليم بكل شيء ، عن السبب الذي منعه من السجود ، وحمله على المخالفة حينما أمره مولاه ؛ فأجاب بأنه أفضل من آدم وخير منه ؛ فاعترض بذلك على أمر الله ، ولم يرق في نظره ، وأخذ يحاج ربه إمعانا في الطغيان ، فقال : إن المادة التي خلقت منها هي النار وهي أشرف من المادة التي خلق منها آدم وهي الماء والطين . يخالف الله ، ويستظهر على أمره ، ويحتج في خطابه . لما حاج ربه هكذا ، وأعلن تكبره واستخفافه ، مع اعترافه بأن الله هو الذي خلقه ، وأفاض عليه نعمة الوجود ، حكم الله بطرده من مكانة التكريم ، وإنزاله في مكان التحقير والازدراء . « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين » ، « قال فاخرج منها فانك رجيم . وإن عليك اللعنة الى يوم الدين » . عند ذلك أدرك إبليس أن طرده من رحمة الله كان بسبب امتناعه عن الخضوع لآدم ، فسأل ربه أن يُنظره ، ويمهله ، ويمد في حياته الى يوم يبعثون . وقصده من ذلك أن تتهيا له الفرص فيتمكن من إفساد الأمر على آدم وذريته ، بأن يوسوس لهم الوقوع في المخالفة والعصيان كما وقع هو فيها من قبل ، فيطردوا من مكانة التكريم كما طرد هو أيضا من قبل ، فالظره الله كما طلب ، وجعله فتنه لعباده ليميز به الخبيث من الطيب : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » . عندئذ انكشف الغطاء عن نيته ، وما أكنه في نفسه لآدم وذريته : « لاقعدن لهم صراطك المستقيم » ، ولآتينهم من جميع جهات الخير فأسدها عليهم ، وجميع جهات الشر فأفتحها لهم ، أزين لهم وأغريهم ، وأفسد عليهم أمرهم ، فيتبعون الشهوات ، ويعبدون الأهواء ، ويرتكبون المظالم ، ويسفكون الدماء ، ويفسقون عن الأوامر ، ولا تحجد أكثرهم شاكرين . فأجابته الحكمة الإلهية مبرمة ما أرادت ، منفذة ما قضت .

« قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا » :

يعنى مذموماً مبعداً ؛ وسأحذرهم إياك ، وأبين لهم عداوتك ، وأذكّرهم بساقتك ، فمن اتبعك منهم بعد ذلك فلا ملأئ جهنم منكم أجمعين . وبهذا كانت الحياة الدنيا حياة نضال وتزاحم بين الخير والشر ؛ فمن مالت روحه الى الشر واستجاب لدعوة إبليس ، فهو من حزب الشيطان « ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » ؛ ومن مالت روحه الى الخير ، وتعوذ بالله من إبليس وشره ، فهو من حزب الله « ألا إن حزب الله هم المفلحون » ، « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » ، « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » .

قال تعالى : « وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ » :

يصور الله لنا به-هذه القصة الفرصة الاولى التي انتهزها إبليس في توعده آدم وذريته ، وهي أول محنة امتحن بها الانسان ، وكانت في علمها وعلاجها أساساً لكل محنة تقع في الأرض بعدها : أسكن الله آدم الجنة مع زوجته ، وأباح لهما أن يأكلا منها رغداً ، وأن يتمتعا بكل ما فيها سوى شجرة معينة نهما عن الأكل منها . وهكذا كانت شرائع الله في أرضه : إباحة وتحريم ، وأمر ونهي ، فأخذ إبليس يوسوس لهما بالأكل مما نهيا عنه ، ويفريهما بأنواع المغريات ، قال لهما : إن ربكما لم يحرم عليكما الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما من الملائكة أو من الخالدين ، لا يقربكما موت ولا فناء ، وبالغ في الإغراء بالقسم على أنه لهما لمن الناصحين ، وما زال يمد لهما جبل الغرور ويقويه حتى انزلقا به الى الأكل من الشجرة المحرمة ، ودلاهما به الى هاوية العصيان ، فأكلا منها وعصيا ربهما ؛ وهكذا كانت الحياة خداعاً وتغريراً ، يخدع الفرد الفرد ، وتخدع الأمة الأمة . نسي آدم أن الله حذره من إبليس بقوله : « إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى » ، ونسي كذلك أنه أبى أن يسجد له ويطيع فيه مولاه ؛ ولكن هي الطبيعة البشرية معترك الخير والشر ، ومعترك المخالفة والامتثال ، والطاعة والعصيان ؛ وعند ذلك أدركا أنهما وقعا في المخالفة ، وتجسمت أمامهما الجريمة ، وتمثلت لهما شناعة العصيان ، وظهر لهما ما كان خفياً عليهما في أنفسهما من النقائص والسوءات ، فوقعا في الحيرة والاضطراب ، ماذا يقولان لله الذي كرمهما وأحسن تصويرهما ، وأغدق عليهما بالنعيم والتمكين ؟ أخذتا يلتمسان ما يستر تلك العورة التي بدت ، ويحتالان على استرداد مكانتهما عند الله ، « وناداهما ربهما ألم أنهماكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين » ! قرعتهما على مخالفة أمره ، وأنتهما على اتباع الشيطان والاعتزاز بمعسول أمانيه . عندئذ لم يجدا بداً من أن يعترفا بذنبيهما : « قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . فأجابتهما الحكمة الإلهية : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ، يريد العداوة بين آدم وذريته من ناحية ، وبين إبليس وجنوده : دوافع الشر والفساد من ناحية أخرى ؛ وقال لهم : على هذه السنة التي علمتم من عداوة الشيطان لكما ولذريتكما ، اسكنوا الأرض ، ولكم فيها مستقر ومتاع بما هيأناه لكم الى حين ، الى يوم يبعثون ، في الأرض تحيون وفي الأرض تموتون ، ومن الأرض تخرجون ، والى ربكم ترجعون .

وقانا الله وإياكم شر وسوسة الشيطان ، وبصّرنا بهداية القرآن ، إنه سميع مجيب ؟

محمود شلتوت

الشمس

الكرم والصبر والعفاف

عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد أخبره « أن أناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاء حتى نفد ما عنده ، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيدي : ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم ، وإنه من يستعفف يُعففه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، ومن يستغن يُغنه الله ، ولن تُعطوا عطاءً خيراً وأوسع من الصبر » . رواه البخاري .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معناه إجمالاً . (٢) بيان شيء من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم . (٣) بيان معنى الصبر وما يترتب عليه من محاسن . (٤) بيان فضيلة العفة وآثارها النافعة في المجتمع الانساني .

(١) معنى الحديث ظاهر ، وحاصله أن بعض فقراء الأنصار دفعتهم الحاجة الى أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم مالاً يستعينون به على قضاء حاجتهم الضرورية ، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ ما عنده من مال يومئذ . فنفذ (بفتح النون وكسر الفاء) معناه فرغ . فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : إنني لا أُمْنَعُ عنكم مالاً أملكه ، فما يكون عندي من خير (أي مال) لا أدخره عنكم ولا أجعله ذخيرة لغيركم من أهل أو غيرهم . ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب بهم الى معنى السعادة الحقيقية ، وما ينبغى أن يكون عليه الانسان من الصفات الممدوحة عند النوايب والمحن ، فقال لهم : « وإنه من يستعفف يعفه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، ومن يستغن يغنه الله » الخ .

وهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي تحت على الفضائل ومكارم الأخلاق ، يدل دلالة واضحة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية بتهديب أمته وتقويم أخلاقها ، وحثها على سلوك سبيل الفضائل في كل شأن من شئونها . فلو أن المسلمين علموا بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح وفهموه حقاً ، وعملوا بما أمرهم به ، واجتنبوا ما نهاهم عنه ، لكانوا أسعد الأمم حظاً ، وأجلهم قدراً في كل زمان ومكان .

يبحث هذا الحديث على ثلاث خصال من مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ، وهي : الكرم ، والصبر على المسكاره ، والعفة . وبديهي أن هذه الصفات من الصفات النفسية القويمة التي يدور عليها صلاح الأفراد والجماعات . وقد آن للمسلمين أن يستيقظوا من نومهم العميق ، ويتدبروا ما كان عليه أسلافهم من مجد ومنعة وقوة بسبب استمساكهم بأداب دينهم وتعاليمه القويمة ، وطرحهم الشهوات الفاسدة جانبا . وإن هذا الزمان وما فيه من حادثات لهو من أكبر العوامل التي تبغثهم على اليقظة ، وتحثهم على الاستمساك بفضائل دينهم ، والافتداء بأسلافهم الأطهار ، لعلمهم أن يظفروا ببعض ما ظفروا به هؤلاء الأسلاف من عزة ومجد . نعم قد آن لهم أن يحاربوا شهواتهم الفاسدة ، ويقلعوا عما فيه ضررهم وهوانهم من الاسترسال في الشره والشح والجزع ، وتقديم ما تقتضيه الشهوة على ما تقتضيه العزة والكرامة . وليعلموا أن كرامة النفس وعزتها هو أنفس ما يحرص عليه الأبرار ، وأعز ما يتصف به الأخيار ، وأجل تراث يتركونه لأمتهم وذريتهم من بعد « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »

(٢) أما كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا حد له فيوصف ، ولا نهاية له فيعرف ، بل كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة ، كما ورد في بعض الأحاديث . وحدث الكرم في الشريعة الإسلامية هو : أن ينفق الإنسان ما تقتضيه الواجبات والحقوق ، وتتطلبه حالته المالية من وسائل البر وأعمال الخير النافعة للمجتمع الإنساني . وقد جعلت الشريعة الإسلامية للإِنفاق حدا لا ينبغي لأحد أن يتعداه حتى يتيسر له قطع مراحل الحياة آمنا مطمئنا ، قادرا على أداء الأعمال المطلوبة منه بدون انقطاع ، فلا يكون شحيحا ، ولا يكون مبذرا . قال تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » . وهذا ميزان عادل صالح للبيئة في كل حين ، لأن الإنسان إذا بخل بحله بخله على الكف عن أداء الحقوق والواجبات ، وإذا أسرف نفد ماله وعجز عن أداء تلك الحقوق . فالنتيجة في كل حال واحدة وهي عدم أداء الحقوق والواجبات إما عاجلا أو آجلا . نعم إن البخل أشد مقنا وأرذل خلقا وأخس أثرا من المبذر الذي ينفق ماله في أعمال البر ، ولكن ينبغي للعاقل ألا يحيد عن ميزان الشرع القويم ، فإن من حاد عنه ندم أشد الندم ، كما قال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » .

وقد يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نعم القدوة في أقواله وأفعاله ، وقد ورد في صحيح مسلم وغيره « أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا إلا أعطاه ، فأتاه رجل فسأله فأمره له بغنم كثير ملأت بين جبلين ، فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة » ، والحديث الذي معنا يدل على أنه عليه السلام قد أنفق جميع ما عنده ؛ وهذا في ظاهره يتنافى مع ظاهر الآية ، ويتنافى مع القانون الشرعي وهو عدم التبذير والإسراف الموجب لنفاذ المال والعجز عن أداء الحقوق والواجبات .

والجواب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بالوحى ، وله سلطان على النفوس لا حد له ، فهو يعلم حق العلم أن إنفاقه للمال لا يعجزه في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال ، فهو دائماً قادر على الحصول على المال من طريق شريف ممدوح ، وقد كانت له صلى الله عليه وسلم حالة خاصة ، وهى توسيع نطاق الاسلام ، وتكثير سواد المسلمين ، كما هو واضح في هذا الحديث ، فإن الرجل قد أثر فيه بذل المال أحسن الأثر وأمر قومه بالاسلام ، وهذه هى الغاية العظمى التى يتوخاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان في عمله هذا مبذراً ، بل كان آمناً من شر الفاقة والاحتياج ، كما قال الأعرابي لقومه : إن محمداً يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة . وكان على رضى الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كان أجود الناس كفاً ، وأوسع الناس صدراً ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفاهم ذمة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشيرة » من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه » الخ . فليت المسلمين يقتدون برسولهم الكريم في أقوالهم وأعمالهم ليكونوا من المفلحين .

(٣) وأما الصبر فهو من أجل صفات النفس وأعظمها قدراً . وكفى به مدحاً أن الله سبحانه قد مدحه في أكثر من سبعين موضعاً من القرآن الكريم . وهو : حبس النفس عن الجزع ، ومنعها عن محارم الله ، وإلزامها بأداء فرائضه . فمن اتصف بذلك كان صابراً . وينقسم الصبر باعتبار ما يتعلق به من الأمور الى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الصبر على طاعة الله تعالى ، ويشتمل هذا القسم على أداء ما أمر به الله تعالى من واجبات ، واجتناب ما نهى عنه من محرمات . ومن ذلك الثبات أمام الأعداء في الحروب ، فمن فقد الصبر في هذا الموطن فإنه يكون جباناً مردولاً في نظر الشريعة الاسلامية . ولذا كان من أشد الكبائر في نظر الدين الفرار من أمام الأعداء . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . ومعنى « اصبروا » : امنعوا أنفسكم من الجزع وألزموها احتمال المكروه . ومعنى « وصابروا » : غالبوا أعداءكم في الصبر على شدائد الحروب وويلاتها ، ولا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً . ومعنى « ورابطوا » : أقيموا في الثغور مترصدين مستعدين للأعداء . فهذه الآية الكريمة صريحة في كل ما يجب على الأمة الاسلامية أن تفعله بإزاء أعدائها الذين يريدون انتهاك حرمتها . فقد أمرهم الله بالصبر عن شهواتهم ولذاتهم في سبيل الذود عن كرامتهم ، وأمرهم بأن يصابروا أعداءهم بحيث يكونون دائماً أكثر منهم صبراً وجلداً ، وأن يحافظوا على ثغورهم ولا يتركوها مفتوحة لأعدائهم . ذلك هو نص كتاب الله الذى لا ينفك المسلمون عن تلاوته ، فياليتهم يتدبرونه حقاً ، ويعملون بما فيه بصدق عزيمة ورباطة جأش .

القسم الثانى : الصبر على المصيبة . وهذا القسم يتناول الصبر على فقد الأحباب ، ويتناول

الصبر على البؤس والفقر وضياع الأموال ، كما يتناول الصبر على لقاء الأعداء في ميادين القتال وغيرها ، والصبر على المرض واحتمال الآلام وغير ذلك . وقد أثنى الله تعالى على الصابرين عند المصائب وأعد لهم جزاء حسنا وأجرا كبيرا . قال تعالى : « والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . ومعنى البأساء : الفقر . ومعنى الضراء : المرض . وقوله تعالى : « وحين البأس » يعنى عند القتال ومنازلة الأعداء . فعنى هذه الآية الكريمة : إننى أمدح الصابرين في حال الفقر والمرض ، وحين قتال الأعداء ، وهؤلاء هم الصادقون في إيمانهم برهم ، الموقنون باليوم الآخر ، فلا يبالون بمحاذات الدنيا ، ولا يرهبون عدوا ، ولا يخافون بطش أحد .

القسم الثالث : الصبر على ترك الشهوات التى نهى الله عنها . وهذا القسم لازم لسعادة الانسان في دنياه وآخرته ، فإن الله سبحانه قد نهى عباده عن الفحشاء والمنكر ليعيشوا في هذه الحياة الدنيا آمنين مطمئنين ، فلا ينال أحدهم من عرض أخيه بالقول والفعل ، ولا يعتدى أحدهم على غيره في ماله وبدنه ، ولا تغرهم الحياة الدنيا وزينتها فيسعون في الأرض فسادا من أجل الحصول على لذاتها الفانية وشهواتها الفاسدة . فمن يصبر على ضبط لسانه عن الحرام فلا يغتاب ولا ينم ، ولا يقذف أحدا ، ولا يشهد الزور ولا ينطق بالفحش ، ولا يكذب ولا يساعد بقوله ظالما ، ولا يجادل بالباطل ، الى غير ذلك من آفات اللسان ، فإنه بذلك يكون قد صبر عن ارتكاب معاصي اللسان . ومن يصبر على حفظ فرجه فقد صبر على شهوة الفرج المحرمة . ومن صبر على ما لا يملكه من اللذات والشهوات فقد نجا من ألم الحسد والحقد وغير ذلك من الآفات المهلكات .

(٤) أما العفة : فهى صفة من صفات النفس الفاضلة ، وهى عبارة عن التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في الشهوة والغضب ، فلا يشتهى شيئا حرمه الله تعالى ، وإن وجد في نفسه باعنا لهذه الشهوة فإنه يجب عليه مقاومته ودفعه بكل ما يستطيع من طول وحول ، لأن الله تعالى قد أباح له من الشهوات ما فيه الكفاية ، فلا يحل له أن يعتدى على غيره بعوامل الشهوة التى ليست من حقه ، وكذلك لا يغضب إلا عند موجبات الغضب التى أبانها له الدين ، فلا يؤذى أحدا بقول أو عمل بدافع الغضب بدون حق .

والله تعالى يوفق المسلمين الى العمل بقواعد دينهم الحكيمة ، وينقذهم مما هم فيه من فوضى

الشهوات والأخلاق ، إنه سميع الدعاء

عبد الرحمن الجزيري

دراسة في القرآن الكريم

الحجاز والحكمة في كتاب الله^(١)

في الآية السابقة على هذه الآية ، أعنى قوله تعالى : « وَإِذْ تَتَقَنَّا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » ، قد ذكر بنى إسرائيل بالعهد الذى وثقه معهم يوم رفع الجبل فوقهم بأن يأخذوا بما فى الكتاب المنزل على موسى صلى الله عليه وسلم ، وأن يذكروا دائماً ما فيه ويتفهموه ، لما فى الأخذ بما فيه إذعان بنبوة خاتم النبیین ، وإيمان برسالة سيد المرسلین ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . ولما كان العهد الذى ذكروا به فى الآية السابقة قد أخذ فى ظل آية مؤقنة ، ووثق تحت حجة هى بنت حينها ، وكان مقتضى العهد إنما هو العمل بما فى الكتاب ، وما فى الكتاب قد نخونه الأهواء وتعبث به الأغراض بالتبديل والتحريف ، كما حدثنا القرآن ، فكان يكون من تعللاتهم أنما لم نشهد تلك الآية التى كان الاقتناع بحقيقة ذلك العهد فى ظلها ، والتى كانت هى الدافع الى قوة الاستمساك به ، ولم يصلنا الكتاب إلا على هذا الوجه الذى لا يلزمنا بالاستجابة الى الدعوة المحمدية ، لما كان كذلك ، أخذ القرآن يذكركم بعهد آيته لا تنسخ ، بل هى ثابتة على مدى الأيام ، ومقتضاه أصل من أصول الشرائع ، وهى الاعتراف بربوبية الخالق ، ذلك الأصل الذى هو غريزة فى النفوس ، وهو فطرة الله التى فطر الناس عليها . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : لما كان من طبيعة من غلغلت الشهوات قلوبهم ، وأعمت الأهواء أبصارهم ، وأصممت الأغراض آذانهم ، أن يتلمسوا فى ساحة الحق القتام وإن كانت نيرة نقية ، وأن يتحسسوا فى أفقه الغيوم وإن كان صحواً صافياً ؛ لما كان من شأنهم أن يستمسكوا بالباطيل ، ويتعلموا بواهن الشبه ، فكان لبنى إسرائيل أن يقولوا فى مقابلة تلك الآية الكريمة : إننا لا نعرف هذا العهد ، ولا هو قد أخذ علينا ، ولا وُثق معنا ، وإنما أخذ على أسلافنا ، فلا تؤاخذنا بما فعل آبائنا ، فإنك قلت وقولك الحق : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » .

(١) بقية البحث المنشور بهذا العنوان فى العدد السابق .

لما كان لبني إسرائيل أن يتعلموا بتلك الشبهة ، فقد أراد الله تعالى أن يقتلع تعللاتهم ، ويستأصل شبهاتهم ، ويقطع من أيديهم كل مستمسك ، فذكرهم بذلك العهد العام الشامل الذي لم يختص به جيل دون جيل ، ولا شعب دون شعب ، ولا الآباء دون الأبناء ، بل كل جيل بحجة هو مأخوذ عليهم ، وموثق معهم ؛ ذلك العهد العام الشامل هو المذكور في قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ .. » الآية . وهذا العهد إنما ينعقد بين الناس وما أودعهم من عقول أقدرها ما منحها على النظر والتفكير والتدبر والاستنتاج ، وبين ما أقام في السموات والأرض وما بينهما من حجة واضحة وبرهان ناصع ، وما كتب في أكوانه من آيات بينات ، وأدلة نيرات ، على أنه لا إله إلا هو الواحد القهار ؛ غير أنه قد سلك في ذلك سبيل التمثيل على حدد الاستعارة ، فأبرز ما بين العقول والكائنات من استعداد العقول القوي للنظر والتدبر ، واستخلاص الأدلة واستنتاج الآيات ، ومن وضوح ما في الكون من أدلة قدرته ، وبراهين علمه وحكمته ، وآيات علوه وعزته ؛ أبرز ذلك في صورة التقاويل والمكالمات ، لينبه بذلك إلى قوة ما في العقول من الاستعداد للتفهم ، وقوة ما في الكائنات من الاستعداد للانفهام ؛ فكأن آيات الله القائمة في الأرض والسماء ، وما بينهما من كوكب ثابت وآخر سيار ؛ ومن كوكب ساطع مضى ، وآخر دونه في ذلك ، من زروع وأشجار ، وجبال وأنهار ، إلى غير ذلك من جماد وحيوان ، وجامد وسائل ؛ كأن هذا يستنطق العقول بالاعتراف برؤية بارئها ومحكمها ، وكأن العقول إزاء ذلك تنطق في بيان معترفة بمبدعها ومودعها .

هذا هو ما ينبغي أن تحمل عليه الآية الكريمة ، حتى يقع في حدود ما قرره الاسلام من قواعد وأصول ، وتسائر المعلوم من الدين علما ضروريا .

وواضح : أنه لا يغير من هذا الاتجاه الذي اتجهنا به بالآية ، أن نعتبر الآيات التي تخاطب عقول البشر وتقتضيهم الاعتراف بالربوبية ، هي آيات تطوراتهم من ظهور الآباء إلى أرحام الأمهات ، وتطوراتهم في أرحام الأمهات إلى خروجهم من بطون أمهاتهم ، إلى بلوغهم أشدهم ؛ إذ في ذلك من مظاهر الربوبية ، والتعهد والرعاية ، وآيات القدرة ، ما هو جلي واضح ، مثله يكفي لمن نظر وتدبر أن يوحد الله بالعبودية ، وأن يفرد بالاعظام والإجلال ؛ ويكون إتيان تذكيرهم بهذا النوع من الآيات دون ما أقام من آيات في الأرض والسماء وما بينهما ، يسكون إتيان هذا النوع لما أن مظاهر التعهد والتربية ، وآثار الرأفة والرحمة فيها ، أجلى وأوضح ، لأنه تعهد ورحمة حين لا يستطيع أب لهم أو أم أن يجلب نحوهم نفعا ، وأن يدفع عنهم ضرا ، وحين هم كذلك لا يقدر أن لا أنفسهم على شيء مما من خير يجلبونه أو شر يدفعونه ، فلا جرم أن كان معنى الربوبية في ذلك أجل وأوفر ، وأعظم وأكثر ؛ ولا جرم أن كان أقوى استدعاء لهم أن يعترفوا له تعالى بالربوبية دون سواه .

والى هنا ، قد يدور بالخلد سؤال : إذا كان هذا هو المعنى ، وجرينا على أن الآيات هي آيات الأرض والسماء ، لا آيات التطورات في ظهور الآباء وأرحام الأمهات ، فلم سلك له هذا الأسلوب ، وقد كان يمكن أن يؤدي بهذه العبارة : « وإذ أئمه ربك الناس على أنفسهم ألت بربكم ؟ قالوا بلى ؟ »

وإنما إزاء هذا السؤال لا بد لنا أن نوضح السر في العدول عن تلك العبارة الى العبارة التي جاء بها القرآن الكريم ، حتى يتبين لك ما في الكتاب من دقة ، وما في ثناياه من روائع معان هي التي أعجزت أرباب البلاغة وفرسان البيان ، وهي التي أعيت الرأضين شوامس القول ، والمذللين جوامح الكلام : ذلك أن الله عز وجل قد أراد أن يبين ماله على الناس من فضل كبير ، وماله بهم من رحمة واسعة ، وما هو عليه من عدل وحكمة ، مما اقتضى أن يمنحهم الاستعداد لإدراك ربوبيته ، واستحقاقه أن يعبدوه ويقدموه ، من أول أطوار وجودهم ، ومبدأ تهيتهم للإبراز في هذا الوجود ، فهم من ساعة أخذ بذرتهم من ظهور الآباء وإيداعها أرحام الأمهات وهم على ذلك الاستعداد الذي منحهم إياه ربهم ليذكروا به ما أقام في الآفاق وفي أنفسهم من آيات وحدانيته وأدلة ربوبيته ، فهم بذلك لم يولدوا ولم يبرزوا من ظلمة الأرحام الى نور هذه الحياة إلا وهم على فطرة سليمة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها ، كما قال الرسول الكريم : « كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه » ، أعني أن الله تعالى يريد أن يقول للناس : إني لم أبرزكم الى هذا الوجود إلا وأنتم على فطرة قد زوجت بينها وبين ما في الأكوان من دلائل وآيات ، بما أودعته فيكم من الاستعداد للنظر والاستنتاج ، وما عليه الكون من وضوح آياته للناظرين ، وجلاء دلائله للمتدبرين ؛ وإذن فما هو عذركم الذي به تعتذرون ؟ وما هي شبهتكم التي بها تدفعون ؟ ما دمتم لم تحلوا هذا الوجود إلا ونور الهدى والحق بين أيديكم وبأيمانكم ؛ أما تلويث فطركم بتهويد الآباء والأمهات وتنصيرهم ، أما ما نسجته خرافات بيئات نشئتم فيها من أغشية دون الحق الواضح الصريح ؛ أما ما بنته العقائد الباطلة التي حملتها أدمغة فاسدة من أوساط عشم فيها ؛ أما ذلك كله فليس بمقيم لكم حجة ، ولا بيان لكم برهاننا ، ولا معفيكم من عذاب الله ، ولم يبق لكم من الحجة أن تقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين ؛ فقد كان ينهض هذا حجة لو لم تمنحوا ذلك الاستعداد من أول أطوار وجودكم ، ولو لم تبرزوا لهذا الوجود وأنتم بتلك الفطرة النقية ، وبهذا النور الساطع المضيء أمامكم صميغة الكون وما فيها من شواهد وحدانيته وآيات ربوبيته ، فلو نظرتم وتدبرتم ، وأدمتم استعمال ذلك المنظار الرباني وتلك المنحة الإلهية ، ما تراكت عليه أتربة الأباطيل والترهات ، ولا حاطه قنم التقليد والعادات من كل ما حجب عنكم نور الحق ، وأضلكم عن سواء السبيل ؛ كما أنه ليس لكم من الحجة أن تقولوا : إنما أشرك آبائنا من

قبل ، وكنا ذرية من بعدهم ؛ فقد كان ينهض ذلك حجة لو أننا أهملناكم للآباء ، ولم نخرجكم من بطون أمهاتكم ونور الحق يحوطكم ، ولو لم نبسط أمام عيونكم صحيفة العهد من أرض وسماء تقرأ في ظلمة الليل كما تقرأ في وضوح النهار ، فكان عليكم أن تنظروا وأن تتدبروا ، وآيات الله في كونه ملحة في دعوتكم الى النظر والتدبر ، وبالنظر والتدبر تمزق هذه الأغشية ، وتهدم تلك الحواجز ، وتقشع تلك الغيوم .

هذا هو السر في أن عدل القرآن عن التعبير بقوله : وإذ أشهد ربك الناس على أنفسهم ، الى التعبير بما جاء عليه القرآن الكريم .

هذا ، وإن هناك الى ذلك سرًا آخر لذلك العدول ، وهو أنه لما كان الأخذ بمقتضيات اليهود ، والاستمسك بالمواثيق إنما يكون مكفولا ومضمونا إذا اقتنعت النفوس بحقيقته وأن المصلحة والخير في العمل به ، إنما يكون مضمونا أو أقرب الى التحقق إذا آمنت به القلوب عن حجة ودليل ؛ لما كان كذلك كان من حكمة الله البالغة ألا يوثق مع عباده عهدا إلا كان إبرامه في ظل آية من آيات قدرته ، وشاهد من شواهد تفرد به بالتصرف ووحدايته في السكال ، حتى لا يكون لهم إذا هم نقضوا عهدا بعد ميثاقه أن يقولوا تمللا واعتذارا : إنا كننا على التزام ذلك العهد مكرهين ؛ إذ تكون حججهم حينئذ مدحوضة ما داموا قد التزموه عن اقتناع بالدليل . لهذا تراه في الآية السابقة قد بين أنه لم يأخذ على بنى إسرائيل العهد الذي التزموا فيه الأخذ بما أوتوا من شرائع عن طريق رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم إلا في ظل آية من آيات قدرته ، وهي رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة ؛ ولما ذكرهم به على لسان رسولنا الكريم ذكرهم كذلك بالآية التي وُثق العهد تحت لوائها ؛ فهو جلت حكمته يعلم أن لا قهر على عقيدة ولا إكراه في دين .

ومن هذا تدرك السر في ذكر الأخذ من الظهور قبل ذكر العهد في قوله : « ألسنت ربكم » : فهو قد أراد الإرشاد الى أن العهد الذي يجب أن يوثق بين عقول البشر وبين ما في الكون من آيات ، لم يكلفوا به إلا بعد تذكيرهم بما سبق زمن التكليف من تلك التطورات العجيبة من حين أخذوا من ظهور الآباء فأودعوا أرحام الأمهات ؛ ثم صارت النطفة علقة ، والعلقة مضغة ، الى آخر التطورات التي تتقدم الاستعداد للنظر والتفكير ؛ وفي ذلك من آيات القدرة البينة ، وآثار التعهد والتربية ، ومظاهر الرحمة ، ما يستدعي منهم في قوة وإلحاح أن يستمسكوا بذلك العهد الذي توحى آيات الله في الكون على ما منحوه من عقول .

والى هنا قد فرغت مما أردت أن أؤكد به تقرير المعنى الذي يجب أن تفسر به الآية السريجة ، وأن أبين بطلان ما عدها من التأويلات .

والى القارىء بعد هذا دقائق أخرى فى الآيات مما كان به القرآن معجزا ، ومما كان به مائلا للنفوس ، مستوليا على العقول ، موجها لها الى الخير والحق :

يقول عز من قائل : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم » فيذكر مبدئين للاخذ على طريقة الإبدال : فيبدل قوله : « من ظهورهم » من قوله : « من بنى آدم » ، وقد كان يكفى أحدهما لاداء المعنى ؛ إلا أنك تدرك جلال القرآن وروعته حين تقارن بين الإتيان بهما وبين الاختصار على أحدهما ؛ فانه لو اقتصر على قوله : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم ذريتهم » لما كان فى هذا لفت الأذهان الى مبدأ تهية مادتهم للإيجاد ، ولا الى التطورات التى اجتازوها قبل خروجهم من بطون أمهاتهم الى هذا الوجود ، مع أن ذلك مقصود إليه لينبههم الى أنه قد بذروا لأول ما بذروا فى صلاحية واستعداد للتدبر والنظر حتى تنقطع الحجة التى كان يصح لهم أن يحتجوا بها لو كان قد منحهم الاستعداد متأخرا ، فجاء بعد ما برزوا لهذا الوجود ، وبعد ما يكونون قد تأثروا بتقليد الآباء وتقاليد البيئات ؛ نعم لا يكون فى ذلك الاختصار لفت الى ذلك ، مع إيهامه أنه أخذ كما يؤخذ من المرء ماله ، أو تؤخذ منه أمتعته ؛ وليس بلفت الى ذلك ، ولا مبعده لذلك الوهم إلا أن يبدل منه قوله : « من ظهورهم » . كما أنك تدرك جلال القرآن حين تقتصر على قوله : « وإذ أخذ ربك من ظهور بنى آدم ذريتهم » لما يوجب ذلك الاختصار من تقصير فى نسبة الأبناء الى الآباء ، ويكون التعبير الى ذلك موها أنه أخذ كأخذ جزء من عضو خاص . فلتام النسبة ودفع الإيهام جاء بالمبدأ الأول ، ولما قدمنا من التوجيه جاء بالمبدأ الثانى .

وإليك دقيقة أخرى : يقول تعالى : « ألسنت بربكم » ؟ ولم يقل : « أنا ربكم » ؟ مع أنه هو الذى يظهر لنا ، بناء على ما يقرره علماء التفسير من أن المقرر به فى مثل ذلك هو ما بعد النفى ؛ لم يقل عز وجل : « أنا ربكم » لأن الذى يتتبع أساليب اللغة بدقة يجد أن المقرر به دائما هو ما يوافق الحال التى يكون عليها الشخص . تقول للرجل قد أحسنت إليه ثم هو يسئ إليك . ألم أحسن إليك ؟ ! لأن صنيعة من إساءة وعدم إحسان إنما يتفق مع عدم الاحسان منك اليه . وإنما كان هذا لأن الغرض هو تنبيهه الى الحالة التى هو عليها ليقطع عنها لأنه لا يستطيع أن يواجه سائله بأنه لم يحسن اليه ، لكن يستطيع أن يواجه سائله بأنه أحسن اليه حين يسأله عن الإحسان ؛ غير أنه لا يكون فى ذلك تنبيه ، ولا يتوجه به إنكار ولا ملام .

إذا عرفت ذلك ، فلنرجع الى الآية نجدها جارية على هذا الأسلوب الدقيق ، ويكون المقرر به هو المنفى لا ما بعد النفى كما يقوله المفسرون . ألا ترى أن المطرد من أحوال المجموعة البشرية هو الجحد والكفران ؛ والجحد والكفران هو ما يتفق مع عدم الاعتراف بالربوبية

مع ما أسبغ عليهم من نعمة وأدّر عليهم من رحمة ، ومع ما أقام لهم في أنفسهم وفي عوالم الكون الأخرى من آيات ، ومن كل ما يقتضيه في قوة الاعتراف بالربوبية ! وبهذا فهم إنما يسألون عن الحالة التي هم عليها حتى إذا فطنوا لها علموا أنهم على باطل واضح لا يسعهم أن يجيبوا بإيجابه ، ولا يستطيعون أن يواجهوا سائلهم بالاستقرار عليه .

وإليك دقيقة ثالثة : إنك تعلم أن أول ما يوفر للكلام صفة البلاغة ، ويحمله منها في المقام الأول : أن يأخذ بذهنك الى المعنى في طريق نيرة مستقيمة غير معوجة ، من غير بطء ولا توان ، ومما هو في تلك المرتبة من أسباب توفير البلاغة وجزالة الأسلوب ، أن يسلك في أداء المعنى سبيل الإيجاز ليكون أسرع في الأداء ما دام الإيجاز لا يخل أقل إخلال بالغرض المقصود أدائه ؛ من ذلك تدرك السر العجيب في أن حكي جواب الاستفهام في « أأنت بربكم » بقوله : « قالوا بلى » دون أن يقول : « قالوا أنت ربنا » ، إذ لو جاء بالجواب « بآنت ربنا » لكان من الاحتمالات أن يغفل الذهن عن ارتباطه بالاستفهام ، وأنه جواب له ، وفي ذلك وقفة بالذهن مهما كانت قليلة عن الوصول الى المراد . أما لفظة « بلى » فهي لا تكون إلا جوابا ، فلا يمكن للذهن أن يقف عن إدراك الارتباط بينها وبين الاستفهام السابق . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، فإن في لفظة « بلى » إيجازا مشيرا الى أنهم حريصون على المسارعة بإظهار عقيدتهم وأداء اعترافهم بالربوبية . وإلى هنا ، قد يقال : إنه وإن كان في ذلك تمام الارتباط والمسارعة بالإيجاز الى الأداء ، لكن بقي أن لتفصيل الاعتراف من المزية ما ليس للإجمال ؛ وإنا نقول : لهذا ترى القرآن الكريم قد جاء بعد ذلك بقوله : « شهدنا » الذي فيه تفصيل الاعتراف ، ولكنه قد جاء بهذا التفصيل بعد أن جاء بالاول الذي قطع به كل احتمال ، وسارع به في أداء المعنى لما فيه من إيجاز .

وإلى هنا ، وعلى ذلك القدر ، أقتصر ؛ فإنه ليس لأحد أن يطمع في بيان كل ما تحتويه آيات القرآن الكريم من دقائق وعجائب ؛ فهو كلام رب العالمين ، خالق القوى ، ومكوّن القُدَر ؟

هاجر محسن

المدرس بكلية اللغة العربية

الكمال في العقل

روى أن جبريل عليه السلام جاء آدم بثلاث خصال : الحياء ، والدين ، والعقل ؛ فقال : اختر واحدة منها . فقال : الحياء والدين ، أمرنا أن لا نفارق العقل

لولا العقل لكان أدنى ضيغم أدنى الى شرف من الإنسان

الكلام والمتكلمون

— ٥ —

المعتزلة

مميزاتهم العامة :

اتفقت فرق المعتزلة — على اختلاف نزعاتها وتباينها في بعض المبادئ — في كثير من المميزات ، كما اتفقت في أصول مذهبها العام على ما سيجيء . وإليك أهم هذه المميزات :

(١) اعتمادهم على العقل قبل كل شيء ، وتأويلهم كل ما لا يتفق معه من السمعيات . وقد عللوا هذا الرأي بأن العقل هو العمدة في فهم الشرع ، وبالتالي هو مناط التكليف ، وهذا يستوجب احترامه وإنزاله المنزلة الرفيعة التي منحها إياها مبدع الكون حين أضعده الى عرش الجسم الانساني ، ووجه إليه خطابه مباشرة ، وأخضع له كل قوى الطبيعة ، وسلامته مفاتيح مغلقاتها ، وأباح له بنص القرآن الخوض في التدليل على وجوده ووحدانيته وقدرته . فلو أننا أهملنا حكم العقل لخرجنا على الوضع الإلهي ، وتمردنا على من تنزل الباري جل شأنه فاحترمه وأمر جميع مبدعاته بالخضوع له . أما تأويل النصوص الشرعية فلا إهانة فيه لمحترم ، ولا اعتداء على حق ، وإنما هو انتقال من معنى كان مباحا قبل اصطدامه مع العقل ، الى آخر قد أصبح واجبا بعد اتفاقه مع هذا العقل .

(٢) دفاعهم الحار عن الوحي وعن كل ما يتعلق به .

(٣) اعتبارهم القرآن هو المصدر الوحيد للأسماء والأحكام .

(٤) خصومتهم مع أهل الحديث الذين لم يلبثوا أن أعلنوا أن المعتزلة فسقة .

(٥) خصومتهم العنيفة مع الجبرية لقولهم بأن الفرد كالريشة المعلقة في الهواء ، على ماسيجي في مذهبهم من مناقضة صريحة لرأي المعتزلة القائل بأن الفرد يخلق بأنهم أنواع الحرية كل أفعاله ، وإلا لما كان هناك أى معنى للتكليف ولا للمسئولية ، ولا ستوت الفضيلة والرذيلة ، ولما كان أقل تفريق بينهما ضربا من العنت والعبث .

(٦) حملتهم على الديانات الفارسية التي كان الشيعة قد نقلوها الى البلاد الاسلامية ، والتي كانت تروج لعبادة النار بقولها : إنها أشرف العناصر وأسمها ، ولهذا لم يكن من العدل أن يسجد إبليس الذي هو من العنصر الاسمي لآدم الذي هو من العنصر الأدنى ؛ والتي كانت إحداها وهي المانوية تدعو الى الرهبنة وإبادة العالم . وقد ألجأهم حملتهم على هذه الديانات

الى دراسة العناصر ، والى محاربة النار بالتراب . وقد نجم عن ذلك المسلك تعمقهم فى دراسة الفلسفة الطبيعية التى انتعش بانتعاشها المذهب الدهرى ، فأخذ المعتزلة يحاربونه كما حاربوا المانوية ، وإن كانوا قد تأثروا ببعض آرائه .

(٧) مهاجماتهم للرافضية التى كان هشام بن الحكم يمثلها فى عصره أصدق تمثيل . ويعتبر أبو الهذيل زعيم هذه المهاجمات التى وجهها المعتزلة الى الروافض . وقد دفعته عنايته بالرد على أولئك القوم الى دراسة كتب الفلاسفة ، فاستفاد كثيرا من الآراء التى لم يكن للعرب بها عهد من قبل ، وتأثر بها فى مذهبه . ولذلك أطلق عليه الباحثون اسم مؤسس الاعتزال الفلسفى الصحيح ، كما أسلفنا . ولما جاء تلميذه ابراهيم النظام سار على منهجه فواصل حملته على الدهرية والمانوية والرافضية ، وأعلن أن القرآن كما هو أساس للأسماء والأحكام يجب أن يكون أساسا لجميع المبادئ الخلقية . وبهذا يكون أولئك الزعماء الأربعة : واصل ، وعمرو ، وأبو الهذيل ، والنظام ، هم الذين وضعوا على التوالى القواعد الأساسية للاعتزال . وقد وجدت أهم قواعد المذهب العام بين آراء الأول والثانى منهم ، وتمثلت فيهم المميزات التى أسلفناها .

مذهبهم العام :

اتفقت فرق المعتزلة كلها على خمس قواعد أساسية هى أصول مذهبهم . فالأولى : قاعدة التوحيد ، والثانية : قاعدة العدل ، والثالثة : قاعدة الوعد والوعيد ، والرابعة : قاعدة الأفعال والأحكام ، والخامسة : قاعدة العقل والسمع . وقد تفرعت عن كل قاعدة من هذه القواعد عدة مشا كل كانت مجموعة المذهب العام للمعتزلة .

فمن قاعدة التوحيد مثلا : تفرعت مشكلة الصفات ، إذ بينما أعلنت الصفاتية أن التوحيد معناه نفي القسم فى الذات ، والنظير فى الصفات ، والشريك فى الأفعال ، صرحت المعتزلة بأن الله تعالى واحد فى ذاته لا قسم ولا صفة له ، وواحد فى أفعاله لا شريك له ، فلا قديم غير ذاته ، ولا قسم له فى أفعاله . فحال وجود قديمين أو اجتماع مؤثرين على أثر واحد . وإذا فآله قادر بذاته ، مرید بذاته ، عالم بذاته ، لا بقدره أو إرادة أو علم ، لأن القدم أخص وصفه ، فلو شاركته الصفات فيه لشاركته فى الألوهية . وقد ادعوا أن هذا وحده هو التوحيد الحقيقى . ولذلك أطلقوا على أنفسهم اسم « أهل التوحيد » . وعن هذه القاعدة أيضا تفرعت مشكلة جحود رؤية الإله فى الدار الآخرة ، لاتقاء الشبه والجهة والنحيز عنه ، « لأنه لا كالأشياء ، وأنه ليس بجسم ولا عرض ، ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ، وإن شيئا من الحواس لا يدركه فى الدنيا ولا فى الآخرة » (١)

(١) انظر صفحة ١٥٣ جزء ثالث من كتاب مروج الذهب للمعوى طبعة القاهرة سنة ١٩٣٨

ولما اتسع نطاق الفلسفة الاغريقية في البيئات العربية ، ألقى المعتزلة في آراء الفلاسفة مرتعا خصيبا من الجدل ، وثروة واسعة من البراهين ، فبعد أن كان خصومهم من الصفاتية يكادون يتفوقون عليهم بقولهم : إن التقسيم لا يتحقق إلا عند التألف ، والتألف لا يكون إلا في الأجسام ، أما مسألة الذات والصفات فليس التألف فيها حقيقيا ، عاد المعتزلة فهزموهم بما وجدوه مسطرا في مؤلفات الفلاسفة من أن التأليف خمسة أنواع : الأول : التألف المادى كتألف الجسم الطبيعى من العظم واللحم ، والثانى : التألف العقلى كتألف الجسم من الهوى والصورة ، والثالث : التألف بالقول الشارح كتألف تعريف الكائن من الجنس والفصل ، والرابع : تألف الكائن من ذاته وصفاته ، والخامس : تألفه من الماهية والوجود ؛ ثم أوضحوا لهم أن أى واحد من هذه التألفات يناهى الوحدة الحقيقية ، وأن القول بالصفات يقتضى التألفات الثلاثة الأخيرة من هذه الخمسة ، إذ هو يستلزم أن يكون الإله مؤلفا من الذات والصفات ، وأن يكون تعريفه ذا جنس وفصل ، وأن يكون وجوده غير ذاته ، وبالتالي يكون قولنا : « الله موجود » قضية مؤلفة من موضوع ومحمول متغايرين ، والمغايرة تنافى الوحدة الثامنة ، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في أسفار فلاسفة الاسلام وخصومهم من أعلام المتكلمين كالأئمة : الأشعرى ، والغزالي ، والرازي .

وعن قاعدة العدل : تفرعت مشكلة وجوب فعل الصلاح على البارى لضرورته في تحقيق العدالة الإلهية ، لأنه بينما أعلنت الصفاتية أن العدل هو تصرف المالك في ملكه على مقتضى العلم والمشئنة ، والظلم ضد ذلك ، وبالتالي تكون تصرفات الإله كلها عادلة ، لأنها صدرت منه في ملكه بمقتضى علمه ومشئنته ، قررت المعتزلة أن العدل هو ما يقتضيه العقل من الحكمة ، وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة . وهذا يقتضى أن يكون فعل الصلاح واجبا على الله ، لكي يتحقق العدل المتوقف على الحكمة .

ومن هذين التعريفين ، وما استقر عليه كل من الفريقين من حكم على العدل ، وعلى الاخص من براهين متأخرى المعتزلة في هذه المشكلة ، يتبين جليا أن هؤلاء الأخيرين قد تأثروا بالفلسفة فنظروا الى العدالة في ذاتها ، أى من حيث فكرتها النظرية دون أى التفات الى الناحية العملية فيها . ولهذا لم يعنهم في التصرف إلا اتباع الحكمة ، ولم يهتموا بأن يكون واقعا في ملك المتصرف أو في ملك غيره ، وإنما لاحظوا في العدالة الهيئته الهندسية التى تقابل عند الفيثاغوريين الشكل المربع ، والتى بها استوى نظام السماء والأرض ، وتحقيق الانسجام فى جميع كليات الـكون وجـزئياته . أما عقلية الصفاتية فقد نظرت الى العدالة من حيث ناحتها العملية التى تلتفت الى النتائج لا الى الفكر النظرية . ولهذا كان كل ما شغلها هو أن يكون التصرف واقعا فى ملك المتصرف ، ولو كان معاديا للنظام ، مختصا مع الانسجام .

وفي هذه القاعدة أيضا ، اندمجت مشكلة قدرة الفرد على خلقه أفعاله الاختيارية ، تلك المشكلة التي أبتنا لك أنها نشأت قبل ظهور فرقة الواصلية . وقد عللوا قولهم بحرية الفرد بعلته ضرورته كذلك لتحقيق العدل الإلهي ، لأن عقاب المجرم ظلم ، وإثابته سفه ، والإله منزله عن الظلم والسفه ، أما التفضل فمتزلة وراء ذلك . ولهذا أطلقوا على أنفسهم وخدم اسم : « أهل العدل » .

وفي قاعدة الوعد والوعيد أيضا : يمكن إدماج مشكلة حرية الفرد ، لأن الصفاتية قرروا أن وعد الله ووعيده أزيلان ، فمن أثيب فبوعده ، ومن عوقب فبوعيده . أما المعتزلة فقد صرحوا بأن الوعد والوعيد محدثان ، وبأن من أثيب فبفعله ، ومن عوقب فبفعله . وإذا كان الفعل عندهم هو منشأ الثواب والعقاب ، فيجب أن يقع بأتم الحرية . وعن هذه القاعدة أيضا تفرعت مشكلة أزيلية القرآن أو حدوثه ، لأنه كلام به أدى الوعد والوعيد المحدثان عند المعتزلة ، القديمان عند خصومهم . وقد تداخلت هذه المشكلة أيضا في قاعدة التوحيد حيث اعترض المعتزلة على الفائلين بقدم القرآن باعتراض تعدد القدماء .

وعن قاعدة الأسماء والأحكام : نشأت مشكلة المنزلة بين المترتين ، التي دار فيها الجدل حول مرتكب الكبيرة وهل يسمى مؤمنا أو كافرا ؟ وأعلن فيها المعتزلة القول بالتوسط بين الكفر والإيمان ، وكانت سبب اعتزال واصل عن الحسن ، أو سبب نشوء فرق المعتزلة على أحد الأقوال ، كما أبتنا ذلك في موضعه .

وعن قاعدة العقل والسمع : نشأت مشكلة المعرفة والوجوب وهل هما بالعقل أو بالشرع ؟ فاعلنت الصفاتية أن المعرفة بالعقل ، والوجوب بالسمع ، أي أن العقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يقتضى ولا يوجب ، بل يعرف فقط ، وأن السمع لا يوجد المعرفة بل يوجبها . وقررت المعتزلة أن المعارف كلها معقولة بالعقل ، واجبة بالنظر ، وأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبح ، فهما مدركتان بالعقل ، وأن شكر المنعم وفعل الخير وتجنب الشر واجبات بالعقل (١) . « يتبع »

الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) انظر صفحة ٤٨ وما بعدها من الجزء الاول من كتاب الشهرستاني .

حياة رجال الإسلام

عبد الله بن مسعود

والقرآن الكريم

تحدثنا في المقال السابق عن مزيد اختصاص عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في خاص أحواله وخفي شئونه ، مما جعل بعض الأكابر من الصحابة يحسب أنه من آل البيت ، لما يرى من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات وأحوال ليس لأحد غيره أن يدخل فيها عليه .

ومن الطبيعي أن هذا الاختصاص لرجل مثل ابن مسعود من السابقين الأولين الذين أوتوا حساً مرهفاً ، وذكاء فطرياً ، وذهناً خصباً ، وسريرة صافية ، كان له أكبر الفضل في تمييز ابن مسعود من بين إخوانه قادة الفکر الاسلامي الذين خرجتهم المدرسة المحمدية العظيمة ، بألوان شتى من الحياة الاسلامية تولدت منها مذاهب وآراء لها في تاريخ التشريع الاسلامي خطرها ، ولا سيما فيما يتعلق منها بالقرآن الكريم ، دستور الاسلام الأعظم ، حفظاً وأداءً وتدويناً ، وفقهاً في أحكامه ، وغوصاً على حكمه وأمراره .

وقد رأينا أن هذه الناحية من المباحث الاسلامية غنى بها أشد العناية علماء المشرقيات من باحثي الغرب في عصرنا الحاضر ، ونشروا في موضوعاتها كتباً وبحوثاً وتعليقات تردد صداها بين الباحثين ، واشتجرت في شأنها الأقلام ، فكان من حق البحث علينا ونحن نحاول أن نرسم لشباب الاسلام - في صدد الحديث عن رجالات الاسلام وقادة الفكر - صورة موجزة عن حياة هذا النابغة الجليل ، أن نلم الإمامة عاجلة بما تردد على أسلأت الأقلام حول تدوين القرآن وقراءاته الباعثة على جمع الناس حول مصحف عثمان رضى الله عنه ، وما يتصل بعبد الله بن مسعود من ذلك ، متوخين ذكر ما تطمئن إليه النفس ويرتاح له الضمير .

كان عبد الله بن مسعود من أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن ، وأقومهم بأدائه ؛ روى « أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لبعض أصحابه : أى القراءتين تعدّون أولى ؟ فقالوا : قراءة عبد الله ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه فإنه عرضه عليه مرتين ، فحضره عبد الله بن مسعود

فشهد ما نسخ منه وما بدّل . وهذا الأثر لم يتضح منه قراءة مَنْ من قراء الصحابة التي جعلها ابن عباس في مساءلته أصحابه عدلاً لقراءة عبد الله بن مسعود ، وأقرب الظن أنها قراءة زيد بن ثابت . ويرشح هذا أمران :

(الأول) ما رواه ابن سعد في الطبقات عن شقيق بن سلمة قال : « خطبنا عبد الله بن مسعود حين أمر في المصاحف بما أمر ، فذكر الغلoul فقال : إنه من يغلّ يأت بما غلّ يوم القيامة ، فغلوا في المصاحف ، فلائن أقرأ على قراءة من أحب أحب إلى من أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت ؛ فوالذي لا إله غيره لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة ، وزيد بن ثابت غلام له ذؤابتان يلعب مع الغلمان ؛ والذي لا إله غيره لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته ! قال شقيق بن سلمة : ثم ذهب عبد الله فقعدت في الحلق وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم فما رأيت أحدا رد عليه ما قال . » . وفي هذه الخطبة دلالة على أن المنافس لعبد الله في قراءته هو زيد بن ثابت ، فهو أجدر أن يكون مزاحما بقراءته التي أصبحت فيما بعد قراءة الجمهور . وأثر ابن عباس يدلنا على أنه كان يذهب مذهب ابن مسعود في قراءته ويقدمها على قراءة زيد معللا ذلك بأن عبد الله حضر العرضة الأخيرة التي استقر عندها حكم الكتاب .

(الثاني) أن زيد بن ثابت - كما يقول السيموطي في الاتقان - انتهت إليه الرياسة في القراءة ، وأنه هو الذي عهد إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بأول جمع للمصحف ، ولم يكن لغيره من القراء ما كان له ؛ فقراءته أقرب إلى أن تكون هي الموازنة لقراءة عبد الله . والذي يظهر أن هذين الإمامين الجليلين ميزة في حفظ القرآن اختص كل واحد منهما بجانب منها ، وقد كانت براعة عبد الله في حسن الأداء والترتيل ، فقد روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : اقرأ على ، فقلت : كيف أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : إني أشتهي أن أسمع من غيري ، قال عبد الله : فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » قال لي : حسبك ! فنظرت إليه وقد اغرورقت عيناي الذي صلى الله عليه وسلم وقال : من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد . » . وقد كان رضي الله عنه أعطى حظا عظيما في تجويد القرآن ، وكان يأمر به ويقول فيما روى عنه : « جودوا القرآن » . وفي الصحيحين عنه « أن رجلا قال له : إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة ، فقال عبد الله : هذا كهذا الشعر ؟ إن قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، ولا يركن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع » . وكان رضي الله عنه يقول لتلاميذه وأصحابه : « لا تتروء نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر ، قفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة » .

كانت هذه العناية الفائقة من ابن مسعود بالقرآن الكريم باعثا قويا على أن يدون لنفسه مصحفا يجمع بين دفتيه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم . وحالة التدوين في أول عهد المسلمين به غامضة ، والروايات في شأنها كثيرة ، والناظر في تلك الروايات واختلاف عباراتها اختلافا شديدا يدرك منها أن الذين دونوا ما سمعوه تدوينا فرديا لم يقصدوا إلى أن يجمعوا القرآن الحكيم في مصحف ، وإنما قصدوا عمل مذكرات لهم يرجعون إليها عند الحاجة ، ولم يقصد جمع القرآن في مصحف يكون إماما للأمة ترجع إليه إذا أعوزتها آياته أحد قبل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولذلك لم يكن عملهما عملا فرديا كعمل غيرهما . روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال : « أرسل إلى أبو بكر مَقْتَلَ أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده ، فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحرج يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإني أخشى أن يستحرج القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هو والله خير ! فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدرى لذلك ، ورأيت في ذلك ، الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عاقل لا تهملك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتبع القرآن أجمعه ، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني من جمع القرآن ، قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال هو والله خير ! فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدرى للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ، فتتبع القرآن أجمعه من العُسْب واللخاف وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجد لها مع غيره : « لقد جاءكم رسول » حتى خاتمة براءة ، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة بنت عمر . » وقد لا يُبعد من يفهم في هذا الحديث أنه ظاهر جدا في شدة الاحتياط في قرآنية ما يدون تدوينا جماعيا ، لأن زيدا قال : فتتبع القرآن أجمعه من العُسْب واللخاف وصدور الرجال ؛ فكانه رضي الله عنه جعل لنفسه قاعدة لتدوين القرآن : أن يحد الآيات أو السورة في العُسْب واللخاف وصدور الرجال ، وليس يكفي وجدانها في واحد من هذه المصادر ؛ ولما كان الوجود في صدور الرجال يتعدد غالبا نبه في الحديث على انفراد أبي خزيمة الأنصاري بآخر براءة مع القطع بأنها كانت مدونة في العُسْب واللخاف ؛ وبهذا التأويل ينقطع الإشكال على تواتر القرآن ، ويثبت له التواتر النقلي والتدويني ؛ ولا أعلم في الروايات بعد البحث ما ينافي هذا التأويل . وروى عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه أنه كان يقول : « أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر ، رحمة الله على أبي بكر ! هو أول من جمع كتاب الله » . وهذا الجمع من أبي بكر وعمر إنما كان خشية أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته ، لأن أصل الكتابة والتدوين كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال الخطابي : « إنما لم يجمع صلى الله

عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من وجود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته ، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك ، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة ، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر .

انتهى هذا الدور ، ولم يظهر أثر لاختلاف المصاحف ، ولم يتردد صدى شيء من هذا النحو الذي ظهر في طور الجمع العثماني ؛ وكان ذلك لأن السبب في الجمعين مختلف ؛ قال ابن التين : « الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان خشية أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حملته ، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد ، فجمعه في صحائف مرتباً آيات سورة على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وجمع عثمان كان لما كثرت الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات ، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض ، فخشى من تفاقم الأمر في ذلك ، فذبح تلك المصحف في مصحف واحد ، مرتباً لسوره ، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش ، محتجاً بأنه نزل بلغتهم ، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرص والمشقة في ابتداء الأمر ، فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة » . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : « لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين ، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك ، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أثبت مع تنزيل ، ولا منسوخ تلاوته ، كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه ، خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد »

وهذا الاختلاف في القراءات الذي دعا عثمان إلى جمع المصحف الإمام ، كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يشهد له حديث الصحيح في اختلاف عمر بن الخطاب وحكيم بن هشام في سورة الفرقان ونحوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصويب قراءتهما جميعا ، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه كانت أعظم ضمان لتنزيه القرآن عن أحرف لم ينزل بها الوحي ، أما إذ انقطع الوحي بوفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق مناص من سد الثغر التي ينفذ منها الخطأ ، وذلك بجمع الناس على مصحف واحد يتخذونه إماما لهم ، وذلك ما صنع عثمان رضي الله عنه .

من هذه الروايات الكثيرة يظهر أن القرآن الكريم كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا مجموعا مرتباً ترتيبه الذي تلقته عليه الأمة جيلا بعد جيل ، من غير زيادة حرف أو نقص حرف ، أو تقديم كلمة وتأخير أخرى ؛ وهو الذي أضافت عليه أقوال الأئمة المعتمد بهم في جميع الدهور والأعصار ؛ قال القاضي أبو بكر الباقلاني : « الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان ، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه ، وأن

ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله من آى السور ، لم يقدم من ذلك مؤخر ، ولا آخر منه مقدم ، وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آى كل سورة ومواضعها ، وعرفت مواقعها ، كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة . وعن ابن وهب قال : سمعت مالكا يقول : « إنما ألُف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم » .

لم يبق سبيل للاعتماد على بعض الروايات الواهية أو المحرفة في فهمها التي تنسب الى عبد الله ابن مسعود من إنكار كون المعوذتين وفاتحة الكتاب ليستا من القرآن لأنهما لم يوجدتا في مصحفه . قال الامام نضر الدين الرازى : « نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن ، وهو في غاية للصعوبة ؛ لأننا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلًا في عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن ، فإنكاره يوجب الكفر ، وإن قلنا لم يكن حاصلًا في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل . والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود باطل » . وقال النووي في شرح المذهب : « أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منها شيئًا كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح » . وقال ابن حزم : « هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ؛ وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زرّ عنه وفيها المعوذتان والفاتحة » . والذي يدل لذلك إجماع الأمة من لدن عصر النبوة على أنه لم تقع صلاة في الاسلام بغير فاتحة الكتاب ، كما نقله صاحب الإتيقان .

وقد قدمنا لك خطبة عبد الله بن مسعود التي تفيد أن الخلاف بينه وبين غيره إنما كان على القراءات ، وقد قال له الناس حينما عزله عثمان عن الكوفة : أقم ونحن نمنعك أن يصل اليك شيء تكرهه ، فقال : « إن له على حق الطاعة ، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتنة » .

صادق إبراهيم عريهون

حجاب القادة

ذم كثير من الأدباء الحجاب المضروب على القادة ، كأنهم يريدون أن يدخل عليهم من يريد وقت ما يريد . وغاب عنهم أنهم لو سمحوا بذلك لما وجدوا وقتًا لتصرف الأمور العامة . ومن هؤلاء الذي قال :

ليس الحجاب بالآلة الأشراف إن الحجاب بجانب الإنصاف
ولقل من يأتي فيحجب مرة فيعود ثانية بقلب صاف
ولكن أفضل من هذا وأحكم قول أبي تمام :
ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا إن السماء ترجى حين تحجب

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

في الميراث :

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

توفي رجل وترك أولاد أختين : ثلاث بنات من واحدة ، وولدا وبناتا من الأخرى ،
ومقدار التركة خمسة عشر جنبها ؛ فما بيان الحكم الشرعي ؟
شافعي سلامة
بسرناقوس

الجواب :

هؤلاء المذكورون من ذوى الأرحام ، وحكمهم في هذه الحادثة أن أولاد كل أخت ينزلون منزلة أمهم ويأخذون ما كانت أمهم تأخذه لو كانت هي الموجودة وقت وفاة أخيها المتوفى .
والظاهر من السؤال أن الأختين شقيقتان ؛ فإذا كان الواقع كذلك فإن التركة تقسم نصفين ، كل نصف يوزع على أولاد أخت ، فيأخذ البنات الثلث أولاد الأخت الأولى كل واحدة منهن جنبهن ونصفاً ، ويأخذ الولد والبنات الثلاث أولاد الأخت الثانية ما كانت تأخذه أمهم ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، فللولد خمسة جنبات ، وللبنات جنبان ونصف . والله أعلم .

في الرضاع :

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

خديجة بنت محمد النهشاوي رضعت من والدتي مريم وقت أن كانت ترضع أخي الأكبر ،
وإن خديجة محمد المذكورة قد تزوجت وأنجبت بنتاً تسمى حياة ، وإن أخي الذي رضع معها
قد توفي ؛ وأنا مرادى الزواج من بنت خديجة وهي حياة . فهل يصح لي الزواج منها أو لا ؟
ابراهيم مصطفى العوف — بمركز بوليس بئر السبع — حيفا

الجواب :

حيث إن خديجة رضعت من مريم فقد صارت مريم أمّاً لها من الرضاع ، وصار جميع
أولادها إخوة لخديجة من الرضاع ، فلا يجوز لواحد منهم أن يتزوج حياة بنت خديجة ،
لأنها بنت أخته من الرضاع . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف النحام

المستقبل للإسلام^(١)

العلم والفلسفة يهبطان العقول والقلوب لقبول الاسلام ديناً عالمياً

ربما خيل لمن لا يعرف الاسلام أن هذا إعلان جرىء ، ولكننا نعتقد أنه متى عرفه فسيقربنا عليه ، فكل ما علينا الآن أن نقيم عليه الدليل .

نعم ، إن العالم بفضل تحرره من الوراثة والتقاليد ، وإيمانه في النقد والتحجيص ، يتمشى على غير قصد منه نحو الاسلام بخطوات متزنة ثابتة ، لا توجد قوة في الأرض تردده عنه ، إلا إذا انحل عصام المدنية ، وارتكست الجماعات الانسانية عن وجهتها العلمية . هذا إجمال يعوزه البيان ، فإليك :

قذف بالانسان الى هذا العالم جاهلاً به غاية الجهل ، عمياً عن أسرارهِ كل العماة ، ولولا أن خالقه جل شأنه أوجده حيث الماء والنبات ، لمات ظمأً وسفهاً ؛ ولولا أنه منحه معارف ضرورية يستطيع بها أن يهرب من الضواري التي كانت تتعقبه ، ويحتفى من العوارض الطبيعية التي كانت تنصب عليه ، لما أمكنه أن يبقى أكثر من أيام معدودة . ولكنه وهبه عقلاً ليس لسلطانه حد يقف عنده ، فأخذ يستهدى بنوره يسيراً يسيراً ؛ حتى استطاع أن يأمن شر العوادي ، وأن يجتمع على أمثاله ، وأن يكتشف أوليات العلم ، ومبادئ الحكمة . ثم ما برح ترقى حتى أسس الأمصار ، وأوغل في المعارف ، وسخر قوى الكون ، وسبر مساتير الوجود ، واخترع الآلات المعجبة ، وهو اليوم يحدث نفسه بالصعود الى الكواكب ، وكشف عالم الروح ، والتحكم في نواميس الحياة .

هذا كله مشاهد محسوس لا يحتاج لتدليل ، ولكن الذي يحتاج لتنبيه هو أن الانسان فوق كل ما يحصله من علم ، وما يكتشفه من مستور ، يزداد معرفة بما يجب أن يكون عليه الدين الحق ، وما يلزم أن تؤخذ به النفس من الآداب القويمة ، وما ينبغى أن يقيمه لتوثباته من المثل الأعلى للانسانية الصحيحة .

في أثناء تمشى الانسان في هذه السبيل الأدبية ، تحت ضوء العلم والفلسفة ، تسقط في نظره

(١) طلب اليك أن ندلي بأقوى ما نملك من حجج في موضوع ان المستقبل للإسلام ، ففعلنا ، ولم نشأ أن نفهر انتشار هذا البحث الجامع على عدد محصور من القراء ، فرأينا أن نعم إذاعته بنشره في مجلة الازهر ليكون الى جانب نظائره مما نقوى به حجة الاسلام في هذه المجلة .

الواحدة بعد الأخرى ، جميع الأوهام الموروثة ، والتعصبات التقليدية ، فيرى الخضوع لها عاراً عليه ، وسقوطاً لكرامته ، ويعمل على تطهير قلبه منها ، واجتثاث جذورها المنبثة في أفصى ثناياه ، عاداً ذلك من متهمة وجوده الأدبي .

فتكون النتيجة الحتمية من وراء هذه المحاولات الثقافية في هذه الناحية ، تأسيس الأصول الآتية :

(أولاً) زوال آثار الوراثة الدينية .

(ثانياً) انحاء التعصب المذموم للعقائد الباطلة .

(ثالثاً) قيام النظر العقلي مقام التقليد الأعمى .

(رابعاً) قبول كل عقيدة تسلم من النقد وتهض بها حجة .

(خامساً) الميل الى إيجاد زمالة عامة بين الناس كافة ، ومحاربة كل العقائد المفرقة للأمم ، والجماعة إياها شيعاً .

(سادساً) الاتجاه الى نصب العلم فاروقاً بين الحق والباطل ، بغير اعتداد برأى أية طائفة من الطوائف ، أو فرد من الأفراد .

هذه الأصول الستة لا محيص من تولدها كشمرة طبيعية للثقافة العصرية . وقد تولدت فعلاً وصارت جزءاً من الدستور العلمى لدى ألاف من المشتغلين بجميع الفروع العلمية ، وليس بينها وبين أن تصبح عنصراً رئيسياً من عناصر العقلية الأوروبية إلا أن تنتشر فيها المبادئ الفلسفية ، وهى لا تزال بعيدة عن الدماء لأسباب اقتصادية ، ولكن لا بد من بلوغها هذه المنزلة بعد قرنين أو ثلاثة قرون .

فاذا بلغ العالم هذه المرتبة من النعتل ، والخلاص من آثار الوراثة ، ثم لاح له أن ينظر فى الأديان التى يعتبرها إذ ذاك بقايا أثرية ، للعقلية البشرية ، تبين له أنه فى صميم الاسلام ، وأنه فى جهاده العلمى الطويل كان يعمل لإقامة دولته ، وإعلاء كلمته ، وهو يتوهم أنه يهدمه فيما يهدم من العقائد الباطلة ، والوساوس المعطلة .

فكما جاءت الحوادث مصدقة لقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخاف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » الآية . وقد كانوا يعبدون الله سرا ويخشون أن يتخطفهم أعداؤهم ويمزقوهم شذر مذر ، فآثمهم الله خلافة الأرض ، وجعل دينهم ظاهراً على الأديان كلها ، كذلك ستصدق الحوادث ما وعد الله به من أنه سيبلى الناس آياته فى الآفاق وفى أنفسهم حتى

يتبين لهم أن هذا الدين هو الحق : « سندبرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

وقد ظهرت بوادر هذا الانقلاب في أقوال الكثيرين من أقوال علماء الغرب ، وقد رأى بعضهم ومنهم (برنارد شو) أن أوروبا قد لا يمضى عليها قرنان حتى تكون قد اتخذت الاسلام ديناً .

أى شيء يعتبر في حكمه هذا بعيداً عن العقل ؟ أليست الأصول الستة التي أثبتناها هنا ، وهي أخص أصول الدستور العلمى ، هي نفسها أخص أصول الاسلام ، بل هي معناه وروحه ، والموجب لجعله ديناً للعالمين كافة في كل زمان ومكان ؟

لقد كُلف الاسلام كل داخل فيه أن يكون متجرداً من كل ما يربطه بالماضى من دين ووراثه وتقليد ووهم وخيال ؛ وأن يُقبل عليه خالى القلب من كل صورة ذهنية ، ورأى سابق ، على مثال ما يكون عليه الطفل ساعة تضعه أمه .

فاذا تمت له هذه التصفية ولقن أمور الدين ، أمر أن يتعقلها وأن ينظر في أدلتها ، ونهى أن يأخذ بها تقليداً مهما كانت مكانة الرجل الذى يقلده ؛ وكُلف أيضاً أن يتأمل فيما نصبه الله في الكون من معالم الحق ، وأن يدرسها دراسة المنتبِع لأسرار الخلق ، مخضعا كل ما يحصله لأدق أساليب التحجيص والتحليل ، حتى لا يتورط في الأخطاء فيضل ويضل ، وهو مسئول عن كل ما يستخدمه في هذا السبيل من حواسه ومشاعره ، ومحاسب حتى على جشاشات خواطره . وإنا لمقتبسون لك آيات من الكتاب تريك مكان هذه الأصول منه ، فإليك :

قال الله تعالى في ماهية الدين الحق : « فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . وقد شرح النبى صلى الله عليه وسلم هذه الفطرة فقرر أنها مثل الحالة التى يكون عليها الطفل ساعة ميلاده : « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . أى أن كل مولود يولد على الدين الحق المطلق « الاسلام » ولكن أبويه ينقشان في عقله من الصور ما يغتران به هذه الفطرة السليمة لتعلق به فلا يستطيع عنها حولا .

وقال تعالى في ذم الظنون والأوهام : « إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون » . وقال « وما يتبع أكثرهم إلا ظناً ، إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً »

وقال تعالى في النهى عن اتباع الهوى : « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » . وقال في وجوب إقامة سلطان العقل : « أفلا تعقلون » . وكرر ذلك في آيات كثيرة بألوان مختلفة عشرات من المرات .

وقال في ذم الذين لا يعرفون للعقل حقه : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » . وقال : « صم بكم عمى فهم لا يعقلون » . وقال : « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . وقال : « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » .

وقال تعالى في المسؤولية الشخصية ، وفي عدم جواز الاعتماد على الغير : « كل نفس بما كسبت رهينة » . وقال : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى » . وقال « واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ، ولا يقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل (أى فداء) » .

وقال تعالى في ذم التقليد الأعمى : « وقالوا (أى يوم القيامة) ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » . وقال : « إذ تبرا الذين اتبعوا (أى يوم القيامة) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراء منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار » .

وقال تعالى في وجوب طلب الدليل القاطع على كل عقيدة ، وفي النعى على الذين يعتقدون تقليداً بغير حجة : « ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه » . وقال في وجوب تقاضى الدليل من كل صاحب قول : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » وقال في تسفيه أحلام الذين يجمدون على ما ورنوه من آباءهم من الأباطيل : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ؟ » « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » .

هذا دستور ديني جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمن لم يكن فيه لدستور أيا كان نوعه دولة في الأرض ، لا من الناحية السياسية ، ولا من الناحية العلمية ؛ أما من الناحية السياسية فقد كان لا يعرف أحد أن للحكومة دستورا قط . فكان الناس من هذه الناحية غرقى الى يا فيخهم في حكومة الفرد لا يعرفون لهم حقوقا ، ولا وجودا معها .

أما أمر الدين فقد كان دستوره عندهم : « اعتقد وأنت أعمى » كما قاله العلامة لاروس في دائرة معارف القرن التاسع عشر . أما هذا معقول وهذا غير معقول ، وهذا يحتاج الدليل ، فعبارات كانت تجر الى النار المحرقة في تناير كانت أعدت لذلك .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بذلك الدستور الديني ، وهو القرآن ، والناس قاطبة على ما وصفنا من العمايات المتركة بعضها فوق بعض ، وقد جمدوا على ما كانوا عليه حتى صار حالا ملازما لهم لا يتصورون الحياة على حال غيره ، بل لا يحبون أن يسمعوها داعيا يدعوهم الى تقيضه ، وإذا

أقدم على ذلك وصموه بالجنون . وقد حكي الله ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم الى النور فقال تعالى : « وقالوا يأبها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون » . وقالوا : « إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ؟ » . فرد الله عليهم بقوله : « أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثروا للحق كارهون » .

فإذا كانت ثمرة هذا الدستور الإلهي في البقعة الفسيحة من الأرض التي استولى عليها المسلمون في أول الاسلام ، هي دخول أم برمتها فيه ، بغير إجبار ، بل بغير دعاية منظمة ، والعقول لم تكملها العلوم ، والنفوس لم تصقلها الشكوك ، فماذا يفتنظر أن يكون عليه حال العالم المتمدن إذا عرف الاسلام حق معرفته ، وتبين الناس أنه لا ينطبق على الدستور العلمي فحسب ، ولكن أصوله الأولية هي ذلك الدستور نفسه ، بالغاً أكمل ما يمكن أن يصل إليه من السموات والإحاطة بكبريات الأمور وصغرياتها ، بحيث لا تغفل منه حتى همسات السرائر ، وحركات الضائر : « إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » .

العالم المتمدن يحاول حل مسألة الدين :

قد يقول معترض : إنكم تنفقون أوقاتكم في الكلام عن العالم المتمدن من ناحية الدين ، على حين أنه قد فرغ منها ، ولم يعد يخطر بباله ، وقد محض نفسه للبحوث المادية ، وتسخير قوى الكون لحياته الدنيوية .

الحقيقة أن المعترض غير مصيب فيما يقول . فإن العالم المتمدن اليوم أشغل ما يكون بالمسألة الدينية من جميع نواحيها . فإن كان لابد من الاستشهاد بأقوال أقطابه ، فإليك ما كتبه الأستاذ (هنري بيرانجيه) في المجلد الرابع والعشرين من مجلة المجلات الفرنسية ، قال :

« إن المسألة الدينية أهم ما يشغل العالم المتمدن اليوم ، لأن مستقبل الأمم المتحضرة يتوقف على حلها » .

ثم قال :

« إذا كان النقد التاريخي قد حطم اليوم كل الأشكال المتحجرة في الأديان ، فإنه لم يستطع أن يمدو على العاطفة الدينية ، بل اعترف باستمرارها وشيوعها في كل دور من أدوار التاريخ ، ورأى أن كل تلك الآلهة المختلفة المتعاقبة ، تشهد بأن الانسان مفطور على الاعتقاد بالله رغم أنه . ففي كل جهة وكل زمان قد شوهدت حاجة الانسان الى الداء والعبادة والتضحية ، في أخس الأديان الوثنية ، كما في أرق المذاهب الروحانية . هذه هي الشرارة البسيكولوجية (أي النفسية) التي استخلصها من رماد العصور الماضية تاريخ المقارنة بين الأديان . فمن المحال أن يطفئها ، ولكنه سينقلها الى المستقبل » .

ثم قال :

« إننا نأمل الوصول الى حل المسألة الدينية ، وبخاصة لأن الديانة الفطرية (أى الطبيعية) قد ولدت منذ مائة عام ، ودرست بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين . فجاء جاك روسو ولمرتين ولامنيه وميشيليه وكينيه ، كانوا من كبار المبشرين بهذه الديانة الجديدة . وقريب منا إرنست رينان وجيو وشوريه وساباتيه قد أمدوها بقوة عظيمة جديدة » انتهى .

نقول : ما هى هذه الديانة الطبيعية التى يعتقد كبار المفكرين فى الغرب بأنها الديانة العالمية العلمية المستقبلية ؟

إننا نأتيك بها على لسان أحد كبار أشياعها ، وهو الفيلسوف الفرنسى (كارو) ، فقد قال فى كتابه :

(البحوث الأدبية على الزمان الحاضر) ما يأتى :

« أصول الديانة الطبيعية هى الاعتقاد بوجود إله مختار خلق الكائنات وعنى بها . وهو متميز عن العوالم الكونية وعن النوع الإنسانى ، ووجود روح للإنسان متصفة بالادراك والحرية ، ومحبوسة فى هذا الجثمان المادى أمدا لتبتلى فيه ، وهذه الروح تستطيع بارادتها أن تظهر هذا الجثمان وتنقيه ، إذا عرجت به نحو السماء ، ويمكنها أن تسفله باخلادها الى المادة الصماء ، والاعتقاد المطلق بسمو العقل على الحس ، ووضع الحرية الخلقية التى هى ينبوع وأصل جميع الحريات ، تحت سيطرة الاعتدال ، وإعطاء الصفات الفاضلة اسمها الحقيقى وهو الامتحان والابتلاء ، وتحديد غرضها الصحيح ، وهو التخليص التدريجى للنفس من علائق الجسم ، والتهيؤ لساعة الموت بالزهادة . وأخيرا الاعتراف بناموس الترقى . ولكن بدون فصل ترقى الانسان فى مدارج السعادة المادية عن العواطف الفاضلة التى هى وحدها تبررتك السعادة » اهـ .

نقول : هل يعنى كل هذا الجهد الجاهد من الفلاسفة والمفكرين ، غير محاولة الرجوع لدين الفطرة ، تحت تأثير حوافز من أنفسهم ، ومن تحبلى آيات الله لهم ، فى الآفاق المحيطة بهم ، مصداقا لتلك الآية الكريمة ؟

فالدين الفطرى (أى الطبيعى) آت لا محالة باعتبار أنه دين عالمى للبشر كافة بحكم العلم نفسه . والدين الفطرى هو الاسلام بنص كتابه ، وبموجب أصوله . فاذا آانس الناس تلككوا فى التمشى اليه فذلك أمر طبيعى ، لأن أكثر الناس عوام يجمدون على ما ورثوه ، ويستمتتون فى تأييده وإن كانوا لا يعقلونه ، ولكن بوتقة الوجود دائبة على صهر العقول جيلا فجيلا تطهيرا لها من الكدر العالق بها طبقة بعد طبقة ، والحقائق فى الوقت نفسه تزداد ذبوعا بينهم ، فلا يزال الأمر جاريا على هذه الوتيرة حتى لا يبقى فى الناس من يعتقد فيما لا يعقل ، وإذا ذاك تحل الروح الاسلامية

في العالم بكل ما قامت عليه من أصول عقلية ، ومبادئ علمية ، فيتحقق أعظم إصلاح عالمي يتمناه المصلحون في العصر الحاضر .

في ذلك اليوم لا يستطيع مفكر كالأسناذ (هنري بيرانجييه) المنقدم ذكره أن يقول : « لما كانت الأديان ليست بشيء غير مظاهر رمزية للعاطفة الدينية فستتلاشى عاجلا أو آجلا ككل الآثار الانسانية ، ولكن تلك العاطفة لن تتلاشى أبدا إلا مع الانسان نفسه » . نعم لا يستطيع أن يقول ذلك . لأنه يجد الدين الأخير منها هو تلك العاطفة نفسها ، كما ينص عليه كتابه في قوله تعالى : « فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، ويجد أن كل ما تستدعيه تلك العاطفة الدينية من معتقدات وعبادات ومعاملات مشروط فيه الرجوع به الى حكم العقل والعلم ، لا الى تحكم الهوى والجهل . فكل حق وهدى وعلم وخير وترق ، فهو في شرعة هذا الدين الفطري دين . وكل باطل وضلال وجهل وشر وتدل ، فهو في شرعته كفر .

هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ديننا عاما للبشر كافة . فهل تجد محيضا للبشر عنه ؟

كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه ، والعقل نبراسه ، والعلم مادته ؟ وهل للبشر محيى عن هذه الثلاثة الأصول الطبيعية مهما حاولوا ذلك وتكلفوه ؟ فان كان في العالم أصول كلها أمنت في البعد عنها ، ازدادت قربا منها ، فهي الفطرة والعقل والعلم .

وهذا كله معنى قوله تعالى : « أغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون ؟ قل آمننا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » .

« يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ، ويهديهم اليه صراطا مستقيما » .
« يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » .

« ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ، ويهدي الى صراط العزيز الحميد » .

محمد فريد وجدي

بَحْوثُ فِي الْمَسَائِلِ الْفَقْهِيَّةِ

تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

— ٣ —

كيف دخل الفقه الاسلامي مصر

لم يكن الفتح الاسلامي فتحا سياسيا خصب ، ولم تكن الحملة التي أرسلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حملة حربية فقط ، فان العرب كانوا دائما يحملون مع السيف علم ثقافتهم ودينهم ، وكانوا يبسطون حيثما حلوا بساط عدلهم وأمنهم ، وكانت البلاد التي يفتحونها تتمتع سريعا بحكم عادل مستقر لانه حكم الرحمة والمصلحة ، خال من التعقيد لانه هو البساطة بعينها ، بعيد عن المشقة لانه لا يعرف إلا اليسر والمهولة .

ولا تجد أمة راقية تكتفي أبدا بالفتح السياسي حتى تضيف إليه الفتح الثقافي . بل إنه لا يفلح الفتح السياسي ، ولا تتوطد أقدام القائمين به إلا في ظلال الفتح الثقافي ، والغزو الفكري .

وها نحن أولاء نرى في عصرنا الحاضر أثر الداوة السريع ، ومقامها العظيم ، وعناية الدول الحديثة بها ؛ ونرى أن الأمم المستعمرة تقدم ثقافتها ومبادئها بين يدي ما تبغى من فتح واستعمار ، وتغزو بجيوش العلم والفكر ، قبل أن تغزو بجيوش الحرب والطعان !

على هذه السنة كان الفتح الاسلامي لمصر ، فكان مع الفاتحين حملة ثقافية علمية دينية ، أعضاؤها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين شهدوا الرسالة ، وصحبوا الرسول ، وقرأوا القرآن ، ورووا الحديث ، وشهدوا ما كان يفعل أبو بكر وعمر بعد وفاة الرسول فيما يعرض للمسلمين من قضايا ، وما يحدث لهم من أحداث .

ودخل مصر بعد الفتح أصحاب آخرون ، وكان من هؤلاء وأولئك أمراء تولوا حكمها ، وقضاة فصلوا في قضاياها ، ومفتنون ، وفقهاء ، ورواة حديث .

فعلى يد هؤلاء جميعا دخل الفقه الاسلامي الى مصر ، وعلى يد هؤلاء جميعا وضع أساس الفقه فيها ، أو كما يقال في التعبير الحديث : أسست مدرسته الأولى .

فما هو طابع هذه المدرسة ؟ وماذا كان أثرها في مصر من حيث القوانين والأفضية ، والأحكام ؟ وهل كان لمصر أثر خاص في فقه هذه المدرسة ؟

مدرسة الصحابة :

ألف محمد بن الربيع الجيزي كتابا فيمن دخل مصر من الصحابة ، ذكر فيه مائة ونيفا وأربعين صحابيا ، ثم جاء جلال الدين السيوطي فألف كتابا أسماه « در الصحابة فيمن دخل مصر من الصحابة » جمع فيه من ذكرهم ابن الربيع ، وزاد مثلهم أو أكثر من ذكروا في مصادر أخرى ، فبلغت عدة هؤلاء وهؤلاء أكثر من ثلاثمائة .

وقد تتبع أخبار هؤلاء الصحابة ، فوجدت كثيرا منهم رواة حديث ينفوتون في عدد ما يروون منه ، فمنهم المقل ، ومنهم المكث .

ووجدت قليلا منهم ممن عرفوا بالفتوى أو اشتغلوا بالقضاء ، ووجدت بعضهم قد مر بمصر مرورا ، أو أقام بها قليلا ، وبعضهم قد استوطنها واتخذها له دارا ، وبعضهم قد تولى شأنا من شئونها .

ونحن نعرض لبعض هؤلاء الأصحاب من قبيل التمثيل ، ليكون القارئ فكرة عنهم : فالزبير بن العوام : أحد الذين شهدوا الفتح ، وكان لهم أثر ظاهر فيه ، فهو الذي قدم الى عمرو في مدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وهو الذي اقتحم الحصن على من فيه ، فتم بذلك النصر للمسلمين .

وهو من المعروفين بالفتيا ، وقد ألحقه ابن القيم بالمتوسطين (١) ، ولكنه لم يقيم في مصر إقامة تجعل له في فقهها أو روايتها أثرا بارزا ، وقد ذكروا أن المصريين لم يرووا عنه إلا حديثا واحدا .

وعبادة بن الصامت : كان سفيرا للمسلمين الى المقوقس في أثناء الحصار ، وهو أيضا من المفتين المتوسطين ، ولكنه لم تطل إقامته كذلك ، ولم يروا المصريون عنه إلا عشرة أحاديث .

والمقداد بن الأسود : من المقلين ، وقد شهد الفتح ، والمصريين عنه حديثان . وأبو ذر الغفاري : شهد الفتح أيضا ، وأقام بمصر زمنا ، ولهم عنه عشرون حديثا ، وهو في المقلين من المفتين .

وربيعة بن شرحبيل بن حسنة : شهد الفتح ، ولم يروا المصريون عنه شيئا ، ويظهر أنه كان ذا موهبة مالية دعت عمرو بن العاص أن يستعمله على المكس وهو الخراج (٢) .

(١) نقل ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين أن الصحابة عموما باعتبار فتاويهم قلة وكثرة طوائف : مكثرون يمكن أن يجمع من فتوى كل منهم سفر ضخمة ، ومتوسطون يجمع من فتوى كل منهم كتيب صغير ، ومقلون لا تعرف عن أحدهم إلا المسألة أو المسألان أو الزيادة اليسيرة على ذلك . . الخ ١٣ ج ١

(٢) خطط المقرئ ١٢٣ ج ٢

ومسلة بن مخلد الأنصاري : قد ولاء معاوية على مصر ، وجمع له الصلاة والخراج وبلاد المغرب ، ولكنه كان مشغولا بالغزوات ، فلم يرو له المصريون إلا حديثا واحدا ، ولم يعرف عنه فتاوى مع أنه أقام بمصر أميرا خمس عشرة سنة !

وهناك رجلان يحدثنا الرواة أنه كان لكل منهما أثر في المصريين ، ومقام محمود : أحدهما عقبة بن عامر الجهني ، والثاني عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي .

فأما عقبة ، فإنه لا يعد في المفتين المقلين أو المكثرين ، وإنما يعد من رواة الحديث (١) ، أقام بمصر زمنا طويلا ، ومات بها سنة ٥٨ هـ ، وتولى إمارتها من قبل معاوية بن أبي سفيان سنتين وثلاثة أشهر .

وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن (٢) ، وإتقاناً لقراءته ، وله مصحف كتبه بيده ، قال أبو سعيد بن يونس : رأيت مصحف عقبة بمصر على غير تأليف مصحف عثمان .

ويظهر أنه كان رجلا ظريفا ، لين الجانب ، عذب الحديث ، وهذه الصفات حببت فيه أهل مصر ، وجعلت له فيهم منزلة سامية ، فأقبلوا على حديثه يروونه عنه ، ويتناقلونه ، حتى عد من الذين أكثر عنهم المصريون ، فقد روى ابن عبد الحكم أن للمصريين عنه نحو مائة حديث .

وأما عبد الله بن عمرو ، فكان من نجباء الصحابة وعلمائهم ، عدوه في المكثرين من المحدثين ، وفي المتوسطين من المفتين ، من طبقة عثمان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي موسى الأشعري ، ومعاذ بن جبل ، ونحوهم .

كان له منزلة بين الصحابة ، حتى لقد تردد ذكره في أيام التحكيم كمرشح للخلافة ، وحتى لقد قالت عائشة لعروة بن الزبير ، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة : يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو ماثر بنا إلى الحج ، فאלقه فأسأله ، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا (٣) .

وكان له صحيفة كتب فيها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها « الصادقة » ويقول : « فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس بيني وبينه فيها أحد » . وكان يحج ويعتمر ، ويأتي الشام ، ثم يرجع إلى مصر (٤) ، وقد روى عنه الحديث كثير من الصحابة والتابعين في المدينة والشام ومصر .

(١) قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم ابن عباس ، وأبو أمامة ، وخلق من أهل مصر . (٢) حسن المحاضرة ١٠٣ ج ١ (٣) تاريخ التشريع الإسلامي « الملكية الشريعة » ص ١٣٦ . (٤) فجر الإسلام ٢٣٤ ج ١

وأكثر علم المصريين عنه . كانوا يرجعون اليه في الفتيا ، ويكتبون عنه ما يحدث .
 روى أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر عن حيوة بن شريح قال : « دخلت على حسين بن شغفى
 ابن مانع الأصبحي وهو يقول : فعل الله بفلان ! فقلت : ماله ؟ فقال : عمد الى كتابين كان
 شغفى سمعهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه ، أحدهما : قضى رسول الله صلى الله
 عليه وسلم في كذا ، وقال رسول الله كذا . والآخر : ما يكون من الأحداث الى يوم القيامة ،
 فأخذها فرمى بهما بين الخولة والرباب (١) .

وهذا الخبر يعطينا فكرة عما كان يرويه المصريون عن عبد الله بن عمرو بن العاص ،
 فهو يذكر كتابين : في أحدهما أفضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه ، وفي الآخر
 أخبار لا تتصل بالفقه ، والنوع الأول هو الفقه الذي كان يبثه في المصريين عبد الله مستعينا
 عليه بما يروى من قضاء رسول الله وأحكامه .

ويظهر أنه كان للمصريين عناية خاصة بالنوع الثاني تزيد على عنايتهم بالنوع الأول . وسبب
 ذلك أنهم كانوا مولعين بالقصص ، والاستماع الى غريب الأخبار ، والنظاع الى معرفة
 ما سيحدث في المستقبل من الأحداث ، أكثر من ولوعهم بالأحكام .

ولذلك راج القصص ، وكثر القصص في هذا العهد ، بل أصبح القصص هملا رسميا يعهد
 به الأمير الى بعض الناس ، ويعطيه عليه أجرا ، كالذى يحدثنا به الكندى في كتابه « تاريخ
 القضاة والولاة » من أن سليم بن عتر النشجبي كان يقص بمصر في سنة ٣٨ هـ وجمع له القضاء
 الى القصص ، ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقصص (*)

وكان الناس يجتمعون الى القاص فيذكروهم بالله ، ويقص عليهم حكايات وأحاديث وقصصا
 عن الأمم الأخرى وأساطير ونحو ذلك لا يعتمد فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترفيه
 والترهيب (٢)

هذا النوع آخر انتشار الفقه زمنا طويلا ، روى الكندى والمقرئى عن أبي قبيل
 وغيره أن أول من نشر العلم بمصر في الحلال والحرام « وفي رواية ابن يونس : ومسائل الفقه »
 يزيد بن أبي حبيب ، وكانوا قبل ذلك إنما يتحدثون في الترفيه والفتن (٣) . ويزيد هذا هو
 أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا في مصر .

(١) خطط المقرئى ج ٢ ص ٣٣٣ وفيها « قال أبو سعيد : معنى بقوله الخولة والرباب مركبتين كبيرتين من
 سفن الجسر كانا يكونان عند رأس الجسر مما يلي القسطاط تجوز من تحتها لكبرها المراكب » .

(*) سليم بن عتر هذا ليس صحابيا واسكنه من الطبقة الأولى من التابعين ، تولى القضاء سنة ٤٠ وتوفى

بدمياط سنة ٦٥ (٢) ج ١ (٣) خطط المقرئى ج ٣ ص ٣٣٣

وقد رأيت فيما رواه المصريون عن عبد الله بن عمرو أحاديث كثيرة من هذا النوع .
 منها ما روى في مسند الامام احمد عن أبي قبيل - وهو من الرواة المصريين - قال : « كنا
 عند عبد الله بن عمرو بن العاص ، وسئل : أى المدينتين يفتح أولاً : القسطنطينية أو رومية ؟
 فدعا عبد الله بصندوق له حلق ، فأخرج منه كتابا ، ثم قال : بينما نحن جلوس حول النبي صلى
 الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله : أى المدينتين يفتح أولاً : القسطنطينية أو
 رومية ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : مدينة هرقل تفتح أولاً ، أى القسطنطينية .

ومنها عن أبي قبيل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات يوم
 الجمعة ، أو ليلة الجمعة ، وقته فتنة القبر ... الخ الخ
 وإنك لتجد كثيرا من الأحاديث التي يروها المصريون عن غير عبد الله بن عمرو أيضا
 من هذا النوع الذي يدور حول الترغيب والترهيب ، والأخبار والقصص ، والنبوءات ،
 ونحو ذلك .

تلك صورة عن الرواية والفتيا ، لهذا العهد ، من تاريخ الفقه في مصر ، يمكننا بعد ذلك
 أن نستخلص منها هذه النتائج :

(١) لم تكن الرواية كثيرة ، ولم يكن في الصحابة الذين دخلوا مصر أحدهم له أثر بارز
 في الفتوى سوى عبد الله بن عمرو .

(٢) كان المصريون يروون عن الصحابة أحاديث في موضوعات شتى ، منها ما يتصل بالفقه
 ومنها ما لا يتصل به ، وكانت عنايتهم بالنوع الثاني أكبر .

(٣) لم يكن الفقه في هذا العهد منتشرا كعلم يقصد اليه خاصة .

هذا كله فيما يتعلق بالرواية والفتيا ، وكان الى جانب ذلك حركة أخرى أثرت في الفقه
 على يد القضاة ، ولها حديث بعد هذا الحديث إن شاء الله ؟
 محمد محمد المرنى

المدرس في كلية الشريعة

هل العقل يشقى صاحبه ؟

قال أبو الطيب المتنبي :

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

ولو سألت الأكثرين وجدتهم على مذهب أبي الطيب . والحق أن العقل لا يشقى صاحبه
 إلا إذا كسفه جهل فطالبه بالمحال : كأن يتمنى أن يكون نعيمه المادى مقبلا ، في عالم كل ما فيه
 زائل ، ويغيب عما وراءه من عالم الروح الذي ليس لنعيمه وصف . فمثل هذا العقل الناقص
 جدير أن يشقى صاحبه ولا كرامة !

فِي عَالَمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

نظرات في الادب العربي

جاهليته وإسلاميته

— ٤ —

تيسير النحو

لعله لم يمرّ في تاريخ اللغة العربية عهد ، هو أخطر على حياتها من هذا العهد ؛ فلقد اصطلحت عابها عوامل داخلية وخارجية ، غزتها من جميع نواحيها ، وهددتها في معاقها ؛ ولولا ما ركّب الله في طبيعة هذه اللغة من القوى الحيوية ، لآلقت سلاحها ، وأرّزت إلى المساجد والمعاهد الدينية كما تأرّز الحية إلى وكرها ، وانتهت إلى المصير الذي انتهت إليه اللغات التاريخية من قبل .

فقد تحقق وكاد يكتمل ، ما تنبأ به علماء القرن التاسع عشر ، من تقدم العلوم الطبيعية ، وترعرعها ، وسيطرتها على سياسة العالم ، وإحكام الصّلات بين أجزائه المتناثية ، حتى أصبح وكأنه قطر واحد ؛ ولا ريب أن السيادة لن تعدو لغة العلم ؛ فنصيب لغة الأمة من السيادة ، تابع لمقدار حظها من العلم الطبيعي ؛ والعلوم الطبيعية كما تفرض نفسها على العالم لمكان الحاجة إلى آثارها ، كذلك تفرض لغتها التي هي مفتاح رموزها ، وكشاف أسرارها . يقول بعض شراح مذهب دارون في النشوء والارتقاء :

« والعقبة التي يقدر لها عمر أطول من سواها ، هي عقبة التفاهم ، أي اللغة ، ولكن العلوم الطبيعية نفسها — بجعلها العالم كأنه مدينة واحدة بتقريبه المسافات بينها — ستجعل التنارع شديدا جدا بين اللغات ، حتى يقضى على الكثير منها الذي لم يكن له في هذه العلوم شأن يذكر . وكأن البقاء اليوم غير مقدور إلا للغات ثلاث سيقصر التنارع في المستقبل بينها ، وهي الانكليزية والفرنسية والألمانية ؛ وكان الراجح حتى الربع الأول من القرن الماضي أن يكون الفوز للفرنسية ؛ لأنها أسبق اللغات ، وأمتها أسبق الأمم إلى المبادئ الاجتماعية الراقية ؛ لولا شيوع كتب الأدب الخيالية المجنونة ، وعلم الحقوق اللذين صرفا الأفكار الراقية عن الاشتغال بالعلوم الصحيحة ، وكان ضررها على فرنسا وعلى العالم أشد

من ضرر النظريات الدينية ، التي ما كادت تتخلص من شراكها في ثورتها الأولى ، حتى وقعت من ذلك في شرك أخرى أدهى وأشد . ففي القرن السادس عشر كانت إيطاليا في مقدمة الأمم في ذلك ، ثم في القرن السابع عشر إنجلترا ، وفي الثامن عشر فرنسا ، وأما في القرن التاسع عشر ، فالسابقة ألمانيا » اهـ .

فهذا أحد الأخطار التي تتهدد لغتنا الكريمة ، وهو أنكرها وأبلغها ؛ ويلزمه خطر آخر ، وهو السرعة التي تسود الحضارة الآلية الراهنة ؛ والسرعة عدوة الإعراب ؛ لأن اللغات المعربة تعتمد الفهم قبل القراءة ، بخلاف اللغات غير المعربة ؛ على أن اللغة آلة البيان والإفهام ، فإذا توفقت على الفهم ، انعكس الحال . وعلماء اللغات يذكرون أنه ليس في لغات العالم ما هو معرب إلا الألمانية ، والحبشية ، والعربية ، ولكن أولاهن في نهاية الطريق إلى التخلص من الإعراب ، وهي بذلك حق جديرة ، بعد أن عرفت منزلتها بين أمم العالم .

يضافر السببين الآتين ، ماركب في طبائع الضعفاء من تقليد المتغلبين ، والفناء فيهم ، والإعجاب بكل ما يحيط بهم من عادات ، وأزياء ، وآداب وفنون ، وغيرها ؛ وفي كل أولئك إضعاف للناحية العنصرية ، التي أهم مشخصاتها اللغة ؛ ولأمر ما ، قالوا : حياة الأمة بحياة لغتها .

لقد دخل اللحن على العربية الفصحى ، أول عهد العرب بالفتوح الإسلامية ؛ وبقيت الدواوين بلغة البلاد المفتوحة أمدا طويلا ؛ وتسلبت غير العرب من الديالم والأتراك وغيرهم على الممالك الإسلامية ؛ ونقلت الدواوين إلى التركية إبّان العهد العثماني ، ولكنه بقي للغة مع كل أولئك سلطانها المتغلب ، يرفع لواءه الخلفاء والولاة والأمراء ، والآداب والدين . فاما في هذا العهد ، فإن طغيان العلم الطبيعي ، وآثار العلم الطبيعي ، تعصف بالعزائم الصادقة ، التي تنطوى عليها نفوس ملوك الاسلام ، ورجالات الممالك الإسلامية ، وعلمائها وأدبائها ؛ وعذرهم في ذلك قائم ؛ فإن المدرسة ، والمسرح ، والسوق ، والمنزل ، والنادي ، كل أولئك قد طغى فيه اللون الغربي الوافد ، على كل لون سواه . ومن هنا كانت مهمة الجامع اللغوية ، من أشق المهام ، وأعظمها خطرا ، وكان النجاح المرجو منها محدودا ، لأن آفات اللغة العربية ، تسير في أنحاء العالم في إثر الحاجة الطبيعية ؛ فأما عمل الجامع اللغوية ، فإنه متكلف مدفوع بقوى غير طبيعية ، ولا قوية ؛ ولعل أفضل ما فيها إحياء شعائر اللغة ، والقيام على ثغر من ثغورها ، وهو بيئة الخاصة ، ثم الانتفاء من مذلة الاستسلام ، وإلقاء السلاح ، بالدفاع عن حومة مجد العربية ، ولسان الاسلام ، حتى الرمق الأخير .

لما ظهرت فكرة « تيسير النحو » ، انقسم الناس بإزائها إلى قسمين : ذهب قسم إلى أنها

أول خطوة الى التخلص من إعراب اللغة العربية ، باستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية ، على طريقة الدولة التركية ، وهياهم لهذا الفهم ما قدمت من أسباب ؛ ثم شجعهم عليه ، خطبة خطبها وزير المعارف الذي كان تيسير النحو من إصلاحاته ، رعى فيها الى بعض ما شرحت آنفا ، من عسر القراءة باللغة العربية ، عسراً يوقع في الإلباس والضلال ؛ فمادة « علم » مثلاً ، يحتمل أن تقرأ : عِلِّمْ ، وَعَلِّمْ ، وَعِلِّمْ ، وَعِلِّمْ ، وعِلِّمْ . الخ .

وذهب آخرون — وأنا أولهم — الى أن الغاية من هذا التيسير نبيلة ، والقصد حسن ، والثمرة أقرب وأنضج ، من ثمرات طريقة التطويل التقليدية ، التي اشترعها أبو علم الاجتماع العلامة ابن خلدون ، وتابعه عليها الأزهر والمدارس ، منذ كان التدريس ، وكانت المدارس .

ووجهة النظر في تيسير النحو ، تَجَمُّلٌ في الاكتفاء من النحو وقواعده بالقدر الذي لا بد منه لتقويم اللسان ، كمعرفة الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر الخ ؛ والتعويل في تمام إصلاح اللسان على الإكثار من المطالعة في الكتب الصحيحة ، حتى تتربى عند الطالب ملكة من كثرة التكرار ، وتعود النطق الصحيح ، تغنيه عن قواعد النحو وتطبيقها إذا قرأ ، وإذا كتب . وعلى الرغم من جمال هذا المنتج ، واحترام هذا الرأي ، فإن الشطر الأول منه باطل ، والشطر الثاني نظري ؛ وقد كفانا الاستدلال على بطلان الشطر الأول ، أبو عثمان الجاحظ ، إذ يقول في كتابه « الحيوان » : « قال الخليل بن أحمد : لا يصل أحد من علم النحو الى ما يحتاج إليه ، حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه . قال أبو شيمر : إذا كان لا يتوصل الى ما يحتاج إليه ، إلا بما لا يحتاج إليه ، فقد صار ما لا يحتاج إليه ، يحتاج إليه » . اهـ

فأما أن الشطر الثاني نظري ، فذلك ما يكرره الواقع المحس ، إذ لو كانت كثرة المطالعة في الكتب الصحيحة كافية في تقويم اللسان ، لكان الأزهر وفروعه ، كدار العلوم ، ومدارس المعلمين الأولية ، أغنى المعاهد عن دراسة النحو ، والتعمق فيه ، لأن طالب هذه المعاهد لا يدخلها ، إلا وقد حفظ القرآن الكريم ، حفظاً مجوداً ؛ وأثر القرآن في إصلاح اللسان ، أبين من أن يشرح ؛ فإذا دخلها كان هجيراً المطالعة في كتب تلتقى كلها في صحة التراكيب ، وسلامتها من الخطأ العربي ، وإن اختلفت أساليبها ، واضطرب حظها من الفصاحة والبلاغة . وجميع ما يدرس في هذه المعاهد من غير العلوم الشرعية واللسانية ، قد روعى في كتبه وفي دراسته تلقيناً وتلقياً ، التعريب الى أرقى حد مستطاع . ومع كل أولئك ، فإن أحداً لا يستطيع أن يقول : إن الأزهرى ومن في حكمه في غنية عن دراسة النحو ، أو عن التعمق فيها ؛ ليس لمكانه من القيام على الشريعة واللغة بحسب ، بل لحاجته إليه إذا خطب ، وإذا كتب ، وإذا قرأ أيضاً ؛ ومنكر ذلك جاحد للمشاهدات .

وإذا كان هذا حال الأزهر وما في حكمه ، فما ظنك بالمدارس المدنية ، والحال فيها جد مختلفة

عن حال الأزهر ؟ فالطالب يدخلها خلوا من المعلومات ، إلا قليلا من مبادئ القراءة والحساب ؛ ودروس اللغة العربية فيها محدودة ؛ ودروس الدين تعطى على سبيل البركة ١ ولغة مدرسي العلوم الأخرى لا هي عربية ، ولا هي سريانية ؛ أما مدرسو اللغات الغربية ، فالويل للطلاب الذي ينطق عندهم بغير لغة الدرس ؛ قد يتنزل دارس اللغة العربية ، فيخاطب طلبته بالعامية ، ويناقشهم بالعامية ، فأما دارس اللغة الغربية فلا يتساهل ، ولا يتنزل .

زارني في إحدى مدارس الأوقاف الملكية ، المغفور له صالح مجدي باشا المستشار ؛ فسألني عن حال اللغة العربية والدين في المدرسة ، فلم أحمدهما ، وعللت ذلك : بأن اللغة تراجمها اللغات الأجنبية ، والعلوم التي لا يلتزم مدرسوها النطق الصحيح ؛ وبأن الدين يدرس إضافيا . فأجابني - أعذق الله عليه فيوض رحمته - بقوله : لا - يا أستاذ - ليس ما ذكرت هو السبب في ضعف اللغة والدين ، وإنما سببه ضعف الروح المعنوي في نفوس مدرسي اللغة والدين ؛ ولو أخلص المدرس للغته ودينه ، كما يخلص المبشر الأجنبي ، لوجد السبيل إلى تقويتهم وغرسهما في النفوس مهاداً ميسوراً . إن الرغبة أساس الانتفاع العلمي ؛ وعلى حسن حيلة المدرس تتوقف وسائل الرغبة ؛ ولو أنني كنت مدرسا مكانك ، لالتزمت الأسلوب الصحيح ، ولقصرت التمثيل في دروس اللغة والدين والتاريخ وما إلى ذلك ، على القرآن الكريم والحديث الشريف ، ولظفرت بتوجيه التلاميذ توجيهاً عربياً دينياً من حيث لا يشعرون ، من غير استظهار بمنهج ، ولا استعانة بقانون . فلم أحر - والله - جواباً ؛ ولا وقفت موقفاً كنت فيه أضعف من ذلك الموقف !

بيد أنه مما لا يرتاب فيه ، أن التعليم أصبح آلياً بحتاً ، وأن الرغبة أصبحت تابعة للإيجاب والإلزام ، أو بعبارة أصح : قامت رهبة القانون فيه ، مقام الرغبة في التكمّل النفسي ؛ ورائت ضرورات الحياة وقسوتها وتسكليفها على قلوب المدرسين ، فقامت حائلاً صفيقاً دون الإخلاص للمهنة ، الذي هو سبيل الافتنان في العرض ، والاحتتيال في التلقين ، والتفاني في الوصول إلى تربية الملتكات الكنفيلة بالوصول إلى الغايات المبتغاة من العلم والتعليم ؛ فكل تيسير يشترع في كل ما أوجبه القانون ، مؤرّة - بلا جدال - إلى التجلّل والتخفيف من بعض العبء حسب ؛ وليس معناه في نظر طالب اليوم ومدرس اليوم ، تحويل باب آلي من أبواب العلم ، إلى نحو عملي ، قد يكون أعسر البابين ، وأشقّ العملين . فلتنبق الواجبات - إذاً - والرسوم ، إلى أن تخلص القلوب ، وترقى الفهوم ؟

دراسة البحث الحية متبوعاً

النقود وسيلة المبادلة

الاسلام دين جامع لكل المقومات الاجتماعية ؛ ومن أهم تلك المقومات انتظام الشؤون المالية ؛ وفي الفقه أبواب كثيرة تبحث في الثروة العامة وطرق توزيعها بين الأفراد ، وجبايتها لمصلحة الدولة ؛ فوإن كان كل ذلك لا يتوقف على التبسط في معرفة تاريخ التعامل بالنقد وبالأوراق المالية ؛ فإن الامام بحركة النقد ، وخاصة في هذا العهد ، مما يحتاج اليه المشتغل بالفقه الاسلامي حتى لا يكون أجنبيا عن حركات التعامل الاقتصادية . وللإسلام ناحية لا يجوز إغفالها من التعاون ، وهذا لا يمكن معالجته إلا بدراسة ما يتصل به من قريب وبعيد من الشؤون .

لهذا كله نرى أن البحوث الاقتصادية ليست ببعيدة الاتصال بالاسلام ، بل هي من أخص ما تجب العناية به ، ولنتكلم اليوم في النقود :

كان الناس في بدء حياتهم يعيشون على ما تنتجه أرضهم ، أو يستبدلون محصولات الآخرين بمحصولاتهم للحصول على ما ينقصهم من الحاجات .

ولما نما عددهم ، وظهرت لهم صعوبة المقايضة وتعقدها ، اضطروا الى اختيار شيء ينسبون اليه قيم السلع المختلفة ، واتفقوا على أكثر الأشياء بروزا في مجتمعاتهم التجاري ، فاختاروا الأرز في اليابان ، والشاي في وسط آسيا ، وكتل الملح في أفريقيا الوسطى ، والفرو في الشمال من أوروبا . وأخيرا اهتموا الى المعادن النفيسة كالذهب والفضة والنحاس ، واستعملوها كوسيلة للمبادلة لما تمتاز به من صفات كيميائية وطبيعية جعلت لها التفضيل على سائر السلع .

فالفضة والذهب غير قابلين للتلف ولا الصدأ ، ويسهل حملهما مع كبر قيمتهما بالنسبة لوزنهما ، فإن متوسط ما يستطيع الإنسان أن يحمله فوق ظهره هو ٦٥ رطلا ، وإن ٦٥ رطلا من الفضة تساوي ٢٢٠ جنيتها ، ومن الذهب ٧٠٠٠ جنيهه . ومن مزاياها دوامها لمدد غير محدودة ، فلا تختلف قيمتهما من وقت لآخر . وعلاوة على ذلك فانهما لا يوجدان في الطبيعة بالكثرة التي تغير من قيمتهما .

كان الناس يستعملون ذينك المعدنين في معاملاتهم في العصور الأولى في شكل سبائك بدون دمجها ، وكان ذلك يترك لهم فرصة للسرقة والتلاعب في وزنها ، فضلا عما كان يلاقيه

التجار في كل صنفقة من العنت الناتج عن وزن النسب المتفق عليها من المعدن ؛ وكلما زادت لديهم الصفقات واختلفت ، اتضح لهم صعوبة تلك الطريقة وعقمها .

ولما أصبح استخدام المعادن كوسيلة لتسهيل المبادلات عادة بين الناس ، اتفقوا على تحديد وزن عام من المعدن لكل نوع من السلع ضمنته الهيئة الحاكمة ، فالتخذت بذلك المسألة النقدية صبغة رسمية ، وقسمت السبائك الى قطع صغيرة ، وأصبحت تعد بعد أن كانت توزن ؛ ثم تولت الحكومات المتمدنة دمغها وضربها عملة ، وجعلتها مستديرة ولها شرشرة ، وطبعت على أحد وجهيها رمزا للمملكة ، وعلى الوجه الآخر قيمتها الاسمية المحددة لها . ويقال إن أول من ضرب النقود ملك ليديا في آسيا الصغرى حوالي سنة ٧٠٠ أو سنة ٦٥٠ قبل الميلاد . وتوجد عينة من نقوده في المتحف البريطاني ، وهي مصنوعة من مخلوط من الذهب والفضة يسميه اليونان اليكترون ، وهي في شكل البيضة ، وعليها علامات .

واستمر اهتمام أولى الأمر بمسألة النقد ، واحتفظت الحكومات لنفسها بحق ضربه ، واعتبرت قيام الأشخاص بذلك العمل جريمة تعاقب عليها أشد العقاب . ويرجع تاريخ هذا الاحتكار الى رغبة الأمراء والملوك في المصور الأولى في الاستئثار بالربح الناتج من سك النقود ، ولحرص الحكومات المتمدنة في المصور الحالية على السهر لضمان وحدة مقياس المبادلة . والعملة لا تضرب من المعدن وهو نقي ، لأنه وهو في هذه الحالة لا يتحمل كثرة الاستعمال التي يقتضيها تداول النقود ، لذلك تضاف اليه نسبة مثوية من النحاس تحددتها الحكومة لتكسبه الصلابة اللازمة .

وتقدمت المدنية ، وتطورت الصناعة والزراعة ، وتنوعت المنتجات ، واتسع نطاق المعاملات التجارية ، وتعددت الحاجات ، واختلفت قيم السلع ، ولزم الحال أن يشمل نظام النقد عددا كافيا من قيم مختلفة من العملة تنفق ومطالب الحياة اليومية ، حتى إنه أصبح من المنعذر قصر العملة على الذهب أو الفضة ، لأن ذلك يقتضى أن تصبح بعض القطع صغيرة ورقيقة جدا لدرجة تجعل من الصعب تداولها بين الناس ؛ لذلك استعملوا نقودا مساعدة من معادن أخرى ، كالنيكل والبرونز ، لتقوم بحاجة المبادلات الرخيصة .

وازدادت أهمية التجارة الدولية ، وهي تقوم على واردات وصادرات من وإلى الخارج ، ولا تقبل الدول في الدفع ثمنها لبضائعها غير الذهب أو الفضة ، لذلك احتفظت الحكومات والبيوت المالية بكميات كبيرة من المعدنين لاستخدامها في سداد ديونها الناشئة عن التجارة والصناعة . ولما كانت النقود المساعدة من النيكل والبرونز لا تكفي كل حاجات المبادلة الداخلية ، ولا يرغب الناس في حمل كمية كبيرة منها لثقائها ، استعملت الحكومات في التعامل الاقليمي نقودا ورقية منحتها صفتها النقدية بقوة القانون والاتفاق العام .

والنقود الورقية ليست جديدة في التداول ، فان ماركو بولو الرحالة الاوربي الذي اشتهر

في القرن الرابع عشر، جاء بكمية منها من الصين، ولكن لا يعرف بالتدقيق من الذي اخترعها. والنقود الورقية لا تستعمل إلا في البلد الذي يخضع للقانون الذي أوجدها وحدد قيمتها، على عكس النقود المعدنية فإن قيمتها واحدة في كل مكان، وبذلك يقبل تداولها في كل البلاد المتقدمة. هذا، ومن جهة أخرى فإن النقود الورقية ليست لها قيمة تجارية في ذاتها، لأنها تقوم على إدارة المشرع، ولذلك فإن القانون الذي خلقها يمكنه أن يبطلها، وإذا أبطلت فلا يبقى في يد صاحبها إلا قطعة ورق لا قيمة لها، على عكس النقود المعدنية، فإن لها قيمة ذاتية تجارية، فإذا أبطل القانون اعتبار المعدن كنقد، فإن مالك العملة لا يفقد كل شيء، بل تبقى في يده قيمة النقد المعدنية.

ولما كان الغرض من النقود هو تبسيط مسائل المبادلة، فإن الناس دائماً يفضلون أسهل وسيلة لإدراك هذه الغاية، لذلك أقبلوا على النقود الورقية لأنها أخف وأيسر في الحمل من النقود المعدنية. ثم تطور نظام التعامل بالورق النقدي واخترعت الشيكات، وهي عبارة عن أوامر بالدفع يأمر بها صاحب الشيك البنك، ويسمى المسحوب عليه، بأن يدفع إلى وتحت إذن أي شخص، وهو المسحوب له، مبلغاً من المال هو قيمة الشيك. وكان ذلك نتيجة لانتشار نظام البنوك واحتفاظ رجال الأعمال والمنتجين وكبار التجار والملاك برصد كبيرة من أموالهم في البنوك. فإذا اشترى أحدهم من الآخر بضاعة فبدل أن ينقده ثمنها لها، وهذا يقتضى ضياع وقت ومصاريف في عد النقود وفرزها ونقلها وتسليمها، فإن المدين (المشتري) يعطى الدائن (البائع) شيكاً على البنك تحت إذنه، أي يترك له حرية تحويل الشيك لمن يريد، فانه بذلك يستطيع تسديد دين عليه لآخر، وهذا يمكنه تحويله لدائن له، وهكذا ينتقل الشيك من يد إلى أخرى، وهو يمثل مبلغاً من المال مرقوماً على وجهه ومحفوظاً في البنك، فإذا انتهى الأمر إلى دائن أو بائع وأراد سحب قيمته، فانه يرسله إلى البنك الذي يقوم فوراً بالسداد. وانتشرت طريقة التعامل بالشيكات في البلاد التجارية، وخصوصاً إنجلترا، على عكس ما يتعمى الفرد ويسعى إليه من الإكثار من حيازة النقود لتتسع ثروته، فإن الأمة في مجموعها لا ينبغي لها أن تزيد كمية النقود عن القدر اللازم لحاجة التبادل التجاري الذي يتوقف لديها على قدرتها الإنتاجية وثروتها الزراعية والمعدنية، لأنها لو زادت عن هذا القدر فإن قيمتها تنخفض، وترتفع في مقابل ذلك قيم السلع المعروضة للبيع بالنسبة لها، وبذلك ترتفع أسعارها. ويغلب حدوث هذه الظاهرة في زمن الحرب حيث تكون الحكومات في حاجة إلى النقود لتدفع بها أثمان الأدوات والمهام الحربية، فتحفظ بما لديها من المعادن النفيسة لشراء الذخائر والأسلحة من الدول الأجنبية التي لا تقبل ثمنها لهذه الأشياء غير الذهب أو الفضة، فتلجأ إلى وسيلة إصدار الأوراق المالية دون أن يقابلها رصيد من الذهب، وإنما

تكتسب صفة النقد بقوة القانون ، وتستعملها الحكومة في دفع الممايا والمرتبات وسداد ديونها الداخلية ، وتفرض التعامل بها في المبادلات المحلية . وكلما استنفدت الحكومة جزءاً من المعادن النفيسة في تجارتها وديونها الخارجية وأرادت سحب ما يوجد في السوق الداخلية من نقود معدنية ، فإنها تزيد كمية هذه الأوراق النقدية ؛ وبذلك ترتفع الأسعار ، ويقال عندئذ إن النقود في حالة تضخم ؛ وهذا إذا استمر فانه يؤثر في حالة البلد الاقتصادية ، ويوصم سمعتها المالية بالاختلال ، فتسعى رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر فيه إلى الفرار ، ورؤوس الأموال الوطنية إلى الانكماش ، وبذلك تضعف قدرته الإنتاجية ، ويكون مهدداً بالفقر والاضمحلال ، كما كانت حالة ألمانيا بعد الحرب العظمى .

ولقد حاولت روسيا الباشفية في ذلك الوقت أن تقضى على النقد ، وذلك بالمبالغة في إصدار النقود الورقية حتى تفقد النقود المعدنية قيمتها ، وتضيع ثقة الناس بها ، ويعتادوا التعامل بالورق ، فإذا تم لهم ذلك يستبدلون التذاكر النسبية ذات الكوبونات بالنقود الورقية ، وكل فرد يأخذ تذكرة دورية بها كوبونات بمقدار ما تحدد له الدولة من اللبن واللحم والخبز والسكر والنقود والملابس والأساس والكتب والخمر والملاهي وغيرها من الحاجات اليومية ، ويمكنه استبدال هذه الكوبونات بما تساويه في المخازن العمومية ؛ وحددت الكمية من كل صنف من هذه الأشياء تبعاً لقوة الفرد العملية وقدرته الإنتاجية وحاجته المعيشية . ولكن المخازن العمومية لم يكن بها من البضائع ما يكفي هذه الطلبات ، ولذلك كان الناس يفتككون من نص القانون ويتعاملون سرا بنظام البيع والشراء القديم ؛ فكانوا يفضلون أن يبيعوا أو يشتروا سلعتهم بالنقد ، ولذلك استمرت للنقود في تلك البيئة قيمة تبادلية ؛ فلما أعلنت الحرب الحالية بدءوا يستعملون تلك التذاكر على نطاق أوسع في ألمانيا وروسيا .

وكانت قد جرت الحكومات على سنة تقضى بالاحتفاظ برصيد كبير من الذهب تجعله الدعامة التي يرتكز عليها نقدها ، وكان أكثر ما تجمع من هذا الذهب لدى الدول الرأسمالية ، لذلك قامت الدول حديثة العهد بالصناعة تحرم تصدير النقود ، وتسعى من جهة أخرى لتشجيع صادراتها ، وتخفيض وارداتها ، لتجذب إليها مقداراً من هذا الذهب ، وأصبحت كل دولة وهي ترضن بذهبها ونقودها تتبادل حاصلات ومنتجات في مقابل حاصلات ومنتجات أخرى ، وبذلك عادوا إلى طريقة المقايضة ، ولكن على أساس التقدير النقدي ؛ وحدد ذلك كمية التجارة الدولية ، واجتهدت كل دولة أن تكفي نفسها بوسائلها الخاصة ، وفرضت القيود الجمركية الشديدة ، وغابت على المبادلات التجارية الروح الحربية ، وكانت النتيجة تخرج العلاقات التجارية بين الدول ، كما نرى ذلك في السنين الأخيرة ؟

أساليب التربية والمنطق

في دعوة ابراهيم عليه السلام

كان ابراهيم عليه السلام ، أوفر الأنبياء حظاً من عناية القرآن الكريم ، والتحدث عنه ، في غير ما موضع ؛ وقد يرجع ذلك الى أنه أبو الأنبياء ، وأنه صادفه من المحن والشدائد ، ما كان غريباً في التاريخ ، وعجيباً في الحوادث ، وأن حياته كانت مزيجاً من حل وتوهم ، واضطراب نفسي ، وقلق وجداني ؛ ولم يكن ذلك الاضطراب ، وهذا القلق ، فيما يختص بسير الدعوة فحسب ، ولكنه كان مزيجاً من أساليب الدعوة ، ومن هؤلاء الذين كان يوجه إليهم وحى الله ، وكلمة السماء ، ونداء الحق .

وفي الحديث عنه غذاء خصب ، لمن يتطلب أنماطاً من أساليب التربية الحديثة ، وفنونا من جدل المنطق ، وعراك الفلسفة ؛ فإذا كان أساتذة التربية اليوم يدعون أنهم يدرسون شيئاً جديداً ، أو يتقدمون الى الناس بطرق لا عهد لهم بها من قبل ، فإن القرآن الكريم يتحدثنا أن ذلك لم يكن جديداً على الإنسانية ، ولا حدثاً من أحداث القرن العشرين !

ظهر ابراهيم عليه السلام في « بابل » ، حيث الوثنية ضاربة أطنابها ، والجهل نخم على العقول ، فلا يعرفون عن الإله إلا أنه هذا الحجر الذي ينحتونه فيعبّدونه ، ولا يعرفون من العبادة إلا أنها تلك الطرق والرسوم التي يقومون بها بين يدي هذه الأصنام ، كل ذلك وإبراهيم يفكر في نفسه ، أن ذلك ضلال قديم ، وعبث بعقول البشرية ، وأنه لابد من الثورة عليه والعمل على هدمه ، الى تدبير خطة حكيمة ، ورسم طريقة مثلى !

بدأ بأبيه ، ولكن أى سبيل يسلك الى إقناعه ، وأى وسيلة يتخذها الى هدايته ؟ لجأ الى الموعظة الحسنة التي لا تجافى أدب النبوة :

« يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً . يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً . فوق قوله أسوأ موقع من قلب أبيه ، ورد عليه رداً تتمثل فيه عزة الآبوة ، وسلطان العقيدة :

« أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ، لئن لم تنته لأرجنك وأهجرني ملياً » . فلم يسع ابراهيم إزاء هذا الرفض المؤيس إلا أن يستنير كل ما لديه من عطف الابن البار ، على أبيه المتماذى في الضلال ، فلم يزد على أن قال له : « سلام عليك ، سأستغفر لك ربى إنه كان بي حفيظاً » .

هى فى الواقع دعوة جريئة من ابراهيم عليه السلام . يحارب أباه فى رزقه ، وقد كان ينحت الأصنام ليبيعهما ، ثم هو مع ذلك يحاربه فى عقيدته ، وهل يكفيه أن دما هذه الدعوة فى عمر بيته ، وهو مكلف بأن يدعو إليها جميع قومه ؟ فماذا فعل ؟ خرج الى قومه ، وصادف أن كان ذلك اليوم عيداً لهم ، يتغفلون فى باطن الصحراء ، ويغيبون عن صخب المدينة وضواها ، قالوا له : تخرج معنا الى المعبد يا ابراهيم ؟ « فنظر نظرة فى النجوم ، فقال إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين » . ولم يكن به سقم ، ولكنها وسيلة لعمل خطير اتتوى أن يقوم به ليدل على فساد الوثنية بدليل محسوس . فقال فى نفسه : أحطم هذه الأصنام ، فإذا ما رجعوا إليها وجدوها جذاً إلا كبيراً لهم ، لعلمهم بذلك يسألون أنفسهم : كيف ساع لهم أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا يرد عن نفسه كيذا ! ! فلما رجعوا ووجدوا ما وجدوا ، اشتدت حيرتهم ، واستولى عليهم الغضب ، وأخذوا يتساءلون : من ترى هذا الذى يجرؤ على أن ينالنا فى عقيدتنا ، ويهجم على آلهتنا ، ويعتدى على معبوداتنا ؟ « قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ! قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم . قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلمهم يشهدون . قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا ، فاسألوهم إن كانوا ينطقون » .

ما أحسن الحجة تفرع الجود ، والبرهان يصدم الضلالة ، والمنطق ينهات أمامه الخطأ ! ! ذلك هو الغلب من غير جيش جرار ، أوسيف بشار : « بل نقذف بالحق على الباطل فيسدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون » . شعروا بالهزيمة ، وأحسوا الضعف « فرجعوا الى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون . ثم نكسوا على رؤوسهم » ، ولكنهم لا بد أن ينلوكوا فى المنطق ، ويرتبكوا فى الجدل ، فقالوا لـ ابراهيم : « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ، وما دروا أنهم بذلك يناقضون أنفسهم ، ويقيمون الدليل على ضعف حجبتهم ، وخرج موقفهم ! « قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ، أف لكم ولما تعبدون من دون الله ، أفلا تعقلون » .

هنا موقفان عجيبان : فابراهيم يتسلح بالمنطق والبرهان ، وهم يتسلحون بالتقليد الأعمى ، يسكاد كل منهم بذعن ، وقد وضع الصبح لذي عينين ، إلا أن هنالك شيئاً آخر ، هو التقليد الموروث ، وهو لا يخضع لمنطق ، ولا ينزل على حكم برهان ...

أخذوا يتهامون : هل هنالك من مخلص ؟ فلم يجدوا إلا أن قالوا « وجدنا آباءنا لها عابدين » . وكأن الوراثة دين آخر . ثم أدركهم ما يدرك المبطل المغرور : « قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين » . فجمعوا الحطب الجزل ، وأججوه حتى صار كالجسيم ، وألقوا بابراهيم بين أحضان تلك النار ، فلما خبا أوارها ، وسكن شرارها ، وجدوه حياً ، لم ينله أذى ، وهى

آية تكفى أن تجعل أعناقهم لها خاضعين ، ولكن أدرك كبيرهم النمرود ، داء الجبابة الأولين ، فأمر بالقبض على إبراهيم ، وأخذ يحاجه في ربه أن آمنه الله الملك « إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت » فأجابه النمرود : « أنا أحى وأميت » قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق ، فأت بها من المغرب ، فبهت الذى كفر .

حجة بالغة ، ولكن أين القلب الذى يستضىء بها ، ويرجع عن غيه بتأثيرها ؟ وحينئذ رأى من حصافة العقل ، ورجاحة التفكير ، أن يتنزل الى مستواهم ، ويسير معهم ، على الطريقة التى ينسبونها « لسقراط » طريقة خلو الذهن ، وتجاهل العارف :

« فلما جنّ عليه الليل رأى كوكبا ، قال هذا ربى ، فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا ، قال هذا ربى ، فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون . إني وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين . وحاجه قومه ، قال اتحاجونى فى الله وقد هددان ، ولا أخاف ما تشركون به ، إلا أن يشاء ربى شيئا ، وسع ربى كل شئ علما ، أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ، فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون » .

هذا هو إبراهيم شيخ الأنبياء ، وهذا هو الرجل الذى اعتمد على المنطق والفطرة السليمة ، والذى استعمل فى دعوته أساليب التربية الحديثة ، من الاستقراء ، والاستنباط ، والتمثيل بالبدهى المحسوس ، لتثبت دعواه ، من طريق العلم والعمل ، فيطمئن قلب من يدعوه ، إن كان الله يريد أن يهديه للإيمان . وهذا هو إبراهيم الذى بلغ من عظمته أن تنازعتة الأمم قديما وحديثا ، فرد الله عليهم ذلك كله : « ما كان إبراهيم يهوديا ، ولا نصرانيا ، ولكن كان حنيفا مسلما ، وما كان من المشركين » .

إبراهيم على أبر الحسب

المدرس بمعهد القاهرة

التشريع الاسلامي وأثره في الأمم

ليس بين الشرائع الوضعية منذ تواضع الناس عليها قانون يكفل بقاءه وديمومته بين الناس واجب التطبيق مطرد النفاذ ، وذلك بدهى الثبوت . فإن قانونا تمس إليه حاجة فريق من البشر ، وتستتبعه حالات معينة حفزت إليها ملائسات مجتمع بعينه ، وقضت بها ضرورة مؤقتة ، لا يمكن أن يكون أبدي البقاء ولا سرمدى الدوام ، فلكل أمة بل لكل جيل تقاليد ومراسيمه ، وعلى قدر تلك التقاليد يكون سير تلك الأمة ، وعلى هديها يجري سفنها وتطبق أحكامها فيما يتصل بها من معاملات ، سواء أكانت تلك المعاملات بين العباد بعضهم مع بعض ، أو بين العباد وخالقهم ؛ والقوانين أخلاق وعادات .

لكن التشريع الاسلامي دين خالد على وجه الزمن ، لا يتطرق إليه تعديل ولا تحول ، لأنه وضع مسيراً لمرافق الناس جميعاً ، مرعياً فيه كل حالة تنصل بنظام الفرد والجماعة والأمة ، ويحكم نوعاً من التعاون في بناء هذا المجتمع ، يصل الحاضر بالماضي والمستقبل ، ويؤلف بين أجزاء هذا المجتمع ، ويجمع بين شتاته كل ما يتصل بالأخلاق وبالمعاملات العامة والتنوعية والفردية ، فهو يقيم المجتمع كله على أسس صالحة ، ويقدر لكل حالة قوامها ولبوسها ، ويدعو الناس الى ممارسة الأعمال الصالحة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وإلى العقائد المعشقة بالحجة القارعة والأدلة الدامغة .

فبينما تدعو الناس الشريعة المطهرة الى تذكيرهم بعالم الجزاء ، وأن هناك ميّزاً لا يفاد بصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، فلا يستغل الأقوياء ضعف الضعفاء ، فيتسلطوا عليهم ، يغصبونهم أموالهم ، ويسلبونهم أمنهم وطما نيتهم ، ويأخذون عليهم سبيل الاستمتاع بما أحل الله لهم من طيبات :

أخرج مسلم والترمذي في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت أن رجلاً جاء الى يأخذ مالى ؟ فقال : لا تعطه ، فقال : أرأيت لو أنه قاتلنى ؟ قال : قاتله ، فقال : أرأيت لو أنه قتلنى ؟ فقال : قاتلته ، فقال : أرأيت لو أنى قتلته ؟ قال فهو في النار .

بينما تدعو الناس الى هذا إذا بها تدعوهم الى التراحم والتآزر ، وقيام أواصر الاسلام ووشائج الدين بين المسلمين مقام روابط الانساب والارحام ، فلا يظلم بعضهم بعضاً ، ولا يجوز الكبير على حق الصغير :

أخرج الترمذي وأبو داود في صحيحيهما « أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : أتدرون

من المفلس ؟ قالوا : يارسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الحقوق أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم ، وبينما توصي الناس برعاية أحكام المجتمع ، فتشرع لهم شرعة يتوارثونها خلقا عن سلف في أحكام دنياهم ، إذا بها تدعومهم الى مراقبه الله ورعايته ، فإنهم قادمون على يوم لا ينفع فيه نسب ولا نسب ، يوم تجدد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً .

أوصت الشريعة الاسلامية في دار الابتلاء برعاية حدود المعاملات ، تلك الحدود التي أقامها الشارع بين الناس اتقاء الطغيان والجور ، والطمع وسوء الخلق ، واعتداء الأقوياء على الضعفاء ، فشرع فيما شرع من المعاملات : باب البيع والسلم والاجارة والقراض والوقف والهبة والوصية والعارية .

ثم أبان أن للانسان شهوات جامحة ونزعات طامحة ، تحذره من التردى في حفائر الرذيلة والسقوط في مهوى العار والخزي ، فشرع اجتناب الميسر والزنا والسرفعة وقطع الطريق على الآمنين والخمر ومعاقرتها والقذف في أعراض الناس والجنابة على النفس وعلى ما دون النفس . ثم ركز الاخلاق على أسس من الخير متينة ، وأصول من السعادة الأبدية حصينة ، فأفاض في الغاية من الدعوة الاسلامية ، وبلغ الناس على السنة الرسل والأنبياء ما أسجد العقول السليمة ، وأوزع النفوس الكريمة بما يعمر هذا المجتمع ويشع فيه من رحمة وطمأنينة وعدالة شاملة .

لقد جمعت تلك الشريعة السمحة بين أحكام المعاش والمعاد ، خفزت الناس الى طلب المعاش برفق وهوادة ، وبصرتهم بعاقبة ما يجنى الحريص من حرصه ، والطامع من طمعه ، والشحيح من شحه ، والباغي من بغيه ، ثم نصبت لهم الحدود والمعالم ، وقالت : « من يعمل سوءا يجز به » « ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه » ، ثم نوهت بجزاء المحسنين في دار الجزاء والمنوبة ، فقال جل ثناؤه : « فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون » .

فهل رأيت أبلغ قصدا ، ولا أقوم حجة ، ولا أهدي سبيلا ، من تلك النظريات العامة الخالدة التي بعثها الله على السنة رسله وأنبيائه مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؟

عباس طه

معرض لأراء المعاصرين في الإسلام والمسلمين

تشهد جريدة المونيتور بأن الأصول الإسلامية تعتبر غاية في السمو ،
وأن الإسلام وهب المرأة حقوقاً لا تتمتع بمثاتها المرأة الفرنسية

بعد أن زال التعصب الأعمى الذي كان يحمل أهل الملل على بهت بعضهم أديان بعض (١) ،
واستقام العقل على سمت النقد الحر النزاهة ، عند النخبة المتعلمة من الأمم ، بدأ مفكرو الغرب
يغيرون آراءهم القديمة في الإسلام ورسوله وكتابه ، واعترفوا بأنهم ضلوا في الحكم عليه
تضليلاً معيباً ، حتى أن أحد هؤلاء النخبة وهو الكونت هنري دو كاستري مؤلف كتاب
(دراسات في الإسلام وتأثيرات) أتى على عشرات من أقوال المؤرخين السابقين في الإسلام
ورسوله وكتابه ، تدل على مبلغ ما كان يستولى على أولئك المؤلفين من روح التعصب القديم ،
والحق المتأجج في الصدور .

كان غير المسلمين كافة يعتقدون اعتقاداً راسخاً أن الإسلام دين بشري صرف متنزل
عن العقلية العربية ، وأنه قائم على المبادئ الجاهلية ، غرضه الأول الغزو وتدوين البلاد (٢)
للحصول على المغنم سداً لنهمة القائمين به ، وأنه لم ينفذ الإنسانية بشيء غير نشر الذعر في بقاع
عظيمة من الأرض ، حطم عمراتها ، وأباد خضراءها ، وكان شراً عليها من كل شر أصابها ،
وأن واجب الأمم التي لم تبلى به أن تتألب على تخليص البشرية من ويلاته .

فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يكون الذين قالوا هذا القول هم الذين يبرئون الإسلام
من جميع هذه التهم ، ويقررون علمياً أنه أسمى مظهر للعاطفة الدينية ، وأن أصوله ومبادئه
تعتبر مثلاً علياً للإنسانية في تمشيها نحو كمالها المنشود ، وأنه آخى بين العقل والدين ، ووفق
بين العلم والإيمان ، مما نقلنا كثيراً منه نقلاً عن الأستاذ الكبير الكسندر دربير المدرس
بجامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) ، كما نقلنا مثل ذلك عن كبار الفلاسفة
والمؤرخين : جيبون وكارلايل الإنجليزيين ، وسديو ولامرتين وجوستاف لوبون ودروى

(١) يقال بهته بهتاً وبهتاناً : أى قذفه بالباطل وافترى عليه الكذب . وهو من باب قطع .

(٢) يقال دوح البلاد وديحها : قهرها واستولى على أهلها .

الفرنسيين وغيرهم من أجناس أخرى ، في تعداد أسماهم تطويل لا موجب له . وقد شاع فضل الاسلام على الأمم التي أخذت به ، وعلى الانسانية بأسرها ، بما أحدثه من انقلابات خطيرة في الاجتماع والعلم والسياسة والديانة ، حتى صارت الجرائد والمجلات على اختلاف لغاتها تردده ، وبعضها يكتب فيه البحوث الطوال حتى ما لا يصل الى المسلمين منها ، خدمة للعلم ، وتقويما للآراء في أمر جلل كهذا ، اعتبر قرونا كثيرة على خلاف ما هو عليه في الواقع .

من هذه البحوث التي تكتب في أوروبا لأهلها لا لغرض آخر ، ما نشرته جريدة (المونيتور) الفرنسية . فذكرت القرآن وقالت عنه : إنه كتاب ديني على شاكلة النوراة ، واعترفت بأنه كتاب لدين من أكبر الأديان البشرية ، وقررت أن صدوره من بلاد العرب التي لا يعرف أهلها غير قيادة الأبل يعتبر آية عظيمة .

ثم أخذت تعترف الأصول والمبادئ التي نشرها القرآن ؛ وكان مما قالته :

« القضاء والقدر على ما هو مقرر عنهما في القرآن ، يقصد منهما وجوب الخضوع للمقررات الخالدة للعناية الإلهية . ولكننا إن تتبعنا الأصول الاسلامية على الأسلوب الحرفي يتبين لنا أنهما لا يعنيان مذهب الجبر في هذا الدين . فالقول بتدخل الإرادة الإلهية في جميع أعمال الانسان ليس إلا وهماً أريد به تشويه وجه هذه العقيدة الأولية (كذا) .

« أما الأصول الأدبية الواردة في القرآن فكثيرة ، وتكشف عن سمو عقلي عظيم ، ولسنا نذكر إلا قليلاً منها على سبيل المثال : كحب الغير ، وعمل البر ، واحترام الذات ، والوفاء بالوعد ، والتسامح حيال أهل الكتاب أي اليهود والنصارى .

« وقد أوجد الاسلام إصلاحاً عظيماً في حالة المرأة في الهيئة الاجتماعية . ومما يجب التنويه به والإشادة بذكره ، أن الحقوق الشرعية التي منحها الاسلام للمرأة تفوق كثيراً الحقوق الممنوحة للمرأة الفرنسية .

« أما تعدد الزوجات الذي أصبح اليوم أخف وطأة مما كان عليه ، ولا يزال يأخذ في النقص لدى المسلمين ، فيجب علينا أن نلقت الأنظار الى شرط قرآني خاص بالزواج يحمله الناس على وجه عام ، وهو يسمح لممثل المرأة أن يشترط على الزوج عدم الزواج بأخرى ، فإذا لم يحترم هذا الشرط كانت امرأته في حل من أمرها »

(مجلة الأزهر) الفرق بين لهجة المؤلفين والكتاب السابقين ، وبين لهجة المؤلفين والكتاب المعاصرين في الاسلام ، عظيم كما يراه القارئون . والفضل في ذلك لسقوط دولة الأضاليل التي كان يروجها متحمسة الدينين في القرون الغابرة ؛ حتى إن من هذه الكتابات الدفاعية عن الاسلام ما لا يستطيع أن يزيد عليه المسلمون أنفسهم شيئاً . وكثير مما نستشهد به الآن من سمو الأصول الاسلامية وآثارها العلمية والعمرائية في العالم ، قد استفدناه من

بحوث كبار مؤرخيهم وفلاسفتهم . فقد درسوا تاريخ العلوم والصنائع والفنون ، ووقفوا على أدوار نشوتها وتطوراتها ، ووجدوا أن كثيرا منها قد اكتشفه المسلمون أو هذبوه وجعلوه صالحا لأن يستفاد منه في تحسين وسائل الحياة ، فنبهوا إلى أن مصدر ذلك المسلمون إبان نهضتهم الأولى ، فتألف من ذلك مذخور من المجد ليس لامة مثله في نظر المنصفين ، بل قالوا لولا أن المسلمين تولوا حفظ علوم الأولين بعد أن ترجوها إلى لغتهم ، وتولوها بالترقية والتهديب ، وسندوها بعلوم جديدة من مكتشفاتهم ، لبادت تلك المعارف القيمة ، ووقع العالم في ظلام بهم ، لأن مصادر تلك المعارف كانت مخترنة في دور كتب عتيقة ، وفي حالة إهمال مطلق ، ترع فيها الحشرات والهوام ، وتعبث بها الأيدي بأخذ صحفها للاستعمالات المنزلية ، كأنها أوراق مهملة لا تصلح إلا للحريق .

فجد المسلمين من هذه الناحية لا يحاكيه مجد لامة من أمم الأرض ، وقد اعترف بذلك مؤرخو الأمم غير الإسلامية كما قدمنا . وها نحن من هذه المقالة في جريدة يومية إزاء تبرئة الاسلام من تهمة كانت ملصقة بالاسلام ، ومعتبرة عنصرا من عناصر كيانه الأدبي ، كمسألتي القضاء والقدر ، والمرأة والأصول القرآنية . فقد كان الكتاب السابقون يقولون إن الأصول القرآنية ساذجة لا تصلح إلا للشعوب المنحطة ، وإنها تدعو إلى التعصب الذميم وسفك الدماء البريئة ، وتحرض على النهب والسلب . وكتاب اليوم يقولون كما تقول جريدة المونيتور إنها أصول غاية في السمو ، والفرق لا يقدر بين غاية السمو وبين السذاجة والدعوة إلى الجرائم .

وكانوا يقررون أن الاسلام يقول بانحطاط المرأة ، وبأنها أسيرة في يد الرجل لتجردها عن الحقوق ، حتى بالغ بعضهم فقالوا إن الاسلام يعلم ذويه بأن المرأة لا روح لها ، وأنها لا تراث الحياة الآخرة . وقد أثبت العلم أنهم هم الذين كانوا يعاملون النساء هذه المعاملة ، فكانوا يجرمون عليهن الضحك والكلام ، ويضعمون على أفواههن الأقفال . واليوم يقول كتابهم إن الحقوق المدنية التي منحها الاسلام للمرأة تفوق ما تتمتع به المرأة الفرنسية . ولا يخفأك أن المرأة الفرنسية في مقدمة نساء الأرض حرية وثقافة . وخشية أن يتوهم قارئ أننا نبالغ في القول ، ننقل له النص الفرنسي لهذه العبارة ، وهي :

Il est à remarquer que la femme musulmane a, de nos jours, une capacité juridique beaucoup plus développée que celle attribuée à la femme française .

ليست هذه مبالغة من الكاتب النبيل ولكنها الحق الصراح ، ومصدوره من رجال الصحف الكبرى في أرقى الأمم مدنية ، أمر جلل يوجب التأمل والتفكير .

ننظر إلى مسألة القضاء والقدر في الاسلام ، وإلى تبرئة محرر جريدة المونيتور له من تهمة القول بالجبر ، فقد اعتمد في دفاعه على أن القول بتدخل العناية الإلهية في كل صغيرة من

صغريات الأعمال الانسانية من الاوهام التي قصد بها تشويه حقيقة هذه العقيدة الاولى ، وكان أولى به أنه يقول : إنه مع اعتقاد المسلمين أنه لا يقع شيء في السموات والارض إلا بإرادة الله وتقديره ، فانهم لم يقولوا بمذهب الجبر ، إلا طائفة صغيرة منهم ، وذلك لأنه مع هذه العقيدة أمرهم دينهم بالعمل وترك الاحتجاج بالقضاء والقدر . وقد عاب القرآن على المشركين الذين قالوا : « لو شاء الله ما أشركنا » ، وعد ذلك جهلا منهم .

فليس بين قوله تعالى : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » وبين قوله : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » ، تناقض قط . فإذا لاح لك أن تعمل عملاً فإذا الذي يعرفك بأن الله يشاء أو لم يشأ أن تعمله ؟ إنك في حالة ألهم بعمل شيء تتيقظ فيك بواعث من ضروب شتى تحرضك على أدائه ، ولا تجد في نفسك ميلاً إلى البحث : هل يشاء الله أن تفعله أم لم يشأ أن تفعله . وإذا رأيت أنك غير مرید لعمله ، لبثت حيث أنت ولم تحرك في سبيل محاولته ساكناً . على هذه الحال جرى الناس في حياتهم الشخصية والاجتماعية ويجرون ، لافرق بين الذين يقولون منهم بالجبر ومن لا يقولون به ، ولم نر إنساناً أوى إلى كسر داره ، وترك كل عمل اعتماداً على أنه مجبر على ما يفعل ، وكان أثر ذلك عليه أن يقتصر عن مساواة غيره باسم الدين ، وإن وقع مثل هذا الأمر لأحد وسئل أي آية من الكتاب تأمرك أن تفعل بنفسك هذا الذي تفعله ؟ لم يحرجوا . فالقرآن الكريم كله حض على العمل وطلب الرزق ، والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله ، وليس فيه آية واحدة تحض على الجود والتراخي .

وإنما كان يصح أن يكون هنالك تناقض إن كان أمر الكتاب شخصاً بعينه أن يعمل عملاً على حين أن الله قد قضى عليه بأن لا يعمل ، ولكن الكتاب يخاطب العالم كله جملة ، وفيهم من وفقه للعمل ومن قضى عليه بالنكول عنه . فإن كان الكتاب ينص على أن لا إرادة مع إرادة الخالق ، فإنما هو يقرر حقيقة أولية ، وهي أنه لا يقع في ملكه إلا ما قدره وقضاه ، حتى سقوط ورقة جافة على الغبراء ، أو تحرك ذرة من ذرات الهباء .

ومن عجب أن كثيراً ممن كتبوا من الأوروبيين عن المسلمين في العهد الأخير ، عزوا تقصير أكثر الشعوب الإسلامية عن اللحاق بالأمم الراقية إلى عقيدتهم في القضاء والقدر . فإن صح ما قالوه فبم يعملون سرعة نهوض المسلمين في صدر الإسلام ، وما بذلوه من الجهود الجبارة في إقامة دولتهم ، ومكافحة أعدائهم ، وتعمير بلادهم ، ورفع منار العلم ، ونشر المدنية فاضلة يتحدث عنهم المؤرخون ، ويمجدون فيهما كل يوم جديداً يعجبون به ويستنزلون عجب الناس منه ؟ بم يعملون هذه الحركات السريعة ، والأعمال المتواصلة ، والمجازفات التي تكاد لا تعقل ، حتى قيل إن كريستوف كولومب مكتشف أمريكا وجد للمسلمين آثاراً في الدنيا الجديدة ؟

جمعية منع المسكرات

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون

تقرير من المؤتمر الدولي الثاني والعشرين المنعقد في فنلندا سنة ١٩٣٩

عقد مؤتمر دولي في عاصمة هولاندة لمنع المسكرات شهدته ٦٨٩ عضوا يمثلون ثلاثا وعشرين دولة ، وكان مندوب مصر في هذا المؤتمر الأستاذ الجليل أحمد غلوش الذي قام بمهمته خير قيام استوجب إعجاب المؤتمرين وتقديرهم .

في اليوم الثالث للمؤتمر دعى مندوب مصر ليتكلم في مساهمة الدولة المصرية رسميا في مكافحات المسكرات ، فنهض الأستاذ غلوش ، وأبان عن اهتمام الحكومة المصرية بهذا الأمر وإزماعها وضع تشريع يضع حدا لأضرارها ، وكان من ذلك حصر سلطة الترخيص بفتح حانات في الأحياء الوطنية في يد وزارة الداخلية ، فترتب على ذلك أن نقص عدد المحال التي تبيع الخمر من ٧٢٦ سنة ١٩٠٤ الى ٤٨٩ سنة ١٩١٧ ، وذلك رغما عن زيادة عدد السكان .

وشفع هذا بذكر اهتمام وزارة الصحة بهذا الأمر أيضا صيانة للصحة العمومية . وهي على وشك استصدار قانون يمنع بيعها بعد الساعة العاشرة ، وتحريم تقديمها لمن تقل أسنانهم عن التاسعة عشرة ، وهي تقوم بمنع بيع الخمر المغشوشة ، وبمحاكمة بائعها ، وبعدم الفشر عنها في الصحف وعلى جدران الدور . ثم ذكر أن وزارة الدفاع ووزارة المالية ورجال الدين والجامع الأزهر تحت زعامة الأستاذ الامام يعاونون من جانبهم على محق هذه الآفة . وختم خطبته بذكر المنزل الأعلى الذي يضربه حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، بمنع القصر الملكي من تقديم الخمر في الحفلات .

ثم دعت لجنة نشر الدعوة الدينية في العالم حضرة الأستاذ غلوش ليلقي كلمة في الخمر من الوجهة الاسلامية ، فلبى الدعوة ، وأفاض في ذلك بما كشف من حكمة الاسلام ، وجلى عن قوة أصوله وسلامه مبادئه .

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر ، تكلم مندوب مصر الأستاذ غلوش ، فشكر الشعب الفنلندي والحكومة الفنلندية باسم الشعب المصري والحكومة المصرية ، على ما لقيه من حسن الضيافة والترحيب .

ومما حصل عليه الأستاذ غلوش مما يوجب الفخر لمصر أنه كان واحدا من خمسة رجال رشحوا لينوبوا عن رئيس المؤتمر في جلساته المتوالية .

ثم ختم المؤتمر أعماله بإصدار قرار بأن يكون مكان انعقاد المؤتمر التالي سنة ١٩٤١ في فرنسا .

ولا يفوتنا أن ننوه هنا أيضا بالمذكرة التي قدمها حضرة الأستاذ أحمد غلوش الى حضرات شيوخ الأمة ونوابها في شأن المشروع المقدم من الحكومة بتعديل لائحة المجال العمومية ومكافحة الخمر ، فقد ألقى بها نورا على كثير من مواطن البحث تخدم هذا الموضوع خدمة جليلة . فنشكر لحضرة الأستاذ أحمد غلوش ، كل الله جهوده بالنجاح ، وأثابه على هذه الخدمة بما يثيب عباده المجاهدين .

أوائل الشهور العربية :

هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي ؟

وضع حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر رسالة بهذا الاسم طالع فيها مسألتين : هل يجوز الأخذ بأقوال الفلكيين في إثبات أوائل الشهور العربية ؟ وهل يجوز توحيد أوائل هذه الشهور لجميع بلاد المسلمين . فسلك في الإجابة على هذين السؤالين مسلك الباحث الضليع في الحديث والفقه ، وكان من جوابه على المسألة الأولى : يجب الأخذ بأقوال الفلكيين وعدم الاعتماد بشهادة الرؤية ، لما في الأولى من القطع ، ولما يتطرق على الثانية من الخطأ والكذب .

وأجاب عن الثانية : بأن يجوز توحيد أوائل الشهور العربية لجميع الأمم الإسلامية ، واتخاذ موافيت مكة موافيت لبلاد المسلمين كافة بصرف النظر عن اختلاف المطالع .

وإننا نوافق على رأى الأستاذ في وجوب الاعتماد بالتقارير الفلكية ، لا سيما وقد ذهب اليه أئمة من المتقدمين . وأما رأيه الثانى فنكتفى بعرضه على حضرات رجال الدين راجين أن يوافقونا برأيهم فيه . ومن واجبنا في هذا المقام أن نشيد بالمعية الأستاذ أحمد شاكر ، وأن ننوه بنزعة التجديدية ، أكثر الله من أمثاله الغيورين على الدين .

أقدم جامعة إسلامية في العالم :

وضع سماعة محمد خالد حسنين بك رئيس مفتشى العلوم والآداب بالجامعة الأزهرية رسالة بهذا العنوان ، صغيرة الحجم ولكنها كبيرة الفائدة ، جمعت في صفحاتها الاثنتي والثلاثين كل

ما يجب أن يعرف عن تاريخ الأزهر ، ونظام التدريس فيه قديما وحديثا ، والقوانين التي صدرت لتنظيمه ، ومراحل التعليم فيه ، والعلوم التي تدرس به ، والشهادات التي يمنحها المتخرجون فيه ، وإدارته ومجلسه الأعلى ، والمعاهد التابعة له ، وعدد طلبته المصريين والأجانب ، والمهالك التي ينتسبون إليها ، وسكناتهم ، وموارد الأزهر المالية ، ودور كتبه ، ومدينة الأزهر الحديثة ، وما يدرس فيه من علوم كونية ، ولغات أجنبية ، ومذهبه في المحافظة على الدين ، ورسالته في العالم ، وما أغدق عليه المغفور له الملك فؤاد وصاحب الجلالة الملك فاروق - أعز الله ملكه ، وأيد عرشه - من ضروب الرعايات . فجاءت رسالته تغني عن مؤلف ضخم . وإنها لمقدرة في التأليف تسجل لسعادة خالد بك حسنين ، ويغبط عليها . وفقه الله لجلال الأعمال وأمدده بروح منه .

المنظومة الشكرية :

لسعادة السيد شكري باشا قصيدة مطولة أودعها كل ما عن له أن يتصدى للكلام فيه من دين وتاريخ وأدب وحوادث ، على نظام لم يسبق إليه ، وعلق عليها بما يشرح مجملاتها ، فالمطلع عليها يشرف على ما وقع بعصر من الحوادث من عهد محمد علي وإلى مصر إلى اليوم ، سواء كانت سياسية أم علمية وأدبية ، مما يصعب أن يجده القاري في مؤلف واحد . وقد أتحفنا بالمجلد الرابع منها وهو يقع في ٧٨٠ صفحة ضمنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وشرح ما أجمله في أبياته شعراً ، فجاءت سيرة حافلة بالتواريخ ، وبحياة من ورد بها من الصحابة . فنشكر لسعادة الباشا عنايته العظيمة بالأدب والتاريخ ، ونرجو أن يطيل في أيامه ، وأن يوفق لما يرجوه من الصالحات .

اللمعة البهية في الأدلة الإجمالية :

لحضره صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ إبراهيم الزاوي الرفاعي ، قدم صدق في العلوم الدينية ، وتاريخ الفرق ، والمسائل الخلافية ، وهو اليوم من أقطاب العلم في بغداد يرجع إليه شيوخها فيما يشكل عليهم من مسائله ، ويعمض من دقائقه . وقد وضع في العهد الأخير رسالة دعاها (اللمعة البهية) ضمنها الكلام على مذهب الشيعة والوهابية ومصنفاتهم وأدلتهم . وضعها لنشر معلومات أولية عن هذين المذهبين لصالح للتفاهم بينهما . وقد سلك في إيراد ما أراد به طريقة تقرير الحقائق ، بعيدا عن التعصب المذموم ، وتحري أن يتلاقى هذان المذهبان في غايتيهما التي ينشدانها من طريقين مختلفين ، وهي القيام على السنة الصحيحة ، والطريقة القويمة .

وقد أبدع الأستاذ في بيان المذهبين إبداعا دل على سعة اطلاعه ، ووقوفه على كل ما كتب عنهما في أدوار تاريخيهما ، ونجلى مراده في التوفيق بينهما تجليا يستحق عليه كل ثناء ، فنرجو أن يكمل الحق مسعا بالنجاح ، وأن يثيبه على عمله ثواب العاملين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

وقعة بدر — النظام والشورى والاستبسال وتربية الوحي

ظل النبي صلى الله عليه وسلم مرتقباً عود تجارة قريش من الشام حتى بلغه خبر رجوعها، فندب صحابته للخروج معه إليها، فاجبى دعوته ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، وهو عدد يكفى لما هو بسبيله، فاكتمى بهم، وكان عدد مطاياهم اثنين وسبعين يعتقبونها، منها فرسان وسبعون بعيراً. فلما بلغ أبا سفيان بن حرب خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستيلاء على أموالهم، وكان قائداً لحامية القافلة، أرسل إلى قريش رسولاً يعلمهم بالخبر، واتبع هو طريقاً غير طريق القوافل، رجاء أن يفلت ممن يترصّدونه. وتسارعت رجالات قريش إلى نجدته فخرجوا تحت قيادة كبرائهم في تسعمائة وخمسين مقاتلاً، معهم مائة فرس وسبعمائة بعير. ولم يعلم رسول الله بكل هذا، وقد عسكر خارج المدينة وأرسل رجلين يتعرفان له الأخبار، ثم سار حتى بلغ الروحاء، وهى على بعد نحو أربعين ميلاً من الجنوب الغربى للمدينة، وهناك جاءه الخبر بأن قريشاً قد هبت تدافع عن أموالها، وأن تجارة قريش تمر من بدر غداً أو بعد غد. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم كبراء جنوده وأخبرهم بأن الله أوحى إليه ووعدته إحدى الطائفتين: قافلة التجارة، وأجيش قريش، فتبين أن رأى الغالب يميل إلى الاستيلاء على القافلة، واحتجوا بأنه لما استنفروهم لم يذكر لهم أنه بسبيل قتال، لياخذوا له عدته، فأنزله الله في ذلك قرآناً يعاتبهم وهو قوله تعالى: « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم »، أى أنكم طالبتهم الأيسر عليكم وكرهتم ما فيه عز وشوكة لكم.

عند ذلك قام المقداد بن الأسود وتكلم، وكان مما قاله: « يا رسول الله امض لما أمرك الله، والله لو سرت بنا إلى برك السيفاد (١) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ». فدعا له بخير. ثم التفت إلى رجاله وقال: أشيروا على أيها الناس، وهو يريد أهل المدينة، لأن البيعة التى أخذها عليهم قد يفهم منها أنه لا يحب عليهم نصرته إلا ما دام مدافعاً وهو بين أظهرهم.

(١) اسم موضع بعيد من بلاد العرب. ويطلق ويراد به أنهى المعورة.

فقال له سعد بن معاذ سيد بنى الأوس : كأنك تريدنا يا رسول الله ؟ فقال : أجل .
فقال سعد بن معاذ : « قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهدنا ، فامض لما أمرك الله ،
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر نخضته لنخوضه معك ، وما نكره أن تكون
تلقى العدو بنا غدا ؛ إنا لُصْبُر عند الحرب ، نُصَدِّق عند اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به
عينك ، فسر على بركة الله » .

فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام وسر به . وعند ذاك التفت الى أصحابه
وقال : « أبشروا والله لكأنى أنظر الى مصارع القوم » .

فأدرك القوم من هذا الكلام أن الحرب واقعة لا محالة .
قلنا إن أبا سفيان بن حرب قائد حامية القافلة اتبع طريقا غير طريق بدر ونجا بالتجارة ،
وما كاد يأمن عليها حتى أرسل من يبلغ الجيش الذى سار لخلاصها أنه لا حاجة الى الحرب فقد
أفلت هو ورجاله وما معهم .

فقال أبو جهل بن هشام وهو من رؤساء ذلك الجيش : لا نرجع حتى نصل الى بدر ونقيم
بها ثلاثا ، ليسمع العرب بما فعلنا ، فيها بوننا أبد الدهر .

فلم يرق هذا رأى الأخنس بن شريق الثقفى فأمر قومه وحلفاءه أن يرجعوا فرجعوا .
وسار جيش قريش حتى وصلوا الى وادى بدر فزلوا شاطئه الأقصى فى أرض سهلة .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، سار حتى نزل من وادى بدر عند شاطئه الأدنى بعيدا
عن الماء فى أرض سبخة ، فأصبح المسلمون ولا ماء لديهم ، فكادت تتشبث عزائمهم وهم قريبو
عهد بالاسلام ، فاتفق أن جادتهم السماء بمطر مدرار حتى امتلأ الوادى وفاض ، فشرّبوا واتخذوا
الحياض ، وملاؤا أسقيتهم ، وتلبدت الأرض التى تحت أرجلهم . وكان أثر هذا الغيث ويلا
على المشركين ، فإن المياه أوحلت أرضهم وجعلتهم لا يستطيعون الانتقال وقد أشار الله الى
هذه المعونة غير المتوقعة بقوله تعالى : « إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ ، وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ » .

ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيشه حتى نزل أدنى ماء من بدر . فقال له
الحباب بن المنذر الانصارى وكان مشهورا باصالة الرأى : يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله
ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر ، أو هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

فقال رسول الله : بل هذا هو الرأى والحرب والمكيدة .

فقال الحباب : يا رسول الله ليس لك هذا بمنزل ، فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من
القوم ، فإنى أعرف غزارة مائه وكثرته ، فمتزله ونغور ما عداه من الآبار ، ثم نبني عليه حوضا
نسميه : ماء فذشرب ولا يشربون .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى . ونهض حتى أتى أدنى ماء من القوم ، ثم أمر بالآبار التي خلفهم فغوّرت ، وبني حوضاً على البئر التي نزلوا إليها .

وبعد ذلك بُني له عريش (١) فوق تل ليشرّف منه على المعركة ، ولما اجتمع المسلمون واستعدوا للحرب نهض رسول الله وقوّم صفوفهم ، وجعل منابهم متلاصقة كأنهم بنيان مرصوص . ثم نظر إلى قريش وقال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذب رسولاك ، اللهم فنصرك الذي وعدتني به » . ثم نظر إلى أصحابه وأخذ يحثهم على الثبات في مجادلة أعداء الحق ، وكان مما قاله : « إن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم ، وينجى به من الغم » .

ثم حدثت مبارزة بين رجال من المشركين ورجال من المسلمين ، وبعدها التفت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم وقوف وقال : « لا تحملوا حتى آمركم ، وإن اكتنفتكم القوم فانضحوهم بالنبل ، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم » .

ثم قال صلى الله عليه وسلم : « سيهزم الجمع ويولون الدبر ، والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ، ومن قتل قتيلاً فله سلبه » .

وأمر النبي بالحملة على المشركين ، فما هي إلا ساعة من نهار حتى تزلزلت أقدامهم ، وخارت قواهم ، وأخذوا يولون الأدبار ، ثم أفضى بهم التراجع إلى هزيمة منكرة .

ولما أحصى القتلى وجدوا سبعين فيهم رجال يعتبرون من كبار سادات قريش ، منهم : عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأبو البختري بن هشام ، والجراح والد أبي عبيدة ، وأمّية بن خلف وابنه علي ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وأبو جهل بن هشام ، ونوفل بن خويلد ، وعبيدة والعاصي ولدا أحيحة سعيد بن العاص بن أمّية .

وعُدّ الأسرى فكانوا سبعين رجلاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل منهم عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث ، وكانا من أشد خصوم المسلمين ، والمؤلبين عليهم ، والمستهزئين بهم .

ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يدفن قتلى المشركين في قليب بدر ، فلما تم دفنهم ذهب إلى شفة ذلك القليب وجعل يناديهم بأسمائهم ويقول : أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله ، فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟

فقال له عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها ؟

(١) العريش ، البيت يستظل به . وما عرش للكرم . وشبه الخيمة من خشب ونعام جمعه عرش بضمتين .

فقال له رسول الله : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم .
وكان عدد من قتل من المسلمين في وقعة بدر أربعة عشر رجلا .
الخلاف على مصير أسرى بدر .

استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يفعل بالأسرى ، فرأى عمر أن يقتلوا ، محتجا بأنهم صناديد قريش ، وأئمة الكفر فيهم ، وقادتهم إلى الضلالة ، ووافقهم سعد بن معاذ وعبد الله ابن رواحة .

ورأى أبو بكر أن يأخذ منهم الفداء قائلا : إن ما نأخذه منهم يكون لنا قوة على الكافرين ، وعسى الله أن يهديهم للإسلام فيكونوا له عضدا .

قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأى أبي بكر ، فكان منهم من يفتدى نفسه بأربعة آلاف درهم ، ومنهم بأقل من ذلك إلى ألف على قدر طاقتهم . ومن لم يكن معه فداء وكان يحسن القراءة والكتابة جعل فداؤه أن يعلم عشرة من غلمان المدينة .

وكان من الأسرى سهيل بن عمرو ، وهو من خطباء قريش ، وقد طال ما آذى المسلمين بلسانه ، فخطب عمر في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : دعني يا رسول الله أنزع ثنيتي سهيل ليندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا ، وعسى أن يقوم مقامنا لاندمه . وقد حقق الله ما أنبا به النبي ، وذلك أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم وأراد أهل مكة أن يرتدوا ، كما ارتدت قبائل العرب ، قام فيهم خطيبا وأصحهم بمراجعة عقولهم ، وعدم الإصغاء لمن يريدون تضليلهم ، فتراجع الناس عما كانوا عزموا عليه .
عقاب الله للمسلمين في أمر الفداء :

قرر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ رأى أصحابه أن يقبل الفداء من المشركين الذين أسروا ، فلما تم هذا الأمر نزل قرآن يعاتب المسلمين على ما فعلوا ، ويشير إلى أن الأولى بالعمل كان أن يقتلوا ، لأنهم وهم سادة قريش كانوا سببا في الصد عن دين الله ثلاث عشرة سنة ، وأنهم أسرفوا في إيذاء المؤمنين واضطهادهم ، وأذاقوهم مر العذاب أيام كانوا بين أظهرهم ، وأنهم لا يزالون يصرون على معاكسته ومكافحته ، رجاء أن يتمكنوا من حل جماعته ، والتعفية على أثره ، فقال تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » .
معنى هذا أنه ليس لنبي أن يكون له أسرى حرب إلا بعد أن يكسر من قتل أئمة الكفر ، لا أن يتركهم بعد أن يمكنه الله منهم ، ليعودوا إلى شر مما كانوا عليه ، فيبذلوا جهدهم للشار من المؤمنين ، ولتعطيل نشر الدين .

هنا يمكن أن يقول معترض : إن الذي عُرف عن الاسلام أنه دين رحمة وسماحة وصفح ، وأنه فيما سنه للحرب قد فاق في تسامحه وسعة صدره كل ما عُرف من أوضاع المدنية الراهنة ، وهذا من أقوى الأدلة على إلهيته ، فما باله في هذا الموطن يعتب على المسلمين أخذهم بمبدأ الرحمة في معاملة رجالات قریش الذين أُسروا في معركة بدر ؟

نقول : إننا نخالف المعترض ونرى في هذا التشديد أروع مظهر لإلهية هذا الدين . وسنجلي هذا الفهم بقليل من البيان :

ذلك أن الأصول الاسلامية التي يذكرها المعترض لم تكن قد نزلت بعد ، وما نزل فيها قرآن إلا بعد أن اشتد ساعد الاسلام ، وتوالت المعارك بينه وبين خصومه ، فلا تناقض هنا بين ما أوحى من وجوب قتل الأسرى قبل الإيثار في الأرض ، وبين الأصول التي يذكرها المعترض .

للمعترض هنا أن يقول إن هذا الأصل ينافي الرحمة التي يجب أن يتصف بها شرع إلهي . وعلينا أن ندعوه ليتأمل معنا في أن قتال المسلمين لمشركي العرب كان الداعي إليه كسر شرهم في معاكسة الإصلاح العالمي الذي هبوا لنصرته ، وقد ارتكبوا ضده من ضروب الاضطهاد ما ينافي كل رحمة ، ويسجل عليهم كل وحشية ، فلا يكون موافقا للمنطق أن يقبضوا عليهم ويتركوهم في مقابل فدية يؤدونها إليهم ، ليعودوا الى أشد مما كانوا عليه ، فيضطروا للعود الى قتالهم وإزهاق أرواح كثيرة في تدويحهم .

فاللوم جاء مترتبا على أن المسلمين ، وقد قبضوا على هؤلاء الطغاة الذين تلوثت أيديهم بدماء رجال من المؤمنين الأولين ، كان لا يجوز لهم أن يطلقوا سراحهم ولم يذيقوهم وبال وحشيتهم . وأما من ناحية أن في العتاب القرآني أروع مظهر لإلهية هذا الدين ، فذلك لأن مدعى النبوة يحتاج عادة الى ضروب من التسامح يكسر بها حدة خصومه ، ويفل ما استطاع من غرهم . فإذا ظفر ببعضهم في إبان ضعفه ، فلا يبالغ في النكاية بهم تفاديا من أن يظهر بمظهر المتجبر ، فيضغن عليه نفوسا كثيرة ، ويحملها على الاستماتة في قعه وإبطال أمره .

ومما لا يحتاج لتدليل أن قتل سبعين أسيرا من رجالات أشهر قبيلة في البلاد العربية كان يقع من باقي أفرادها موقعا مؤلما للدرجة القصوى ، ويحملهم على تلمس الانصار والأحلاف للأخذ بالثار ممن قتلوهم .

فتجد مدعى النبوة يفكر في هذا الأمر جيدا ، ويتقن حصوله جهده ، فإذا ما جرى على شاكله من هذه المصانعة ، حاول أن يستغلها لمصلحته ، متطلبا فرصة أخرى من مثلها لبلوغ مراده من السلطان والغلبة .

ولكن مجيء هذا العتاب يقلب هذه المداراة رأساً على عقب ، ويتركها كأن لم تكن ، ويجعل المسلمين كأنهم ارتكبوا ما نحاشوه جهد استطاعتهم ، لأنه يؤذن بأنهم لن يكونوا بعد هذه المرة على شيء من التسامح قبل أن يشحنوا في أعدائهم . وهذه صراحة تحافى ما عليه الجماعات بعضها إزاء بعض من المخاتلات والمداورات ، وتنشئ حالة لا تقوى على التظاهر بها إلا جماعة واثقة من مصيرها ، متحقة من ما آلتها ، لا يقفها دون بلوغ غايتها أن يتألب العالم كله عليها .

وفي كل هذا دليل ضمنى على أن الاجتماع الاسلامى كان يتولاه ويربه الوحي الإلهى فوق العقل البشرى ، لأن العقل فى مثل هذه الحالة يأتى أن يقف مثل هذا الموقف من الصراحة ، ويكبر عليه أن يصم نفسه على رءوس الاشهاد بأنه فيما تسامح به قد آثر عرض الحياة الدنيا على ما وعد به من ثواب الآخرة .

فان قيل : إذا كان الأمر كما تقول فلم لم يتول الوحي الإلهى المسألة من أول أدوارها ، ولم لم يتداركها قبل تنفيذ القرار الذى اتخذ فى شأنها ؟

نقول : إن ولاية الوحي لجماعة المسلمين كانت على طراز التربية العملية الاستقلالية ، لا التربية النظرية الاتسكالية . وكان القصد منها أن يتألف المجتمع الاسلامى قادراً على القيام بنفسه ، ومتمرساً على مكافئة الحوادث ، ومعالجة الكوارث بتدبيره ، حتى إذا تخلف عنه الوحي لم يضطرب فى سيره ، ولم يحترق فى تصريف أمره .

وقد عرف أخيراً أن خير التربية هى أن لا تبالغ فى حياطة ولدك ، وحمايته من الأخطاء وما تجر إليه من النتائج ، ولكن أن تتركه لتصريف نفسه مع مراقبته ، فإن طاش وأصابه خدش ، أو أخطأ فى تقديره وعراه جرح ، فإن ذلك يفيد فى إكسابه الحزم والتثبت ما لا يفيد ملء ذهنه من نظريات العلم .

كذلك الجماعة الاسلامية قد تولاه الوحي على هذا الأسلوب من التربية ، فتركها لعقول آحادها بعد أن أمدّها بكل ما يُسمح به للبشر من نور الحكمة ، حتى إذا أحسنت وجدت مصداق ما وعدّها به كتبها من استقامة الأمور ، وانتظام الأحوال ، وإن أساءت ذاق وبال أمرها ، وأدركت حكمة ما أمرت باتباعه من الأصول القيمة .

هذه كانت سيرة الوحي فى ولايتها ، وقد نجح هذا الأسلوب نجاحاً لا يعرف فى تاريخ البشرية له مثله ، ألم تناد الأمة الاسلامية فى سنين معدودة الى ما لم تبلغه الأمم التى سبقتها فى قرون كثيرة ؟

محمد فرير ومجربى

التفسير

سورة الشمس وضحاها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ذكرنا لك في مقالنا السابق أن القرآن له عناية كبرى بذكر آيات الانفس والآفاق علوية وسفلية ، وأنه يتفنن في ذلك تفننا عجيبا ، فتارة يقول : « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون » ، وتارة يقول : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت » ، وتارة يقسم بتلك العجائب التي غفل الناس عن النظر فيها والتأمل في خوافيها ، فهم يعمرون عليها وهم معرضون كما في الآية الكريمة . ولو تأمل الانسان في ذلك قليلا لامتلأ قلبه إيمانا ونفسه إيقانا ، ولوجد من ذلك لذة صافية لا تشبهها لذة ، ونعيم روحانيا لا يقاربه نعيم ، ولكن الناس محبوسون في سجن الماديات ، هائمون في أودية الشهوات ، لا يدرون من أين جاءوا ولا إلى أين يذهبون « وإن طمع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » . وقد رأيت كلاما ممتعا في هذا الموضوع لبعض الأوربيين الذين نظروا وفكروا ، نسوقه إليك لتعرف الفرق بينهم وبيننا معشر المسلمين الذين ينادى كتابنا بأن في الأرض آيات للموقنين ، ويصل من تعظيمها ولفت الأنظار إليها أن يقسم بها عسى أن يلتفت لذلك أرباب النفوس الجاحمة ، والعقول الناعمة ، والقلوب القاسية التي هي كاللحجارة أو أشد قسوة ، فنقول :

قال « سينكا » أحد الفلاسفة المعروفين مخاطبا لذلك الانسان الغافل عن عجائب الكون : « إنك أيها الانسان لذاهل عن جمال القبة الزرقاء ، فلم تراقب شققا ، ولا ساهرت بدرا ، ولا ساررت نجوما . هل فكرت من أين السور لعينيك فتبصر ، والدم لقلبك فتحيا ؟ وهل اتفق لك أن جمعت فاشتهيت ما تسد به الرمق لتعرف قيمة نعم الله وآلائه بما خلق لك من مواش وقطعان ، وما أعد لها من كلاً ومرعى ؟ ألا فاحمد ربك الذي برأك من لا شيء ، وآتى بك من العدم ، وأخرجك من الظلمة إلى النور » .

ويقول غيره : « ما الأرض إلاجنة أنزلت فيها آيات الجمال ، ومجرد وجودنا عليها بينة البينات . ألا يذكر ذلك قوله تعالى : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون » ، وقوله : « هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون . يُنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » . فأين ذلك الانسان الرقيق الوجدان الذي يهيج حبه لله ، النظر في آيات الله ، وما يقع عليه بصره من مخلوقات الله مما يشير عواطفه ويهيج لواعجه . والنظر في آيات الله يوصل الى معرفة عظمة الله ، ويبعث على الطمأنينة والسلام ، بل على السرور والحبور . وإن ذلك ليسبع علينا من آلاء الأفكار البهجة ، ونعمة القناعة والسلام العقلي ، ما يفوق كل ما تصبو إليه النفس من بهجة الدنيا وزخرفها . وشتان ما بين لذة جسمانية ولذة روحانية . فالشمس تشرق لنحييه ، والبدر يطلع ليناجيه ، والمصافير تغرد لتشجيه ، يمر بالأزهار يناديها بأسمائها فتبسم له ثغورها ، وتحديث حديث تنويرها وتفتيحها ، وبالأشجار فتضحك له أغصانها ، وترقص له أفنانها ، وتسرد على سمعه أنسابها وفصائلها وأنواعها ، يستقبل الفصول ويودعها كأنه يودع خلانا عرف أطوارهم وأخلاقهم ، فهي تمضي وتحفظ لها في نفسه تذكارات جميلة حتى تعود إليه في أدوارها وأوانها العام التالي » الى أن يقول :

« ولو كان شروق الشمس وغروبها ، وما تكون عليه بينهما ، حوادث نادرة الطروء ، لأصبحنا مسحورين بجمال الفجر إذ تظفر الشمس غزالة من وراء الجبال ، ولأمسينا مأخوذين بسناء الشفق إذ تنواري خلف البحار . وحقا إن تلك الأشعة الذهبية التي تنبثق من جبين الأفق صباحا ومساء ، كثر ثمين يفوق كنوز النضار ، وثروة طائلة تسمو على ثروة الذهب الايريز . هب أن خلقا قدر لهم أن يولدوا ويعيشوا في أحشاء الأرض على أوفر ما يكون من السعة والبجوحة والرفاهة ، وإذا بهم يشاهدون أرضا مترامية الأطراف ، وخضا متسع النطاق ، وفضاء لا نهاية له ، وغيوما متلبدة ، وسحابا ممطرا ، ورياحا عاصفة ، وبروقا وامضة ، ورعودا قاصفة ، ثم تحين منهم النفاتة الى مليكة النهار فيأخذهم سناؤها ، ويذهلهم جمالها ، وترهبهم عظمتها طالعة من أفق الشروق ، فصاعدة في قبة الفضاء ، فائلة الى أفق الغروب ، إذ يعجبون لها مصباحا واحدا ينير الفضاء على أنساعه ، ثم تسدل سجوف الظلام وتراخي عليهم ستائر حجبهم فيعروهم ذهول الناظر المبهوت ، الجاهل ماسيكون ، وإذا بنجوم وأقمار ظاهرة بعد الخفاء ، بادية بعد الاحتجاب ، تطلع وتغيب ، وتسفر وتحتجب ، متنقلة في أبراجها ، جادة في سيرها حسبما تشاء نظاماتها ونواميسها التي رتبها حكمة الحكيم العليم . لامراء أنهم يوقنون لساعتهم بوجود إله عظيم حكيم عليم ، ويؤمنون وطيدا ، ويعتقدون أكيدا أن ما رأوه إنما هو صنعة يدي ذلك الإله الخفي الأسرار ، العظيم الاقتدار ، الذي كان قد أنام نبؤه من قبل . وإذا أطلنا هذه النظرة

الى الانسان والطبيعة وما يكون فيهما من العجائب ، أفلا نعجب كيف تتحول النباتات والأوراق والأزهار والأشجار والبزور خبزا ولبنا وعسلا . . . » الى آخر ما قال أولئك الفلاسفة مما لا يمكن إحصاؤه ، ولا يتيسر استقصاؤه .

ولعلك عرفت بذلك كله سر الأقسام بالشمس والقمر ، وفهمت عظمة ذلك القسم على ما يشير اليه قوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » .
ويحسن بعد هذه المقدمة التي هي لب المقصود ، أن نشرع في التفسير ، فنقول :

الواو في قوله : « والشمس » واو القسم ، وجواب ذلك القسم قوله : « قد أفلح من زكاهها » ، على ما ستسمع . والمراد بضحاها ضوءها مطلقا ، أو وقت الضحى الذي يظهر فيه سلطانها ، ويعظم به لمعانها . وقد عرفت أن الله يقسم ببعض مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة حتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليها ، لأن الذي يقسم الله تعالى به يحصل له وقع في القلب فتكون الدواعي الى تأمله أقوى .

هذا وقد قال بعض المفسرين : إن الكلام على تقدير المضاف ، أى ورب الشمس وضحاها . وقد علمت أنه لا داعى لذلك ، ولا لتحكم الفقهاء فيه بأرائهم ، لأن الله يقسم بما شاء مما عرفت بعض أسرارده ، ولا ح لك قليل من أنوارده ، على أنه سيقسم به تعالى في قوله : « وما بناها » الخ ، وهو لا يلتزم مع هذا التقدير كما هو ظاهر .

ولا تزال نقول : إن الشمس من آيات ربنا الكبرى ، ونعمه التي لا نطيق لها شكرا ، فليس يحصى ما تعلق بها من المنافع ، فإن الناس بدونها لا بقاء لهم ولا حياة ، فإن كل شيء في هذا العالم من نبات وحيوان وإنسان لا بد له من الشمس . وإن شئت فانظر الى الناس في الليل نائمين وكأنهم أموات ، فإذا ظهر أثر الصبح من المشرق صار ذلك كالصور الذي ينفخ قوة الحياة في الأحياء فصارت الأموات أحياء ، ولا تزال تلك الحياة في الازدياد والقوة والتكامل حتى تصل الى كمالها وقت الضحوة .

وقد رأينا أن ننقل لك ما قاله الأورد « إفبرى » في هذا الموضوع ، فنقول :

« الشمس هي كرة متأججة بنار أشد وطيسا من كل نار على الأرض ، وهي أكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة . أما بعدها عنا فنحو ٥٠٠ و ٥٠٠ ميل ، هذا وإن هي إلا نجمة وليست هي في عداد النجوم الكبرى ، وهناك مشكلة أخرى أعيا حلها النهائي عقول العلماء والفلكيين ، هي أن الشمس كما يؤخذ من علم طبقات الأرض لم تزل تشع نفس المقدار أو نحوه من الحرارة مدة ملايين من السنين ، فإن كانت الحرارة الصادرة عنها نتيجة احتراقها فكيف لم تنفد مادتها مع توالي العصور ؟ فلا شك أن طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعهد ونألف ، وإلا لكفها ٦٠٠٠ سنة لتحترق وتنفد حرارتها .

« أما فضل الشمس علينا فليس أنها مصدر نورنا ونارنا فقط ، بل هي محور نظامنا السيارى ، ومصدر حياتنا أيضا ، فهي التي تبخر مياه البحر وترفعها غيوما فى الجو ، وتنزلها أمطارا على الأرض ، حيث تجرى جداول وأنهارا تروى زرعنا ، وتنمى أغراسنا ، وتثير الرياح ، وتهيج الأنواء ، فتطهر الهواء وتنقيه ، وتزجى السفن والمراكب فى عباب المحيط ، وهى التى تجر المركبات ، وتدير الآلات البخارية ، وما الفهم الحجري إلا حرارة نورها المدخرة منذ قديم الأدهار لينتفع بها بنو العصور المتأخرة ، ولا حياة لولا الشمس لحيوان ولا لنبات ، فالحيوانات تفتش بحاراتها ، والأطياف تغرد بأنوارها وتسمح تسبيحا ، وبحاراتها وأنوارها تبزغ النباتات وتنمو الأشجار ، وتزهو الأزهار وتنضج الأثمار ، فنحن مدينون للشمس بما كلنا ومشربنا ، وهى علة وجودنا على هذه الأرض . »

ولنقف هنا اليوم تالين قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانه فقنا عذاب النار . » وقوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض آيات للمؤمنين . وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون . » « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها » .

يوسف الدموى

عضو جماعة كبار العلماء

حول الجهاد

لما أرسل أبو بكر رضى الله عنه خالد بن الوليد ليقا تل بعض المرتدين من العرب ، كتب له : اعلم أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك ، فاذا لقيت العدو فاحرص على الموت توهب لك السلامة ، ولا تغسل الشهداء من دماهم ، فان دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة .

وحض منصور بن عمار على القتال وكان بين السامعين امرأة فطرح رقة كتب فيها : رأيتك يا ابن عمار تحض على الجهاد ، وقد ألقيت ذؤابى فلست أملك والله غيرها ، فبالله اجعلها قيد فرس غاز فى سبيل الله ، فعسى الله أن يرحمى . فارتج المجلس بعد قراءة هذه الرقة بالبكاء تأثرا مما فعلت .

نقول : يمثل هذه النفوس تحيا الأمم ، ويمثل هذه الهمم تدين لها الأمصار ، وتخضع لها الأفطار ، فان جمعت الى هذا الشعور حب العدل والانصاف والمساواة كما كان عليه المسلمون ، أصبحوا سادة الأرض ، وخلفاء الله فيها .

السُّنَّةُ

التحذير من الفتن

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
«يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» . رواه البخاري ومالك وغيرهما .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معناه والغرض منه . (٢) بيان معنى الفتن التي نهى عنها الدين وأمر بالفرار منها . (٣) بيان ما يترتب على العزلة والاختلاط من منافع ومضار .

(١) إن هذا الحديث وإن كانت عبارته ظاهرة ليس فيها شيء من الإيهام ، إلا في كلمة « شَعَفَ الْجِبَالِ » بالشين المعجمة والعين المهملة مفتوحتين ، وهو أعلى الجبال ورءوسها ؛ ولكنه يدل دلالة واضحة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاتصال بالوحى الإلهي ، والعلم بما سيكون عليه العالم في آخر الزمان من الهرج والمرج ، والاضطراب الذي يذهب بالمعنويات لتحل محلها الماديات ، بحيث لا يكون للناس هم إلا في قضاء شهواتهم ، والحصول على لذاتهم ، بكل ما أوتوا من حول وقوة ؛ وتلك حالة تستلزم لا محالة أن تسكثر الفتن والاضطرابات ، وتغلب على الأنفس طباع الحيوانات المفترسة التي لا هم لها إلا الحصول على فريستها وقضاء لذتها بكل الوسائل .

وقد وردت في هذا المعنى أحاديث كثيرة ذكرها البخاري وغيره في كتاب الفتن ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : « يتقارب الزمان ، وينقص العمل ، ويُلتقى الشح ، وتظهر الفتن ، ويكثر الهرج » . ومعنى يتقارب الزمان : تذهب بركته فينقضي سراجا فلا يتمكن العاملون من أداء أعمالهم على الوجه المطلوب ، لما يمتريهم من مشاغل الشهوات التي يلهون بها عن أداء ما عليهم من واجبات ، فيضيع عليهم زمنهم وهم لاهون غافلون . ولا مرء في أن ذلك مدعاة للغفلة عن الفضائل الخلقية ، وانصراف عن تحصيل العلوم التي تهذب المجتمع الانساني ، وتؤلف بين الأرواح والقلوب . ولهذا قد ورد في بعض الروايات تصريح بأن العلم ينقص كما ينقص العمل ، ولا خفاء في أن نقص العمل يستلزم نقص العلم ، لأن العلم يتطلب هملا جديا ومجهودا

كبيرا ، فتي استولت الغفلة على النفوس ، واستحكمت فيها الشهوات ، انصرفت عن الفضائل الخلقية ، وانغمست في اللذات ، فانقضى الزمان سراعا كأنه لم يكن ، وضاع لذلك العلم والعمل معا . وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرج ما هو ، فقال : القتل ، القتل . فمعنى قوله : « يكثر الهرج » : يكثر القتل . وذلك لأن بواغ الشهوات تدفع الناس الى التراحم عليها ، فيفرضى بهم ذلك الى قتل بعضهم بعضا .

وهذا الإخبار الذى أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه ، فإن التراحم على الماديات وصل بالناس الى حد لا يمكن وصفه . فالحديث الذى معنا يأمرنا أن نتقى الفتن بكل ما نستطيع من قوة ، فإذا لم نستطع فررنا منها وابتعدنا عنها ، ولو أدى بنا ذلك الى شظف العيش والسكنى فى رءوس الجبال .

(٢) أما معنى الفتنة فى أصل اللغة ، فهو : الاختبار والامتحان . تقول : فتن الصائغ الذهب يفتنه فتنة ، إذا أدخله النار ليعرف جودته من رداءته . وفعل الفتنة فتن يفتن فتنا ، كضرب يضرب ضربا . ثم استعملت الفتنة فيما يجز إليه الاختبار من مكروه . ثم أطلقت بعد ذلك على كل مكروه كالكفر ، والأثم ، والتحريق ، والفضيحة ، والفجور ، وغير ذلك . فكل هذا يسمى فتنة . وقد وردت الفتنة فى القرآن الكريم بهذه المعانى ، قال تعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » . فالمراد بفتنوا هنا : حرقوا المؤمنين ، والمحرقون هم أصحاب الأخدود الذين قص الله علينا خبرهم فى سورة البروج ، وذلك أن بعضهم قد آمن بالله وترك عبادة الأوثان ، فلم يرض ذلك ملك زمانهم ، خفر لهم فى الأرض حفرا وأوقد فيها النار وألقاهم فيها أحياء . وقال تعالى : « وفتنناك فتونا » أى اختبرناك اختبارا . وقال تعالى : « وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك » أى يوقعونك فى بلية وشدة فى صرفك عن العمل بما أوحى إليك . وقال تعالى : « ما أتم عليه بفاتنين » أى بمضلين عن الحق ، الى غير ذلك .

فإذا فشت المنكرات فى أمة من الأمم ، وكثر فيها الفجور ، وهتكت المحرمات ، كان من واجبات الصالحين فيهم أن يقاوموا هذه الشرور بكل ما استطاعوا من بأس وقوة ، فإذا عجزوا عن تقويم المعوج كان حقا عليهم أن يرتحلوا بعيدا عن هذه الشرور والمفاسد كي لا يصيبهم شرها ، أو يمسهم الله بعذاب فيها لكونهم مع المفسدين .

وقد يقال : إن هذا يناقى ظاهر القرآن الكريم من أن الله سبحانه وتعالى قد رفع العذاب الدنيوى عن العالم إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فانه تعالى قال : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، وقال تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى » . ومعنى هذا أن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : لولا أن سبقت كلمتى برفع العذاب عن الناس ،

بعد رسالتك وتأجيله الى أجل .سمى لكان العذاب الذى حاق بالأمم الماضية من الخسف والمسخ والإغراق لازما لا يرفعه عن هؤلاء المجرمين قوة ولا بطش .

والجواب : أن المراد برفع العذاب عن الناس : رفع عذاب الاستئصال والإبادة . أما تعذيبهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات ، وإذاعة بعضهم بأس بعض ، فذلك غير مرفوع عن الناس الذين طغت عليهم شهواتهم ففسدت أخلاقهم . على أن الله تعالى لم يبين لنا الأجل المسمى ؛ وما يدرينا أنه قد انتهى ذلك الأجل ، وأن الناس إذا لم ينتهوا عن الفواحش ويكفوا عن الموبقات والفضائح ، ويجعلوا رائد هم في أعمالهم الصدق والعدل ، فإنهم بذلك يعرضون أنفسهم لسخط الله وعقابه الذى كان يعاقب به الأمم الماضية ؟ إن ذلك ممكن لا شك فيه . فعلى الناس أن يتدبروا في ذلك ، ويتعاونوا على إزالة الموبقات والمفاسد من بينهم ، وأن يعفوا عن المظالم التى تذهب بالضعاف ، وأن يتذكروا دائما أنهم مهددون بغضب إله منتقم عادل لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . فإذا لم ينتهوا فإن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون .

(٣) مما لا شك فيه أن الحديث الذى معنا والآحادىث التى وردت بمعناه ، تدل على أن العزلة إنما تكون فى حالة الفوضى وانتهاك حرمة الدين ، وطغيان سيل الشهوات على الناس بحيث لا يستطيع دفع شئ منها . أما إذا قدر المرء على إزالة المنكر ، وقدر على هداية الناس بقلمه أو لسانه أو جأهه ، فإن الاختلاط أفضل ، بل يكون الاختلاط فى هذه الحالة لازما فى نظر الدين ؛ لأنه يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد أمر الله المسلمين به فى كتابه الكريم ، قال تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » . فالقادرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يجب عليهم أن يخاطبوا الناس ، ويبذلوا قصارى جهدهم فى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . فإذا لم يفعلوا حق عليهم غضب الله وسخطه . قال تعالى : « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » .

ولقد وعد الله سبحانه الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وعدا كريما ، وأعد لهم جزاء حسنا ، بل قد أخبر سبحانه فى كتابه العزيز بأنه قد أنجى الأمرين بالمعروف من العذاب الذى حاق بآمتهم ، قال تعالى : « فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » .

فانظر كيف أخبر الله تعالى أن هؤلاء الذين أهملوا ذلك الواجب المقدس ، وتركوا أشرارهم يأتون المنكر بدون أن يقاوموهم ، قد استحقوا لعنته وطردهم من رحمته كما يستحقها الكافرون ،

وذلك منتهى ما اتصل إليه عقوبة العاصين ؛ وفيه عظة بالغة وزجر شديد للقاعدين من المسلمين عن أداء ذلك الواجب المقدس الذي جعلهم الله بالقيام به خير أمة أخرجت للناس ، فكيف يرضون أن يكونوا ملعونين بتركه ؟ وكيف تطمئن أنفسهم الى شيوع الفاحشة بينهم وهم راضون ؟ ألا يخافون أن يحيق بهم ما حاق بالأمم السابقة ؟ لا ريب في أن الأمر خطير ، وأن الناس عن دينهم غافلون . ولا يقف النهي عن المنكر عند حد من الحدود ، فكل أوامر الدين ونواهيه إذا انتهكت حرمانها فإنه يجب على القادرين على الأمر بالمعروف أن يعالجوا إزالتها بكل ما يستطيعون .

أما ما ذكره صاحب إحياء العلوم من أن بعض السلف الصالح كان يرى العزلة أفضل من الاختلاط ، فذلك إنما يناسب حال زمانه ، حيث كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر كثيرين . فإذا اعتزل أحد الناس قام غيره بذلك الواجب المقدس .

ولقد أمر الدين الاسلامي المسلمين بالاتحاد وعدم الفرقة ، قال تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » . فيجب عليهم جميعا أن يتحدوا ، ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ، ويقوموا بواجباتهم الدينية والخلقية . ومن أول واجباتهم التضامن والاتحاد ، والجهاد في سبيل الله ، والدود عن الكرامة والشرف ، ونبذ الشهوات الفاسدة ، وترك التبذير والإسراف ، والحرص على كل ما يصون أوطانهم . أما الحديث الذي معنا فهو يأمر بالعزلة عند فساد الزمان فسادا مطلقا ، بحيث تصبح قواعد الدين مهجورة عند جميع الناس وليس فيهم من يغار على عرضه ودينه ووطنه ، ولعل ذلك الزمن لم يأت بعد .

عبد الرحمن الجزيري

مكان المال من المجتمع

قال الله تعالى : « إن ترك خيرا الوصية » : عبر عن المال بالخير ، وهو كذلك متى اكتسب من الوجوه المشروعة ، وبذل في الأغراض الشريفة .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا خير فيمن لا يحب المال ليصل به رحما ، ويؤدي به أمانة ، ويستغنى به عن خلق ربه » .

وقال الشافعي رحمه الله :

لقد طفت في شرق البلاد وغربها وجربت هذا الدهر باليسر والعسر
فلم أر بعد الدين خيرا من الغنى ولم أر بعد الكفر شرا من الفاقة

دراسات في القرآن الكريم

- ٣ -

شبه قد ترد على القارىء

نعم قد يكون مما لا بد منه أن تنوافد الى نفس الناظر فيما أسلفنا من بحث في الآية الكريمة تلك الشبه التي سنوردها :

فلقائل أن يقول : إنه قد انفهم مما تقدم أن الداعى للتذكير بالعهد المشار إليه في الآية السابقة على التي نحن بصدد شرحها ، هو أن الوفاء به والعمل بمقتضاه يؤدي الى الإذعان برسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ولكن ما هو الداعى للتذكير بعهد إن وقوا به فأنما يقتضى الاعتراف بربوبية الله وانفراده تعالى بها دون أن يكون له في ذلك شريك ؛ ولا صلة له بأدعائهم برسالة سيدنا محمد خاتم النبيين ؛ وبنو إسرائيل معترفون بربوبية الله الخالق العظيم ؟ وإنا لدفع هذه الشبهة نقول : أولا : أن التذكير بهذا العهد ليس خاصا ببني إسرائيل ، بل هو تذكير للناس كافة على اختلاف نحامهم وأجناسهم ؛ وظاهر أن في الناس المؤمن به والكافر ؛ وعلى ذلك يكون التذكير بهذا تذكيرا بالعام بعد التذكير بالخاص ، كالإمام لبني إسرائيل ، لما أن ما هم عليه من جحد لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإعراض عنها ، ماس لهذا العهد وموهته .

وثانيا : فإن بني إسرائيل قد كانوا على عقائد وأحوال تتنافى مع الاعتراف بالربوبية ، ومع قدرهم الله حق قدره فإنهم لو أذعنوا بالربوبية صحيح الإذعان ، وقَدَرُوا الله حق قدره لما قالوا عزيرا بن الله ، وفي ذلك جهل بالله أى جهل ، ومساس بقدره أى مساس ؛ ولو قدروا الله حق قدره لذكروا سوابق نعمه عليهم وعلى الناس أجمعين ؛ تلك النعم التي من أجلها تقفيتها الرسل بعضهم ببعض لتجديد هداية البشر وإصلاح ما قد يعتري أصول الدين من إفساد أو توهين ، وما قد يطرأ على مبادئه من تحريف أو تشويه ، فما كانوا يمانعون في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل بعد ما أمسى العالم متخبطا في ظلام من الفوضى حالك ، وغدا البشر في ثنايا موجات من الشر متلاطمة . نعم لو قدروا الله حق قدره ما جرءوا على تكذيب الرسول محمد وهم يعلمون صدق رسالته ، وكانوا يتوقعونها من حين لآخر ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، لما في ذلك من الجرأة على الله ، والاستهانة بوعيده ، الى غير ذلك مما يتنافى مع الوفاء بذلك العهد ،

ومما لو تخلوا عنه لأدى بهم الى الإيمان بمحمد والإذعان برسالاته . وبهذا تدرك في وضوح ما للتذكير بهذا العهد من صلة بالغرض الذي يتصل به العهد الأول ، كما تدرك ما للتذكير به من إفحام لهم وإلزام .

هذا ، ولقائل أيضا أن يقول : إذا كان الله قد بين في كتابه المجيد أنه لا تنقطع حجة الناس عليه تعالى إلا أن يرسل اليهم رسلا يبشرون وينذرون ، ويذكرون ويرشدون ، فكيف يعتبر ما أودعه فيهم من عقول تفهم ، وما أودعه في الكائنات من دلائل وآيات تفهم ، عهداً عليهم وحجة تلزمهم ، يناهون إن هم بها وفوا ، ويعاقبون إن هم بها أخذوا ؟

وإنا دفعنا لذلك نقول : إنه قد كان يصح أن يتجه هذا السؤال لو أن الله لم يكن قد أرسل الى عباده رسلا ؛ أما وقد أرسل اليهم رسلا بذكر ونهم بآيات الله ، ويدعونهم الى النظر في السماء والأرض وما بينهما ، ليدركوا ما في ذلك من دلائل ربوبيته ، وشواهد وحدانيته ، وآثار قدرته وحكمته ؛ أما وقد فعل ذلك ، فلم يبق محل لنك الشبهة .

بقى أنه قد يستدعى ذلك سؤالا آخر ، فللقائل أن يقول : هل يكفي في قطع الحجة على الله وحساب الناس بمقتضى هذا العهد ، أن يرسل اليهم رسولا واحدا ، أو أن الحجة لا تنقطع والعهد لا حساب عليه حتى يتتابع إرسال الرسل ، فيكون في كل فترة من الزمن رسول يحدد للناس أمر دينهم ، وبوقفهم من سبب قد يكون غشيم ؟

وإنا لدفع هذه الشبهة نقول : إن الذي يتضح من مجموع ما في ذلك من بحوث وأفكار ، هو أن المدار في وجوب الاعتراف بالربوبية ومعرفة الله تعالى والمواخذة على اتخاذ رب سواه ، هو أن يتوفر لدى الشخص أحد أمرين :

(الأول) أن تبلغه دعوة رسول الى توحيد الله وإفراده بالعبادة والإجلال ، بغض النظر بعد ذلك عن أن يكون الله تعالى قد أرسل رسلا كثيرين ، أو أرسل رسولا واحدا ، مادامت دعوته قد وصلت على أى وجه من وجوه بلوغها إليهم .

(الثانى) أن يهيب بعقل المرء داع من نفسه الى النظر والتفكير في شأن الصانع ، ثم يدفعه ذلك الى النظر بالفعل . ومتى توفر للانسان أحد هذين الأمرين ثم هو بعد ذلك يكون قد أهمل النظر ولم يصل الى حد التعرف بالله والاعتراف بربوبيته ، ونظر ثم تأدى بالنظر الى اتخاذ غير الله ربا من كوكب أو شئ آخر ، فإنه يكون بذلك مؤاخذا بمقتضى هذا العهد إن هو لم يأخذ به ، ومثابا إن هو وفى بمقتضاه .

وعلى هذا فقول بعض العلماء : إن أهل الفترة ناجون ، لا بد أن نسألهم فيه ، فإن هم أرادوا بأهل الفترة من لم تبلغهم دعوة رسول من الرسل ، ولم يصادفهم من الشئون والحوادث ما أثار عقولهم نحو النظر وبعثها الى التفكير ، كانت نجاحهم عامة بالقياس الى جميع التكليف ،

سواء منها الاصول الاعتقادية مما يتماق بما يجب للصانع الحكيم ، وما يتعلق بالفروع العمالية من واجب ومحذور .

وإن هم أرادوا بهم من بلغتهم دعوة رسول دون أن يواجههم بتفاصيل شريعته ، أو تحركت في نفوسهم دواعي النظر ودفعهم الى الاعتراف بالصانع الحكيم ، والخالق القدير ، والرب المنعم ، كانت نجاتهم بالنسبة الى الفروع العمالية خاصة ، على معنى أنهم لا يؤخذون بشرهم الخمر ، أو تركهم الصدقة ، مثلا .

ويرى الإمام الأعظم أبو حنيفة أن النظر واجب على كل إنسان وإن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل ، ولا يشترط ما اشترطناه من أن يصادف الإنسان حادث من الحوادث التي تحرك فيه الداعي الى النظر والتفكير ، بل يرى أن مجرد وجود الانسان وأمام عينيه السموات والأرض ، وأمامه نفسه ، وما في ذلك من آيات وشواهد على وجود الصانع الحكيم ، كاف في وجوب النظر .

غير أن الإمام يرى ، مع إيجابه النظر على كل إنسان وإن لم يتوفر لديه أحد الأمرين المتقدمين أنه إذا أفضى الناظر نظره الى عدم الاعتراف بالصانع ، يكون غير مؤاخذ مادام قد فعل ما وجب عليه ، واجتهاده هو الذي أدى به الى اعتقاد غير صحيح .

إلا أن ما نعرفه لذلك الإمام العظيم من بعد النظر ، ورسوخ في علم ، يحتم علينا أن نحمل هذا على غير الظاهر منه ؛ ففعل مراده من قوله « إنه غير مؤاخذ إن أدى بالمرء اجتهاده الى عدم الاعتقاد الربوبية » إنما هو الفرض والتقدير ، إذ مثل الإمام أول من يعلم أن آيات الله في أكوانه واضحة جلية لا يمكن أن يؤدي النظر فيها إلا إلى معرفة الله والاعتراف بربوبيته ؟

عامة محسن

الكرم والتبذير

قال الله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » . « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا »

وقال علي رضي الله عنه : كن ممحاً ولا تكن مبذراً ، وكن مقدراً ولا تكن مقترراً .

وقال سقراط : أفضل السيرة طيب الكسب وتقدير الاتفاق .

وقال علي : لا تستحي من العطاء القليل فإن الحرمان أقل منه .

بموجب في المسائل الفقهية

تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

— ٤ —

وصفنا في مقالنا السابق حال الرواية والفقهاء في مصر لعهد الصحابة ، وقد كان الى جانب ذلك حركة أخرى تنصل بالفقه اتصالا شديدا ، وربما كانت صورة الفقه فيها أوضح من صورته في غيرها : تلك هي حركة القضاء .

كان أمر القضاء عند المصريين ، قبل الفتح الإسلامي ، منوطا بنواب ماليين أو عسكريين ترسلهم حكومة الروم ، ولم يكن لهم قانون منظم معترف به ، يمكن التحاكم إليه ، والرجوع الى نصوصه ، وإنما كان قانونهم ما يراه القاضى ، الذى لم تكن صلته بالبلاد ومعرفة لآحوال أهلها ، بالقدر الذى ينبغى أن يكون فيمن يتولى مثل هذا الشأن .

فلما فتح المسلمون مصر أنشأ لهم عمرو المحاكم النظامية ، وقسمها الى مجالس دائمة وزمنية ، ووافة من أعضاء من الأهلين ذوى نزاهة واستقامة ، وبصر بأحوال البلاد ، وجعل للمتقاضين حق استئناف الأحكام لتنقض أو تبرم (١) .

أما المسلمون فكان لهم قضاء خاص لا تجرى أحكامه إلا عليهم ، فكان لأهل البلاد قضاؤهم الخاص ، وللمسلمين قضاؤهم الخاص ، وكان الخصوم من القبط ياجئون أحيانا الى قضاة المسلمين مرتضين أحكامهم ، فيحكم القاضى المسلم بينهم ، ويحكم عرفهم وأحوالهم ، ويقبل شهادتهم . وأول قاض إسلامي في مصر ، هو كعب بن ضنّة ، وهو ممن شهد فتح مصر ، وكان حكما في الجاهلية (٢) :

كتب أمير المؤمنين عمرو الى عمرو بن العاص أن يجعل كعب بن ضنّة على القضاء ، فامتنع كعب من ذلك ، وقال : والله لا ينجيّه الله من أمر الجاهلية ، وما كان فيها من الهلاك ، ثم يعود أبدا (يقصد أنه تولى هذا الأمر في الجاهلية ، فلا يجب أن يتولاه في الاسلام تورعا) . فقال له عمرو : لا بد من السمع والطاعة لأمر أمير المؤمنين ، فافض بين الناس حتى أكتب اليه . ففضى كعب حتى شاور فيه عمرو أمير المؤمنين ، فأعفاه بعد شهرين .

(١) تاريخ مصر لجورجى زيدان ص ٩٢

(٢) تاريخ الولاة والقضاة للكندى ص ٣٠١ وما بعدها .

ثم تولى القضاء بعده قيس بن أبي العاص من قبل أمير المؤمنين عمر ، ثم ابنه عثمان بن قيس الذي استمر قاضيا حتى مات بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ولم يبق بمصر بعد ذلك قاض حتى قام معاوية ، فولى سليم بن عتر ، وأمره بالنظر في الجراح ، وأن يرفع ذلك الى صاحب الديوان ، فكان الرجل إذا أصيب بجرح أتى الى القاضي ، وأحضر بينته على الذي جرحه ، فيكتب القاضي بذلك الجرح ديته على عاقلة الجراح ، ويرفعها الى صاحب الديوان ، فإذا حضر العطاء اقتسص من أعطيات عشيرة الجراح ما وجب للمجروح ، وينجم ذلك في ثلاث سنين .

ويظهر أن اختصاص القاضي قبل ذلك لم يكن يشمل هذا النوع من الأقضية ، فقد رووا أن سليم بن عتر هذا هو أول قاض نظر في الجراح ، وحكم فيها . ولعل ذلك كان الى الولاية والحكام الإداريين إلحاقا بسلطة التنفيذ (١) .

ويظهر أنه كان بجانب القاضي من يبتين وصف الجناية ، ويحددها ؛ وذلك أشبه بما نعرفه الآن من نظام الطب الشرعي الذي يدخل في اختصاصه تكييف الإصابات وتحديد الجراح ، فكان القاضي يعتمد على هذا التحديد ، ويقدر دية الجراح على أساسه . قال زيد بن بشر : أدركت رجلا في بيت المال إذا شجّ الرجل أو جرح ، بعث به القاضي الى ذلك الرجل ، فيقول : هذه مؤوضحة (٢) وهذه منقلة (٣) ، وهذه كذا ، وهذه كذا ، فيكتب القاضي بدية ذلك الجرح . . . قال زيد : وكان على ذلك الرجل أرزاق جارية .

ومما حفظ عن سليم بن عتر أيضا أنه كان أول من سجل قضاءه بالكتابة ، قال ابن حجرية : اختصم الى سليم بن عتر في ميراث ، فقضى بين الورثة ، ثم تناكروا ، فعادوا اليه ، فقضى بينهم ، وكتب كتابا بقضائه ، وأشهد فيه شيوخ الجند ، فكان أول القضاة بمصر سجلا بقضائه .

ومن قضاة مصر الذين اشتهروا برأى خاص في العهد الأول ، بشير بن النضر المزني ؛ كان

(١) يقول مجد بك الخضرى فيما كتبه عن القضاء في الدولة الأموية : « ويظهر لنا أن قضاء القضاة في عهد الخلفاء الراشدين كان قاصرا على فصل الخصومات المدنية ، أما القصاص والحدود فكانت ترجع الى الخلفاء وولاية الأمصار » . ويقول ابن خلدون : « إنما كان للقاضي في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط ، نعم قد يفوض له الخليفة نظر بعض الأمور العامة ، لا باعتبار أنها داخلية في ولاية القضاء ، ولكن لما يراه في القاضي من الكفاية للقيام بها » اهـ . من كتاب تاريخ القضاء في الاسلام للاستاذ الشيخ عرنوس ص ٢٥

(٢) المؤوضحة : ما أوضحت عظم الرأس ، أى أظهرته .

(٣) المنقلة : ما ينقل فيها فراش العظم الرقيق ، فوق العظم المعتاد ، ليلتئم الجرح .

يقول في قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » : الوارث هو الصبي (١) ، أى عليه فى ماله إذا ورت أباه إرضاع نفسه .

ومنهم عبد الرحمن بن حجيرة ؛ كان يقضى فى اليهود إذا تكافئوا أن يسهم بينهم ؛ فإن كان أحد المدعين أكثر يهودا برجلين أو أكثر كان الحق له ، وإذا كانت السلعة بيد أحدهما ، جاء بشاهد عدل ، كانت له وإن جاء الآخر بأكثر (٢) .

هذه صورة الفقه فى القضاء ؛ وقد قدمنا قبل ذلك صورة الفقه على يد الرواة والمفتين .

وينبغى أن يعلم هنا أمران :

أولهما : أن هذه النواحي من النشاط الفقهى كان لها فى البلاد المصرية مركزان : الفسطاط ، والاسكندرية ، لأن المسلمين لهذا العهد ، لم يكونوا قد اختلطوا بغيرهم من أبناء البلاد ، ولا توزعوا فى القرى والأقاليم . وفى ذلك يقول المقرئى : « إن الديار المصرية لما افتتحتها المسلمون ، كانت خاصة بالقبط والروم ، مشحونة بهم ، ونزل الصحابة رضى الله عنهم من أرض مصر فى موضع الفسطاط ، وبالاسكندرية ، وتركوا سائر قرى مصر بأيدي القبط ، ولم يسكن أحد من المسلمين بالقرى . . . ولم ينتشر المسلمون بالنواحي إلا بعد عصر الصحابة والتابعين . . . الخ » .

وما ذكره المقرئى هو الغالب الكثير .

الثانى : أن صلة الفقه فى جميع الأمصار بالفقه فى مركز الخلافة كانت وثيقة ، فإن الأمراء والحكام ، والقضاة ، كانوا غالبا يعينون من قبل الخليفة ، وكانت عقليتهم الفقهية متشابهة أو متقاربة الى حد بعيد ، وكثيرا ما كانوا يتصلون بالخليفة طالبين رأيه فى قضية من القضايا العامة أو الخاصة ، فتارة يأتهم الرأى ، وتارة يفوضهم الخليفة فى العمل بما يرون .

(١) اختلف العلماء فى المراد بالوارث فى قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » : فقال قتادة والسدى وعمر بن الخطاب : هو وارث الصبي أن لو مات . وقال غيرهم : الوارث هو الصبي نفسه ، وتأولوا قوله « وعلى الوارث » المولود ، مثل ما على المولود له . وكان محمد ابن جرير يختار هذا القول . وحكى القرطبى فى تفسيره أن ممن قال هذا القول « بشر بن نصر » . ولا يبعد أن يكون محرفا عن « بشر بن النصر » الذى هنا .

(٢) هذا كله اجتهاد من القاضى ، مرجعه الأخذ بالقرائن ، وشواهد الأحوال ، وترجيح ما يغلب به الظن . قال ابن القيم فى كتابه « الطرق الحكيمة » فى السياسة الشرعية : « للحاكم أن يحكم بالقرعة ، ويحكم بشاهد الحال ، وبشهادة الواحد إذا علم صدقه من غير يمين . » راجع ص ٧١ ، ٧٥ من الكتاب .

الخلاصة :

بعد هذا يمكننا أن نلخص ما تقدم عن الفقه المصري ، لعهد الصحابة رضى الله عنهم ، فيما يلي :

- (١) كان الفقه يستمد أحكامه من الرواية ، والفتيا ، والقضاء .
- (٢) لم يكن للرواية أثر بعيد في الفقه ، وإنما كان الأثر البعيد للقضاء ، ثم للفتيا .
- (٣) لم يأخذ الفقه في هذا العهد طابعا مصرياً خاصاً ، وإنما كان تابعاً في رجاله ، وأحكامه ، غالباً ، للفقه في مركز الخلافة .
- (٤) لم ينتشر الفقه الاسلامي في جميع أنحاء البلاد ، وإنما اقتصر غالباً على المراكز التي كان بها المسلمون ، فلم يخرج عن كونه فقهاً خاصاً « بالجلالية الاسلامية » إلا قليلاً .
- (٥) يمكن أن تعد هذه الحلقة في سلسلة تاريخ الفقه المصري ، حلقة التمهيد ، والإعداد ، لما جاء بعد ذلك من العهود ؟

محمد محمد المرنى
المدرس بكلية الشريعة

« يتبع »

حكمة الشورى

- قال الله تعالى : « وشاورهم في الأمر » .
وقال تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » .
وقال صلى الله عليه وسلم : « ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار » .
وقال فيلسوف : لا رأى لمن تفرد برأيه .
وقال المأمون : إذا أفكرت من عقلك شيئاً فاقدحه بعقل .
وقيل : الرأى مرآة العقل ، فمن أردت أن ترى صورة عقله فاستشره .
وقال حكيم : اجعل شرك الى واحد ، ومشورتك الى ألف .
وقال عبد الملك بن مروان : لأن أخطئ وقد استشرت ، أحب الى من أن أصيب وقد استبددت .

قال الحسن البصري : الناس ثلاثة : فرجل رجل ، ورجل نصف رجل ، ورجل لا رجل ؛ فأما الرجل فذو الرأى والمشورة ؛ وأما نصف الرجل فالذى له رأى ولا يشاور ؛ وأما الذى ليس برجل لا رأى له ولا يشاور .

بَابُ الاسْتِئْذَانِ وَالْفَتَاوَى

فائدة الاربعاء

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى ملخصه :

اعتاد كثير من الناس أن يقوموا بعمل فائدة تسمى (فائدة الأربعاء) ، فيتوجه من يريد قضاء حاجة من حاجاته أو تفريج كربة ، في يوم الأربعاء قبل الظهر بساعة تقريبا ، الى ضريح سيدى عبد الله القرشى بقنا ويقرأ سورة « يس » مرة أو ثلاث مرات بنية قضاء الحاجة ، ثم يخرج متجها الى ضريح سيدى عبد الرحيم القنوى ، ويصلى بين الضريحين ركعتين وهو حاسر الرأس ، ثم يمسك عمامته بيده وحذاءه تحت إبطه ويتوجه الى ضريح سيدى عبد الرحيم القنوى على هذه الحالة ، ويدعو بدعاء خاص يتوسل فيه بالأنبياء جميعا وبسيدنا آدم وحواء وبالسيد عبد الرحيم القنوى أن تقضى حاجته ؛ ويعتقدون أن هذه الفائدة على هذا الوجه مرجوة القبول ، ومروية عن السيد عبد الرحيم القنوى . فما حكم الشرع فى ذلك ؟

الجواب :

هذه الفائدة — وإن احتوت على صلاة وقراءة قرآن ودعاء — قد حُدد لها ولاجزائها التى تركبت منها زمان ومكان ، والتزمت فيها كيفية معينة : يتجه صاحب الحاجة الى ضريح معين ويقرأ فيه سورة « يس » بالنية التى يريد بها ، ثم يمشى فى طريق ضريح آخر حتى يصل الى مكان مخصوص بين الضريحين فيصلى فيه ركعتين وهو حاسر الرأس ، ثم يمسك عمامته بإحدى يديه وحذاءه تحت إبطه ويتم شوطه الى الضريح المقصود وهو على هذه الحالة ، ثم يدعو هناك بدعاء خاص يتوسل فيه بالأنبياء وبسيدنا آدم وحواء وصاحب الضريح الثانى ؛ وقد افترت هذه العملية فى نفوس الناس باعتقاد أنها إذا أدبت على هذا الوجه كانت مرجوة النفع ، وإذا لم تؤد على هذا الوجه لم يكن لها الأثر المطلوب .

وهذه العملية ، بما قارنها من هذه العقيدة ، وبما فيها من الترتيب والالتزامات المذكورة ، لم يرد بها كتاب ولا سنة ، ولا يشهد بها أصل صحيح ، وذلك فضلا عما يصحها من مظهر لا يتفق وجلال الدين وروعة العبادة ؛ فهى بدعة منكرة .

وإن الابتداع فى الدين كما يكون بإحداث عبادة لا أصل لها ، يكون بتحديد زمان أو مكان ، أو كيفية للعبادة التى شرع أصلها ، فما جعل الشارع له كيفية خاصة أو حدد له زمانا

أو مكانا كصلاة الجمعة والاستسقاء والحج ، وجب اتباعه فيما حدده ؛ وما لم يحدد له شيئا من ذلك كالنوافل المطلقة كان التحديد فيه ابتداء وإحداثا في الدين لا يصح عمله ، ولا ينبغي اعتقاده .

أما قراءة القرآن وصلاة النافلة والتضرع الى الله في المهمات والكرب ، من غير التزام شيء مما ذكر ، ومع مراعاة الآداب الشرعية ، فهي أمور ندب اليها الشرع الشريف ، وصحت فيها الأحاديث .

واللجنة تنصح للمسلمين أن يلتزموا في عقائدهم وعباداتهم وتضرعاتهم الى الله حدود ما شرع الله ، وألا يزيدوا من عند أنفسهم شيئا من كيفية أو التزام زمان أو مكان ، فإن ذلك أسلم لدينهم ، وأبعد عن مقت الله وغضبه .

« تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . والله أعلم .

خدمة المسلم غير المسلم

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

هل هناك أي كراهية في أن يستخدم المسلم للنصارى ؟

الجواب :

يرى أبو حنيفة رحمه الله أنه يجوز للمسلم أن يكون أجييرا لغير المسلم ، وأن يعمل له بنفسه أو بدابته ، بأجر معين ، إلا إذا كان ذات العمل مما يحرمه الدين الاسلامي فإنه يكون حينئذ حراما .

واللجنة تميل الى هذا الرأي توسعة على الناس ووفقا بهم ، وترى مع هذا أن الاولى بالمسلم والأفضل له أن يسلك طريقا يتكسب منه سوى خدمة غير المسلمين إذا تيسر له ذلك . والله أعلم .

طعام أهل الكتاب

اللجنة الرومي . السمك المملح . اللحمة المحفوظة .

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

الرجاء الإجابة عن أكل وبيع الأصناف المبينة أدناه حلال أم حرام على مذهب الامام الشافعي :

- ١ - الجبنه الرومى .
- ٢ - السمك المملح (الفسيخ)
- ٣ - اللحمه التى تستورد من الخارج داخل علب صفيح ، وتسمى باللغة الانجليزية كورنايف ، لأن بعض الناس يزعمون أنها تذبح على الطريقة الغير الشرعية ، والبعض الآخر يقول عكس ذلك .
يوسف عفيفي

الجواب :

طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين لقوله تعالى : « أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » .

ولكن إذا تحققنا أن بعض الأاطعمة عمل مما لا يحل لنا فى شرعنا ، كما إذا عمل الطعام من ميتة أو من لحم خنزير ، فإنه يكون حراما علينا ولو أكله أهل الكتاب .

أما السمك المملح فهو حلال من أى نوع كان : رنجة ، ملوحة ، فسيخ ، بكلاه ، نشوقة ، الى غير ذلك من الأصناف . والله أعلم .

الحيل لا يقرها الشرع

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى ملخصه :

رجل طلق زوجته ثلاثا الواحدة بعد الأخرى ، ثم عقد عليها بعد ذلك على مذهب الشافعى طبقا لما افق به .

وبعد ذلك بمدة قال لها فى يوم من الأيام : اعلمى أنه إن وقع عليك منى يمين طلاق تكونى محرمة ، وإن رددتكم تكونى محرمة ، وإن رددتكم تكونى محرمة ، وكان يكرر هذا الكلام دائما فى أغلب الأحيان ، وهو يصمم ويجزم بالتنفيذ لواقع اليمين .

وفى يوم من الأيام قال لها : أنت طالق ، فهل هذا اليمين يحرمها عليه بالنسبة لما سبق أن قاله ؟ وإذا كانت الاجابة بالسلب أى أنها لا تحرم (ولو أنه مصمم أن يفعل) فهل تحرم عليه لو ردها بالنسبة لما قاله (وكان مصمما أن يفعل) ؟ وهل لمارد ، أى لها طريقة شرعية لجوعها الى زوجها ؟ وما هو طريق ردها ؟
أحمد السيد زيد

الجواب :

يظهر أن هذا المستفتى أفتاد بعض الشافعية بفساد العقد الأول بناء على عدم استيفائه بعض الشروط التي يشترطها الشافعية كعدالة الشهود والولي، ورتب على ذلك أن الطلاق الثالث الذي أوقعه متفردا لا يلزم لأنه أوقعه على غير الزوجة ، وبذلك أباح له أن يعقد عليها من جديد . ولكن التصرف في المسألة على هذا الوجه باطل لا ينطبق على الشرع الشريف ، لأن العقد الأول قد قلده فيه المتعاقدان مذهب الإمام أبي حنيفة كما هو الشأن في عقود الزواج في مصر ، وهو صحيح على هذا المذهب ؛ وإذن يكون صحيحا محترما في سائر المذاهب ، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية ، فيكون طلاقه لهذه الزوجة ثلاثا متفرقات واقعا عليها ، قاطعا لعصمتها ، وتكون محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره .

وبناء على ذلك تقرر اللجنة أن العقد الجديد لا يرى أحد من الأئمة صحته ، الشافعية وغيرهم في ذلك سواء ، وتنصح اللجنة جمهرة المسلمين أن يتجنبوا في دينهم مثل هذه الحيل التي لا تنفق والشرع الشريف ، والتي تجعل أحكام الدين العوبة في يد المحتالين . والله أعلم

محمد عبد اللطيف الفحام

طرف من كلام العارفين

قال على رضى الله عنه : إن العقل لا إقامة رسم العبودية ، لا لإدراك الربوبية .

وقال : كل ما يتصور في الأوهام فالله بخلافه .

وقيل إن رجلا سأله قائلا : هل رأيت ربك ؟ فقال : أفأعبد ما لا أرى ؟ فقال الرجل : كيف تراه ؟ فأجابه : لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان .

وسئل صوفي عن الدليل على الله تعالى ، فقال : أغنى الصباح عن المصباح .

وعن ابن مسعود وقد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم : ليس الجماعة بكثرة الناس ، من كان معه الحق فهو الجماعة وإن كان وحده .

وقال سفيان الثوري : الجماعة العالم ولو على رأس جبل .

وقال أيضا : إذا رأيت رجلا يحب أن يؤم فأخبره .

الكلام والمتكلمون

- ٦ -

المعتزلة

تتمة الحديث عن آرائهم :

أسلفنا في الفصل السابق الأصول الخمسة التي اتفق عليها المعتزلة وما تفرع منها من مشاكل هامة ؛ أما بعد ذلك فقد اختلفوا فيما بينهم اختلافات شتى ، بعضها له نصيب كبير أو صغير من القيمة العلمية ، والبعض الآخر قد بلغ من السُّخْفِ حدا مضحكا .

فن القسم الأول مثلا قول الفرقة الثمائية : « والعالم فعل الله بطبعه » ، أو قول الكعبية : « فَعَلُ الرب واقع بغير إرادته » ؛ إذ أن هذين الرأيين متأثران بالفكرة الفلسفية القائلة بِعِلْيَةِ الباري للعالم دون اختيار منه لوجوده أو لعدمه ، وأن الصدور عن المبدع الأول طبيعة فيه لا يملك هو نفسه تغييرها ولا تصييرها فاحلة ، ولا يستطيع أن يخضع الموجودات لإرادته (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) ، لأنها معلولات وجدت علتها كاملة ، فاستحال تخلفها على أى حال .

ونحن لم نعد بعد في حاجة الى مناقشة هذا الرأى ، إذ أننا أسلفنا مناقشته بالبرهان في فصول نشرناها في هذه المجلة حين عرضنا لفلاسفة الاسلام ، فليرجع إليها من شاء .

وكذلك تأثر هذان الرأيان بالفكرة الإغريقية الأخرى القائلة بأن الفرد يُوكَّد الفرد بطبع فيه لا يملك أحد تأخيره . وقد قال بها أرسطو وألح عليها في أكثر من موضع من كتبه ، معلنا أن الكون والفساد متعاقبان على الموجودات تعاقبا آليا متى تحققت شروطه الطبيعية وقع لا محالة . وبهذا كان الوالد علة أساسية للولد . وقد نُقل هذا الرأى ضمن ما نقل من الآراء الفلسفية الى العربية ، فتأثر به المعتزلة وفلاسفة الاسلام . وقد ظهر بوضوح لا يعرف المواربة في فلسفة ابن رشد حيث جزم بأنه هو وحده الصحيح ، وقرر أن الجوهر السابق هو مانح الوجود للجوهر اللاحق دون احتياج الى واهب صور أجنبي ، أى أن كل كائن يولد شبيهه دون افتقار الى فاعل منفصل ، وذلك لأن الجسم المشتمل على صورة في موضوع ، يمكن بوساطة قواه الإيجابية أن يحول المادة الى الحالة التي يجب أن تكون عليها لكي تقبل الصورة الجديدة ، وأن يولد الصورة في هذه المادة المنحولة . وإذا ، فكون الموجودات ، هو متعاقب على فساد ما قبلها بطريقة ناموسية لا تتخلف البتة .

ومنها أيضا قول النظامية : « إن الله خلق العالم دفعة ، وإنما التقدم والناخر في الظهور والكمون » . وهذا الرأي متأثر كذلك بالفكرة الإغريقية التي تقول : « إن جميع أشخاص العالم كامنة في هيولاه ، وإن ظهور هذه الأشخاص ليس إبداعا ، وإنما هو بروز بعد الكمون أو انتقال من القوة الى الفعل » ، لأن كل جزء من المادة مشتمل على جميع صور الأشخاص التي يتعاقب بعضها على بعض من هذا الجزء . ففي قطعة الشمع مثلا : صور المثلث والمربع والمستدير وكل ما يمكن أن يصنع منها كامنة فيها . وإذا ، فوجود المادة الأولى يعنبر وجودا للعالم كله دفعة واحدة مادامت صورها جميعها كامنة في هذه المادة .

أما الآراء السخيفة فمنها غير ما أسلفناه في ترجمة زعماء المعتزلة قول الحديبية : « إن كل حيوان مكلف » ؛ أو قول الصالحية « بجواز قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالमित » . فهذه كلها آراء ليس لها أية قيمة في ميدان العلم الصحيح . وكما اختلفت فرق المعتزلة في النظريات العلمية ، اختلفت في الآراء السياسية ، ولكن هذا البحث لا يعنينا الآن .

الجبرية :

الجبر عند الجمهور : هو نفي الفعل عن الفرد ونسبته الى الباري . وعند المعتزلة : هو عدم استقلال الفرد بالفعل . فعلى مقتضى التعريف الأول تكون الجبرية هي الفرق التي سلبت الأفعال عن بني الانسان ونسبتها الى الله ، كالجهمية والنجارية والضرارية . وعلى مقتضى الثاني تكون جميع الفرق التي لم تقل بحرية الفرد جبرية . ولهذا عد المعتزلة جميع الصفاتية جبرية . وأيئاما كان ، فانه بينما كان المعتزلة يعلنون أن الفرد يخلق جميع أفعاله الاختيارية ، كانت على الطرف المناقض لهم فرق أخرى تنفي عن الفرد كل اختيار وفعل ، وتصرح بأنه كالريشة المعلقة في الهواء تحركه الأقدار كيف شاءت ومتى أرادت دون اختيار منه ، ولا تسند اليه الأفعال إلا على سبيل التجوز ، فلا يقال : فعل فلان كذا إلا كما يقال : أثمرت الشجرة ، وجرى الماء ، وتحرك الحجر ، وطلعت الشمس وغربت ، وتغييمت السماء وأمطرت ، وأنبتت الأرض وأزهرت . وقد استشهدوا على هذا الرأي بقول القرآن مثلا : « والله خلقكم وما تعملون » على أن تكون « ما » مصدرية ويكون التقدير : والله خلقكم وعملكم ؛ وهو جزم بالتفسير وبسلب الإرادة البشرية سلبا تاما ؛ وقوله : « من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » ، « ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء » ، « قل كل من عند الله » ، « إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء » .

ولا ريب أن جميع هذه الآيات عندهم صريحة في أن الله هو فاعل كل شيء ، وأن الانسان

ليس إلا آلة مسلوطة بالإرادة والفعل، يُجرى الإله بها ما يشاءه من أفعال، كما يجري الإنسان القطع بالسكين والإحراق بالنار دون أن يكون لهاتين الآلتين أدنى تصرف.

ونحن لا ندرى كيف كان هؤلاء القوم يفكرون، وما معنى التكليف والمسئولية والجزاء عندهم، بل لماذا هم يحترمون العادل أو الشريف ويحتقرون الظالم أو الوضيع، مع أنه — لو صح مذهبهم — لما كان للأول فضل في عدالته وشرفه، ولا على الثاني ذنب في ظلمه ووضاعته، مادام كلاهما مقهورا على فعله وسلوكه خيرا كان أو شرا؟! ولكن السياسة، ولحاها الله، هي أساس الدعاية لهذا الرأي، لأنه لما قام دعاة العباسيين بشن الغارة على أسلاف الأمويين الذين ساءموا في قتال أشقائهم من المسلمين إبان الفتنة، هرع الأمويون إلى الارتكان إلى القدر المبرم الذي شاء هذا القتال، وصرحوا بأنه لا بد لأولئك المتقاتلين فيما فعلوا، لأن الأقدار أكرهتهم عليه إكراها. وقد استغل القائلون بهذا الرأي مشيكلات الآيات التي أسلفناها هنا. غير أن أنصار الدعاية العباسية قد وقفوا على الطرف المناقض من هذا الرأي، فزعموا أن الفرد مستقل بفعله كل الاستقلال، مسئول عنه أدق المسؤولية، كما أبننا ذلك في مواضعه من الفصول السابقة.

أما فيما عدا هذا الرأي فالجبرية متفقة مع المعتزلة بوجه عام في أهم ما بقى من الآراء، مثل نفى الصفات، وإمكان المعرفة بالعقل وحده، وعدم إمكان رؤية الله في الحياة الآخرة، وما شاكل ذلك مما أسلفنا آراء المعتزلة فيه. وأولى فرقهم: الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان. وثانيها النجارية، وهم أصحاب الحسين بن محمد النجار. وثالثها الضرارية، وهم أنصار ضرار بن عمر. وهم كالمعتزلة من حيث إن كل فرقة زادت على سالفها بدعا خاصة بها. وهالك نبذة وجيزة عن كل فرقة منها:

جهم بن صفوان:

هو أبو محمد جهم بن صفوان الترمذي أو السمرقندي، وهو من موالى بنى راسب، وقد كان صنيعا بنى أمية يدعو إلى جبريتهم المغالية، ويناضل دعاة خصومهم الذين كانوا يفتشرون مبدأ حرية الفرد، كما أشرنا إلى ذلك آنفا.

ولما آذن نجم الأمويين بالافول، وكان جهم قد انضم إلى حارث بن سريج ذي الراية السوداء، قتله سالم بن أحوز في سنة ١٢٨ هـ - ٧٤٥ م.

ومن أبرز آرائه بعد المذهب العام، جحوده أبدية الجنة والنار، وتصريحه بأنه لا يصح وصف الله بصفة وصفت بها المخلوقات كسميع وبصير ومتكلم، لأن في ذلك مشابهة للحوادث، أنه لا يجوز أن يوصف فقط بأنه قادر، فاعل، خالق، لأن هذه الأوصاف لا تطلق

موجود آخر غيره . ومن هذه الآراء أيضا إثباته علوما حادثة للبارى يوجد كل منها عند وجود المعلوم . وعلل لذلك الرأى بقوله : لأنه لو علم ثم خلق ، أفبقى علمه على ما كان أو لا يبقى ؟ فإن بقي فهو جهل ، فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد . وإن لم يبق فقد تغير والتغير مخلوق وليس بقديم . وإذا ثبت حدوث العلم ، فلا يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى ، وذلك يؤدي الى التغير في ذاته ، وأن يكون محلا للحوادث ، وإما أن يحدث في محل فيكون المحل موصوفا به ، لا البارى تعالى ، فتعين أنه لا محل له ؛ فأثبت علوما حادثة بعدد المعلومات الموجودة (١) .

الحسين بن محمد النجار - وقد انقسمت فرقته الى عدة فروع ، منها : البرعوسية ، والزعفرانية ، والمستدركة . ومن أشهر آرائه الخاصة قوله : إن معنى كون الله مريدا أنه غير مكروه ولا مغلوب . وتجويزه - بعد تقيمه الرؤية - أن يحول الله القوة التي في القلب الى العين فتدركه بها .

ضرار بن عمر ، وحفص الفرد - هما منشئا فرقة الضرارية ، قد اتفقا على معنى كون الله عالما وقادرا هو أنه ليس جاهلا ولا عاجزا . ولا ريب أن هذه هي سلوب الفلاسفة التي وصفوا بها البارى تخرجاً من التألف الذى يلزم الصفات الإيجابية .

الصفاتية :

لما كان القرآن والحديث قد وصفا البارى بصفات كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والعظمة والجود ، وعزوا إليه ألفاظا هي في اللغة موضوعة للجوارح الانسانية كالوجه والعين واليد والأنامل والقدم وما شا كل ذلك ، فقد اعتقد السلف من المسلمين بالنوع الاول من الصفات ، فقالوا : إنه عالم بصفة العلم ، مريد بصفة الإرادة ، قادر بصفة القدرة . أما النوع الثانى وهو الصفات الخبرية ، فقد انقسموا فيها الى ثلاث فرق ، ذهب الفرقة الاولى الى وجوب الايمان بها دون البحث فيها ، وقالوا : « إن التنزيل نبأنا بأنه ليس كمثل شئ ، فوثقنا بأنه لا يشبهه شئ من الحوادث ولا يشبه شيئا منها ، إلا أننا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » ، ومثل قوله : « خلقت بيدي » ، ومثل قوله : « وجاء ربك » الى غير ذلك . ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها ، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له ، وليس كمثل شئ ، وذلك قد أثبتناه يقينا (٢) » .

وأبرز من عبر عن رأيهم تعبيرا واضحا هو الامام مالك بن أنس ، حيث سئل في معنى قول

(١) انظر صفحة ٩١ من الجزء الاول من « الملل والنحل » للشهرستانى .

(٢) انظر صفحة ٩٦ من الجزء الاول من كتاب الشهرستانى .

القرآن : « الرحمن على العرش استوى » فقال : « الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة » .

أما الفرقة الثانية فقد رأت تأويل جميع الآيات التي وردت في الصفات الخبرية .
وأما الفرقة الثالثة فقد جازمت بأخذ جميع الآيات الواردة في الصفات الخبرية على ظاهرها ، فوقعوا في التشبيه والتجسيم ، وساروا فيه الى أقصى حدوده ، فزعم بعضهم أن لله جميع الجوارح ماعدا الفرج واللحية . وزعم البعض الآخر أن له شعرا ولحما ودما ، وأن جسمه يزيد عن سطح العرش بمقدار أربعة أصابع من كل جهة ، الى آخر هذا السخف الذي تأباه العقول المتزنة ، بل الفطر السليمة .

وهذه الفرق كلها تسمى بالصفاتية لقولها بوجود الصفات . وقد أطلقت على المعتزلة اسم المعطلة لقولها بنفيها . وقد اعتقدت بالكسب المحدود للفرد فتوسطت بين الطرفين المتعارضين : القائل بالحرية المطلقة ، والقائل بالجبر المطلق ، وأطلقت على نفسها اسم أهل السنة ، ولكن خصومها لم يقروها على احتكارها هذا الاسم دونهم ؟
الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

العلم والعمل

سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ، فقال : العلم بالله ، والفقہ في دينه ، وكررها عليه . فقال الرجل : يا رسول الله أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم . فقال له : إن العلم ينفعك معه قليل العمل ، وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل .

وقال وهب : ابذل علمك لمن يطلبه ، وادع إليه من لا يطلبه ، وإلا فثلك مثل من أهدي إليه فأكهة فلم يطعمها ولم يطعمها حتى فسدت .

وقال حكيم : قوت الأجسام المطاعم والمشارب ، وقوت العقل الحكمة والعلم .

وقال الزهري : تعلم سنة خير من عبادة سنتين ، وثمرة الأدب العقل الراجح ، وثمرة العلم العمل الصالح ، وأفضل ما أعطى العبد في الدنيا الحكمة ، وفي الآخرة الرحمة .

وقال أبو يوسف : مات لي ابن فأمرت رجلا أن يتولى أمر دفنه ، ولم أَدع مجلس أبي حنيفة ، خفت أن يفوتني منه يوم .

نقول : إن هذا هو أعجب مثال للحرص على العلم ، ولكنه ليس بحسن .

فِي عَالَمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

الشعورية وأثرها في الأدب العربي

— ٧ —

طويت إسقوط الدولة الأموية صفحة ملئت بالنخوة العربية ، وانقرضت عصور كان يشمر فيها العربي بالسيادة المطلقة ، والانفة التي لا تحد ، وغدت تلك المظاهر التي لمخناها في العصر الأموي أحلاماً لذيدة ممتعة إذا استعرضها العربي على مخيلته هلال وكبر ، وما إن يفتح ذراعيه لمعانقة ذلك الأمل ، إذا به قد زوى وذبل ، لما يرى من حقائق واقعة ، وشواهد ملموسة .

فلقد جاء العباسيون وقامت دولتهم على أكتاف الفرس ، فكان طبعياً أن تلمح السنة العباسيين جبهة بالمدح والثناء ، وتؤمن قلوبهم من الأعماق بأنهم حسنة من حسنات الفرس ، وثمرة من ثمار جهادهم ؛ بذلك يجاهر داود بن علي عم المنصور فيقول : « يا أهل السكوفة : إنا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان ، فأحيائهم حقنا ، وأفلج بهم حجتنا ، وأظهر بهم دولتنا » .

ويقول أبو جعفر المنصور : « يا أهل خراسان : أنتم شيعتنا وأنصارنا ، وأهل دعوتنا » . وحينما حضرته الوفاة أوصى ابنه قائلاً : « وأوصيك بأهل خراسان خيراً ، فانهم أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم في دولك ، ودماهم دونك ، ومن لا تخرج محبتك من قلوبهم ، أن تحسن إليهم ، وتتجاوز عن مسيئتهم ، وتسكفهم على ما كان منهم ، وتخاف من مات منهم في أهله وولده » .

وكان يقابل ذلك الشعور من جانب العباسيين شعور آخر من جانب الفرس ، ولكنه شعور لا كالشعور السابق ، فلقد تملكتهم الزهو ، وسيطر عليهم فرح الانتصار ، وأحسوا بأنهم بناة ذلك المجد ، ومشيدو أركانه ، وبذلك يعلن أبو مسلم الخراساني في إحدى خطبه فيقول : « والله ما اخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط ، وما زلتم تختارون تيمياً مرة ، وعدوياً مرة ، وأموياً مرة ، وأسدياً مرة ، وسفليانياً مرة ، ومروانياً مرة ، حتى جاءكم من لا تعرفون اسمه ولا بيته يضربكم بسيفه ، فأعطيتموها عنوة وأنتم صاغرون . . . »

ولم يقف شعور الفرس عند هذا الحد ، بل طمع أبو مسلم في الخلافة مما أحقد عليه نفس المنصور فقتله ليسلم من شره ، وعند ذلك يقول : « وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه ، ثم نكث بنا ، فحسبنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا ، ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه » .

وكل أولئك لم يززع مكانة الفرس من نفوس العباسيين ، بل ما زال شأنهم يعلو صعودا حتى كان لهم ما فاضت به كتب التاريخ مما لا تقصده في بحثنا . والذي يعنيننا هنا أن نقرر في غير موارد ولا التواء ، أن المتعصبين على العرب وجدوا تربة خصبة ممرعة الجنب ، فراحوا مسرفين في الدم والقدح ، دون أن يصادفوا عتاباً يقف من غلوهم ، أو يلقوا عقاباً يحد من طغيانهم ؛ فزرى إشار بن برد حامل هذا اللواء ، يطلق لنفسه العنان ما شاء أن يطلق ، ويرفع عقيرته مفاخرا بخراسان طورا ، فيقول :

وهجاني معشر كلهمو حق ، دام لهم ذلك الحق
ليس من جرم ولكن غاظم شرفى العارض قد سد الأفق
من خراسان وبيتى فى الذرا ولدى المسعاة فرعى قد سمق
وطورا آخر يفخر بالعجم فيقول :

ونبتت قوما بهم جنة يقولون من ذا ؟ وكنت العلم
ألا أيها السائل جاهدا ليعرفنى ، أنا أنف الكرم
نمت فى الكرام بنى عامر فروعى وأصلى قرىش العجم

ومن عجب أن يقول هذا أمام المهدي وعلى مسمع منه ، فلا يعاقبه كما فعل هشام بن يسار ! بل يسأله : « من أى العجم أنت ؟ فيقول : من أكثرها فى الفرسان وأشدها على الأقران ، أهل طخارستان » . وكثيرا ما تبرأ من الولاء العربى ودعا الموالى الى نبذ ولائهم للعرب . فهذا هو صاحب الأغاني يحدث : « أن رجلا من بنى زيد شريف قال لبشار : يا بشار : قد أفسدت علينا موالينا ، تدعوهم الى الانتفاء منا وترغبهم فى الرجوع الى أصولهم وترك الولاء ، وأنت غير زاكى الفرع ولا معروف الأصل ! فقال بشار : والله لأصلى أكرم من الذهب ، ولفرعى أزكى من عمل الأبرار ، وما فى الأرض كلب يود أن نسبك له بنسبه ! » .

فتلك الجرأة الجريئة التى تشاهدها فى كلام بشار حين يتناول العرب مجرحا ومنقصا ، ويكيل لهم بأوفى مكاييل الدم طاعنا وقادحا ، على مرأى من خلفاء العباسيين وأمرائهم ، دون أن يحرك أحد ساكنا فيضرب على يد الباغى ويأخذ بيد المهضوم كما كان ذلك إبان الحكم الأموى ، كل هذا يأخذ بيد الناظر السطحى حتى يقف على موطن الداء ، ويلبس تهاون العباسيين الذى لم يقف عند هذه التخوم القريبة ، بل تجاوزها فى الجأح الى أعماق وأبعد ! وكأنى بالفلك وقد استدار

دورته ، وراجع صفحة من تاريخه القديم ، تاريخ الجاهلية الأولى في تلك الفترة التي كانوا يتغنون فيها بمفاخر الأنساب ونقاء الأحساب .

وإن الشواهد على ذلك لا أكثر من أن تحصى ؛ فذلك هو عبد الله بن طاهر - وهو فارسي - يفتخر بنسبه في الفرس ، وبأنهم قتلوا الأمين ، فيقول :

أنا من قد تعرفي نسبي سلفي الفرس البهـ الـليل
ويقول : انظر المخلوع كالـكله وحواليه المقاويل
فتوى والترب مضجعه غال عنه ملكه غول
قاد جيشا نحو نائلة ضاق عنه العرض والطول
من خراسان مضمصهم كليوث ضمها غمـل

فانظر كيف يتغنى ابن طاهر بمجده الموروث عن آبائه من الفرس ، والخليفة عربي

من بني هاشم !

ولئن كان من السائع أن يفتخر إنسان بنفسه وبجنسه حتى يبلغ السماء مجدا وشرفا ، ويطاول الجوزاء أنفة وعزا ، فلا يسوغ له أن يفخر بمـلء شـدقيه بأن قومه قتلوا الأمين وطوّحوا به عن عرش الخلافة ، والمأمون بين الطرب والإعجاب راض عن كل هذا دون أن تأخذه الغيرة لأخيه !! وليس هناك من باعث على كل هذا سوى الحرية المطلقة من كل قيد ، وذلك ما أدى بالعباسيين الى تفلت الأمر من يدهم ، وما غبنهم الفارسيون ولكن كانوا أنفسهم يغبنون . ولا عجب فقد وسعت حرية المأمون الشعراء الهاجيين الى حد أنه كان يسمع هجوه بنفسه ويصفح !!

فمن ذلك ما يروى أن دعبلا حين هجاه بقوله :

أيسومني المأمون خطة عاجـز أو ما رأي بالأمس رأس مجد

الى أن يقول :

إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أهلك وشرفك بمقعد

شادوا بذكرك بعد طول خمولة واستنقذك من الحضيض الأوهـد

لم يزد على أن قال : « قاتل الله دعبلا ، متى كنت خاملا ، وفي حجر الخلافة ولدت ، وبدرها

غذيت ، وفي مهدها رببت » !!

بذلك وأمثاله أخذ الفرس ، طليقين من كل عقاب ، يعمنون في تنقيص العرب والخط من شأنهم ، فيرد العرب قولهم بمثله ، وربما كان أفضح وأقذع .

من ذلك قول فارسي :

بهايل غرّ من ذؤابة فارس إذا انتسبوا ، لا من عُرينة أو عُكل
همو راضة الدنيا وسادة أهلها إذا افتخروا ، لا راضة الشاء والايل
وهكذا تجد ذلك العصر الذي نتحدث عنه مصدر يمن ومنبع خير للأدب العربي ، وإن
كان معول هدم للعرب أنفسهم ؛ وذلك ما ستراه فيما بعد ؟
اصمدر ابراهيم موسى
تخصص البلاغة والأدب

ملاحظاتنا على هذه المقالة

إننا ننشر هذه المقالة لا لأننا نعتد بما جاء فيها ، ولكن لنعقب عليها بما لا بد منه ، فإن
التشكيك في إخلاص بعض العناصر المكونة للأمة الإسلامية ، يسجل على الاسلام الفشل
في تكوينه أمة ائتلافية عالمية ، ويشكك الناس في كل مايجيء عن تلك العناصر المتهمة من دين
وفهم ونظر . وماذا أنت قائل إذا علمت أنهم هم الذين تولوا في جحر وجود الاسلام مهمة تأصيل
أصوله ، ووضع علومه ، وتفسير كتابه وجمع سنته وتدوين تاريخه ؟

ألا إن المضي في هذه الفتنة الى حدودها المنطقية ، يشن على الاسلام شبهة عجزعن شنها عليه
خصومه في مدى تاريخه كله ، ويعيد لهذه الأمة النزعة القومية ، وهي ما جاء الاسلام ليزالته ،
وبناء رأى جديد في وحدة البشرية على أنقاضه . فهذا الرأى التجديدي العالي الشأن الذي
انفرد الاسلام بالدعوة إليه ، وهو في الوقت نفسه من أدل الأدلة على إلهيته ، يحاول المتأدبون
اليوم انقيادا لشهوة خيالية أن يحطموه ، وهم لا يعلمون أنهم يحطمون معه أقوى دعامة
للإسلام ، يقوم عليها وجوده ، وتبنتى عليها صحته ، وتشاد عليها الدعوة إليه في هذا العصر .

لذلك رأينا أن ننشر هذه المقالة ونتبعها بما نراه مزيلا للبس في هذه الناحية ، راجين
من وراء ذلك الدفاع عن الاسلام نفسه ، الذي وضع لتوحيد النوع البشري أقوم الأصول
الاجتماعية ، ونجح في ذلك الى حد أن اعتُبر ذلك منه آية خالدة . فنقول :

تمهيد :

أرسل الله خاتم رسله محمداً صلى الله عليه وسلم للناس كافة ، كما قال : « وما ارسلناك إلا كافة
للناس بشيرا ونذيرا » ، فأمن به عرب وفارس وترك وديلم وسودان وحباشان وروم الخ الخ ؛
وكان هذا الأمر انقلابا عالميا ضخما ، لم تكن تحلم به الشعوب ، ظهرت آثاره في الأمم ،
فأحدثت فيها انتقالات أدبية واجتماعية غيرت وجه الأرض من حال الى حال آخر .

وكان من الشعوب التي شاع الاسلام فيها ، الفرس ، وهم قوم كانت لهم قدمة في العلوم

والآداب والسياسة ، فسبقوا غيرهم من الشعوب الاسلامية في النظر والتفكير ، والبحث والتمحيص ، ونبغ منهم أئمة فسروا الكتاب ، وأقطاب حفظوا سنة الرسول ، وأعلام جمعوا لغة العرب ووضعوا علومها وآدابها ، وبرز رجال آخرون منهم في كل مجال من مجالات النشاط العقلي في كل ما يتصل بالدين والدنيا معا . فلم يشعر سائر المسلمين ومنهم العرب ، وكانوا أشد الناس تمسكا بالنعرة القومية في جاهليتهم ، بمضض من ذلك ، لأنهم لو كانوا شعروا بذلك لأسقطوا إمامتهم ، وحقروا زعامتهم . ولكن كيف كانوا يسقطون الى هذا الخضيض وقد دعا الاسلام من نفوسهم التعويل في مجتمعاتهم النموذجي العالمي على الاختلافات الجنسية واللغوية واللونية ؟

ذكر السخاوي في شرح ألفية الحديث للعراقي أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي قال للزهري : « من يسود أهل مكة ؟ قال : عطاء . قال بما سادهم ؟ قال الزهري : سادهم بالديانة والرواية . قال هشام : نعم من كان ذا ديانة حقت الرياسة له . ثم سأله الخليفة عن اليمين . فقال الزهري : إمامها طاوس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة ، فأخذ الزهري يعد له أسماء سادات هذه البلاد ، وكلما سمي له رجلا كان هشام يسأله : هل هو عربي أم مولى ؟ فكان الزهري يقول : مولى ، الى أن أتى على ذكر النخعي ، فقال إنه عربي . فقال هشام : الآن فرجت غني ، والله ليسودن الموالي العرب ويخطب لهم على المنابر . »

ولما حضرت عمر الفاروق الوفاة ، أوصى أن يصلى بالناس صهيب وهو الذي صلى عليه بعد وفاته ، وكان يريد أن يصلى عليه علي وعثمان فنهما ابن عمر احتراماً لوصاة أبيه ؛ وصهيب هذا أصله رقيق رومي .

كان كل هذا جرياً على المبدأ الاسلامي في عدم جواز التفرقة بين الاجناس .

مضى الصدر الأول على هذا ، والصدر الأول هو الحال النموذجية التي يجب أن يكون عليها المسلمون في جميع أدوارهم ، باعتبار أن دينهم عام لجميع الأمم ، وأنهم يؤلفون نواة الأمة العالمية التي يجب أن يكون عليها البشر .

ولكن لما انقضى عهد بني أمية ، وتوطدت أركان الدولة الاسلامية ، وشرع الناس في اقتباس ما يحفظ الاجتماع من العلوم والفنون والصناعات الضرورية للعمران ، جاء دور الادب ، والعربية مجال فسيح له ، فكثر عدد الكتاب والشعراء كثرة لم يوجد مثلها لاية أمة . وهؤلاء كما لا يخفى يجرون وراء كل جديد من المعنى يبتكرونه ، وكل طريف من الموضوعات يخلقونه ، فلم يتركوا مجالاً يمكن أن يكون موضوعاً لشعرهم ونثرهم إلا جالوا فيه . وكان منها موضوع الشعبوية الذي نحن بصددده . وكيف يعقل أن يفلت منهم هذا الموضوع ، وجراثيمه كانت لا تزال حية في النفوس ، لا بين العرب وغيرهم من الشعوب الأجنبية ، بل بين بعض

العرب وبعضهم الآخر ؟ فقد كانوا يتفاضلون بقبائلهم ، وأشعارهم خاصة بما نقول . فأى مطلع على نتائج الأدب لا يعرف أن العرب كانوا يضعون من باهلة وسلول وغيرها ؟ ألم يقل السموأل :
وإنا أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول
أو لم يقل جرير :

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا

ولم يكن العرب وحدهم على هذا ، ولكن كانت عليه جميع الشعوب أيضا . فهل يعقل وقد جاء عهد الأدب في الاسلام أن لا تثار هذه المسألة بين المتأدين ، وأن لا يتخذها بعضهم مادة لأشعارهم ، وكثير من المواضيع موضوعا لمقترياتهم ؟ وهل كنت تحب أن تخلو من هذه الأفاضيص كتب المحاضرات ، وهي تقمش كل ما تجده بدون نقد ولا تمحيص ، وتتلأ منه صحفا لتذيعها طرقا للقارئ ؟

ولما نشأت في مصر للادب دولة في العهد الأخير ، وجدت من كتب المحاضرات موردا عدا في هذا الموضوع ، فأخذته بحذافيره ولم تسر عليه الأسلوب النقدي التحيص ، فوقعت في حبال تلك الكتب ، وزادت ما فيها صقلا بما اكتسبته من ألمعية الأدب الحديث ، فلم لا يكون موضوع الشعوية بابا من أبواب الأدب لدى النابتة التي تستمد من حياض أدبائنا البارزين ؟ المقال الذي نعقب عليه هنا مثال حي لما نقول .

مناقشة المقالة التي نحن بسبيلها :

يقول الأستاذ الكاتب : « لقد طويت بسقوط الدولة الأموية صفحة ملئت بالنخوة العربية ، وانقرضت عصور كان يشعر فيها العربي بالسيادة المطلقة !!! الخ الخ » .

يقول هذا ولا ندرى كيف لم ير أن الدولة الأموية نفسها التي يشيد بذكرها ، لم تكن متأثرة بهذه النعرة القومية ، فلم يفرق الناس على عهدها بين العربي والأعجمي ، حتى إنهم لم يمنعوا الأعاجم من السيادة الدينية ، وقد بلغت أوجها على عهدها ، كما يتبين لك ذلك مما قدمناه هنا . فهل نحن أكثر منهم فهما لمعنى النخوة العربية ؟

ولست أدرى كيف يسوغ لمسلم أن يلفظ بكلمة (نخوة عربية أو سيادة عربية) ؟ فهل هي شيء غير نعرة القومية الجاهلية التي نهى الاسلام عن ذكرها ؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : « قد أذهب الله عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء ، كلكم من آدم وآدم من تراب ، لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح » ؟

وقال الأستاذ الكاتب : « جاء العباسيون وقامت دولتهم على أكتاف الفرس ، فكان طبعيا أن تلهج ألسنة العباسيين جبهة بمدحهم والثناء عليهم الخ الخ » ثم استدلل على قوله بما فعله

عم المنصور والمنصور نفسه من الإشادة بذكر أهل (خراسان) . فهل غاب عنه أن خراسان ليست إلا إقليمًا واحدًا من أقاليم المملكة الفارسية المترامية الأطراف ، وأن أهلها لا يبالغون عشر الأمة الفارسية ، فكيف ساغ له أن يفهم من ثناء العباسيين على أهل خراسان ، ثناءهم على الفرس قاطبة ؟ وهل كانت خراسان في نظر أي مسلم من أهل العصر الأول إلا ولاية إسلامية كمنجد واليمامة وتهامة الخ ، وإن كان أهلها فارسيين ؟

ومما يدل على أن شيئًا مما تخيله من طغيان النزعة القومية للفرس لم يحصل ، أن أبا جعفر المنصور قتل أبا مسلم الخراساني ، وهو أرفع رأس كان في خراسان ، فلم ينتطح فيها من أجله عتزان ؛ أليس ذلك لأن المسألة لم تكن نزعة عصبية يتبارى فيها العرب والفرس ، ولكنها كانت جامعة إسلامية لا ترى للجفسيات فيها موضعًا ، وهي المعجزة الخالدة للإسلام الذي يحاول أن يهدمه بمض أهله اليوم (على غير علم منهم) ولا يستطيعون ؟

ومن عجب أن الأستاذ يستدل بشعر بشار على أنه كان يتنقص العرب في الحين الذي يستشهد بقوله :

نمت في الكرام بنى عامر فروعى وأصلى قريش العجم

فهو كما ترى يفتخر بولائه لبنى عامر ، ويصفهم بالكرم ؛ وفي الوقت نفسه ينقل عن الأغانى (ومؤلفها فارسي) أن رجلاً قال لبشار : « أفسدت علينا موالينا تدعوم إلى الانتفاء منا الخ وأنت غير زاكي الفرع ، ولا معروف الأصل » ، فقال له بشار : والله لأصلي أكرم من الذهب ، ولفرعى أركى من عمل الأبرار ، وما في الأرض كلب يود أن نسبك له بنسبه »

كأن الأستاذ كان يود أن يسب العربي بشاراً بقوله : إنه غير زاكي الفرع ، ولا معروف الأصل ، فيقابل به بشار بالثناء والشكر ، ليدل بذلك على أنه غير متعصب لجنسه !

على أن بشاراً هذا أمر الخليفة المهدي بقتله حين بلغه أنه يميل للزندقة ، فلقى حتفه ، وهو أول من نقل الشعر العربي من سداجة البداوة ، وأفاض عليه رواء الحضارة .

واستشهد الأستاذ على ما ذهب إليه من طغيان النزعة الفارسية بما قاله عبد الله بن طاهر مباهياً بقومه ، ومتممداً بأنهم قتلوا الأمين بن الرشيد :

أنا من قد تعرفى نسي سلفى الغر البهاليل

وقال مفتخراً بقتل الأمين :

فثوى والترب مضجعه فال عنه ملكه غول

فإذا افترضنا أن نسبة هذا الشعر لعبد الله بن طاهر غير مشكوك فيها ، وأن المأمون

علم بذلك ولم يحرك ساكنا، وأن دعبلا الشاعر هجاه وافتخر بقومه فلم يكثر له، وأن فارسيا افتخر بقومه وتنقص العرب بقوله :

هم راضة الدنيا وسادة أهلها إذا افتخروا لاراضة الشاء والابل

إذا افترضنا أن هذا كله صحيح وليس من وضع الوضاعين ، (وقد وضعوا آلاف الأحاديث النبوية ، والحكايات الخرافية ، ووضعوا المعلقات ، وزادوا في اللغة ما ليس فيها) ، أفلا ينتج اليوم فيه الى أمراء المؤمنين أنفسهم ، بل الى الأمة العربية بأسرها ، وقد غضت طرفها عنه ، وتركته يتغلغل في كيانهما حتى هدم العرب وأسقطهم ، وأدال للفرس منهم ؟ وهل هو بهذا يريد أن يذم العرب أم يمدحهم ؟

اللهم إن صح هذا فيكون أول ظاهرة اجتماعية من نوعها في تاريخ البشر . ذلك أن تطنى النزعة القومية في شعب من شعوب أمة اثنائية كالأمة الاسلامية ، فتتفوق على جميع تلك الشعوب من طريق الخداع وإضمار سوء النية ، لا من طريق فضائلها الذاتية ومميزاتها الشخصية ، ثم يبقى هذا التفوق معترفا به ، ومرضيا عنه ، في أدوار تاريخها كله الى عهدنا هذا ، حتى يقوم بعض المشتغلين بالآداب منا فينبه اليه ، فلا يابه بهم أحد ! نعم ، لأنك لو سألت أية جماعة إسلامية في أية بقعة من الأرض ومن بينهم العرب ، فقلت لهم : من هم سلفكم الصالح الذين حفظوا القرآن والسنة وآراء الصحابة ودونوها وبوبوها وشرحوها ولقنوها للشيوخ والأئمة ؟ لعدوا لك عشرات من الأسماء في مقدمتهم : الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير وسليمان الأعمش ومجد بن سيرين ومجاهد وسليمان بن يسار وعطاء وطاوس ويحيى ابن أبي كثير ومكحول وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن سالم ومجد بن المسكدر ونافع وربيعه الرأي وابن أبي الزناد ووكيع وابن أبي ليلى وسفيان بن عيينة ، الخ الخ ، وكلهم من الفرس أو من شعوب شتى .

هذا الانحراف الخطير لدى النابذة الأدبية لدينا ، نشأ من خطأ جلل وقع فيه الأديب الكبير الدكتور طه حسين ، ونشره في كتابه (الشعر الجاهلي) ، فتلقفه طلاب الآداب في البلاد الشرقية ومضوا فيه قدما لا يلوون على شيء . فقد قال الدكتور المذكور في كتابه ذلك ما موجزه بالفاظه :

« لم يكد ينتصف القرن الأول للهجرة حتى كان فريق من سبي الفرس قد استعرب وأتقن اللغة ، واستوطن الأقطار العربية ، فأخذ هذا الشباب الفارسي الناشئ يتكلم لغة العرب ويحاول نظم الشعر ، وتجاوز هذا الى مشاركة العرب في أغراضهم الأدبية والسياسية ، ولم يكن هؤلاء الموالي مخلصين للعرب حقا ، وإنما كانوا يستغلون هذه الخصومات السياسية ليعيشوا وليحيوا حياة السادة الأحرار ، ثم ليشفوا ما في صدورهم من غل ضد العرب .

ولعلك تلاحظ أن الكثرة المطلقة من العلماء كانوا من العجم الموالي ، وكانوا يستظلون بسلطان الوزراء من الفرس أيضا ، وكانت غايتهم قد استجالات من إثبات سابقة الفرس في الملك الى ترويج هذا السلطان الذي اكتسبوه أيام بني العباس ، وإقامة الأدلة على أن الأمر قد رد الى أهله ، وأن العرب الذين حيل بينهم وبين السيادة الفعلية لم يكونوا أهلا لتلك السيادة . الخ .
نقول :

الذي يستخلص من هذا الكلام أن هؤلاء الموالي قد عمتهم روح الشر ، فلم يكونوا مخلصين في عملهم ، فهبوا ينظمون الشعر ويتدخلون في السياسة ، ويطلبون العلم ليستعيدوا ما كان لقومهم من سيادة على العرب ، وليشفوا ما في صدورهم من غل عليهم ، وقد نجحوا في ذلك بمهارة الوزراء لهم ، وكان جلهم من بني جلدتهم .

هذا كلام في نظرنا بعيد عن التحقيق ؛ فانك رأيت أن هؤلاء الموالي نالوا السيادة العلمية على عهد بني أمية ، ولم يكن إذ ذاك وزراء من الفرس يؤيدونهم ، بل كان الأمر كله بيد العرب ، ولم يشعر العرب أنفسهم ، وهم أهل ذكاء وفطنة ، أن هؤلاء الاثمة الاعلام من الفرس الذين توزعوا سيادة الأقطار في العلم كانوا يضمرون سوء لهم . ويبعد عن العقل أن أمة برمتها في يدها الحكم تغبى عن نية شر تضررها لهم فئة فتخولهم قيادتها العلمية ، وسيادتها الدينية ؛ كما يبعد عن العقل أن تجمع هذه الفئة على هذه النية الفاجرة ولا يفتضح أمرها لهذه الأمة في الاجيال المتعاقبة ، فتسبق على احترامها لهم ، وتبقى على اعتبار أفرادها أئمة لها في الدين الى هذا العهد ، حتى يقوم منا أديب بعد مضي ثلاثة عشر قرنا فيكشف عن دخيلة أمرهم ، فلم يكثرث بما كشفه أحد ، ويمضى الناس في احترامهم الى أبعد حد !

اذا فاز أدباؤنا المعاصرون بترسيخ هذا الخيال في العقول ، فبأى عين ينظر الناس الى علومنا الدينية وجل وصنعها ومؤلفيها من الأماجم ؟ فهم الكثرة الساحقة للفقهاء والمفسرين والمحدثين والأصويين والمتكلمين ، وكتبهم عليها التعويل في جميع معاهد العلوم الدينية في العالم كله ، في التدريس والتحقيق والفتوى الى يومنا هذا ؟

وإذا عرفت أن العالم كله في العصر الراهن اعترف بعظم شأن النهضة الدينية والعلمية والأدبية للمسلمين الأولين ، واعتبروها من الانتقالات الجديرة بالاجلال والاكبار ، فهل كانت هذه النهضة في جلالها وعظمتها قائمة على هذا الأساس المتداعي من الضمائر التي دنستها السخائم ، والقلوب التي أفسدتها الأحقاد ؟ !

اللهم إن هذا لا يستقيم لعافل ، ولا يمكن أن يعتبر رأيا جديرا بالاحترام . فلنقلع عن هذه الخيالات إن كان بنا الى سمعنا العلمية والعقلية حاجة !
محمد فريز وهري

نظرات في الادب العربي

جاهليه وإسلاميه

— ٥ —

الادب العصري

لسنا هنا بصدد تفصيل القول ، واستقراء مناحيه ، في أنواع الادب ، وحظ كل نوع منه من النهوض ، وقسطه من الضعف ، فوضع ذلك معاهد التعليم ، وحجرات الدرس ؛ إنما هي نظرات يسودها الإجمال ، وتغلب فيها الأحكام العامة ، ليخف تتبعها ، ويسهل تناولها على قراء المجلات ، وسوادهم الأغلب ليس من همه فلسفة التعليل ، والتعمق في استقراء الأسباب ، والتدقيق في إفضاؤها الى المسببات ، إلا على حال تغنى فيها غلبة الظن ، عن نشدان اليقين ؛ إن صح أن في القضايا الأدبية يقينيات ينقطع عندها جبل الشك ، ويتم بإيرادها إيمان الباحثين . على أننا على استعداد لأن نجاذب من ينازعنا الحديث أطراف البحث فيه ، حتى نقتفى الى حد يحسن السكوت عليه ؛ فالطمأنينة العلمية ، والرجوع الى الحق ، وتحكيم الحجة ، دستور غير مكشوب ، ليس لمن خرج عليه رأى محترم ، ولا مذهب منتهج ، في شريعة العلماء ، وأصحاب الفنون .

في غضون ما أسلفنا من فصول هذه النظرات ، أن التزام عمود الشعر العربي الجاهلي والاسلامي ، شرط أساسى في تقويم الشعر ، واعتباره في نظر الناقدين ؛ وأن الشعر مع ذلك خاضع لناموس التجديد ، يجود ويسمو كلما استطاع المواءمة ، بين الصور القديمة ، والصور الحديثة ، وإلباس المعانى المنجددة ، مطارف الأساليب العربية القشبية ، التي لا تخلق على تطاول الأيام ، ولا تبلى على قدم الدهر ؛ بل :

يزيدها قدم الليالى جدة وتطاول الأيام حسن شباب

ويسقط ويسف ، كلما جمد على القديم ، وبدا في ثياب من أكفان الموتى ، وكلما تعرى من ثيابه التقليدية جملة ، وخطر في زى « كرنفالى » غريب عما ألف ، بعيد عما عرف .

ولا شك أن المرحوم محمود سامى البارودى باشا ، يعتبر بحق مؤسس دولة الشعر في العصر الحاضر ، اليه انتهى العهد التقليدى البحت ، وبه ابتدأ العهد الذهبى للشعر العصري ، فلا عجب إذا غلبت على شعره النزعة التقليدية ، وكادت تستبد به مجاراة السلف الكريم من الشعراء ، فإنه من عشاشهم درج ، وفي مدارسهم تخرج ، وما الحب إلا للحبيب الأول . بيد أنه قد

انتقل بالشعر من المجال الضيق المحدود في الأساليب والمعاني والأغراض ، الى أفق أرحب ، وجو أفسح ، وفيض غير محدود من جزالة الالفاظ ، وغنامة المعاني ، واتساع الأغراض ، وظول النفس ، مما كاد به يبذ خول السابقين ، ويحمل خول اللاحقين ؛ وما قرأت مطلع قصيدته في رثاء أبيه :

لا فارس اليوم يحمي سرحة الوادي طاح الردي بشهاب الحرب والنادي
إلا ذكرت به مطلع قصيدة الشريف الرضي في رثاء أبيه :

منابت العشب ، لاحام ، ولا راع مضى الردي بطويل الرمح والباع
ولا قرأت حماسته ، وذكر مواقفه الحربية ، إلا تخيلت أبا فراس الحمداني يتكلم .

ولو نزع غلاف ديوانه ، وعناوين قصائده ، لرده قارئه الى العصور الذهبية للشعر العربي . وعلى الجملة لقد كان البارودي رحمة الله عليه ، عباسيا بشعره ، عصريا بزمناه .

عاصر البارودي شعراء أعلام ، رفعوا لواء الشعر خفاقا ، وتبوءوا من منازل عروشا مُشْرِفة منيفة ، بوأتهم إياها ثقافتهم التي جمعت بين القديم والجديد ، فأتوا بالمطرب المرقص من أفانين البيان ؛ وكان أبرز هؤلاء ، المرحوم اسماعيل صبري باشا ، فقد تلقى علومه في فرنسا ، وكان لذلك الأثر البارز في شعره : معانيه وأساليبه وأخيلته ؛ ثم في توجيهه ، إذ جعله جميعا من النوع الرقيق المشاكل لتلك العاطفة الناعمة ، والحاشية اللينة ؛ والذي لا يصلح أحيانا لأنواع من الشعر ؛ وأكبر الظن أن ذلك كان السبب الأول في عدّه من الشعراء المقلين ؛ وإن كان على إقلاله من المبدعين ، وفي الصدر من المجددين .

ثم جاء شوقي فلأ الدنيا ، وشغل الناس ، كما ذهب القول في المتنبي ؛ وكان — بحق — أمير الشعراء ، إذ ضرب بالسهم الأوفر في كل فن من فنون الشعر ، وقطع ، وقصد ، وركز ؛ فهو الشاعر الكامل في نظر النقاد ؛ وهو في كل أوائك ، يبلغ من الإجادة فوق الإرادة . وأقسم ما قرأت من قصيدته النبوية ، التي مطلعها :

به سحرٌ يُتَيَّمُهُ كلا جفنيك يعلمُهُ
هما كادا لمهجته ومنك الكيد مُعْظَمُهُ

قوله :

بروحى البان يوم رنا عن المقدور أعصمُهُ
ويوم طعننت من عُصن معلّمُهُ مُنْعَمُهُ

قَضَاءُ اللَّهِ نَظَرْتَهُ وَلُطْفُ اللَّهِ مَبْسِمُهُ
رَمَى ، فَاسْتَهْدَفْتُ كَبْدِي بِنِ الرَّامِي ، وَأَسْهَمُهُ !
لَهُ مِنْ أَضْلَعِي قَاعُ وَمِنْ عَجَبِ يَسْلَمُهُ
وَمِنْ قَلْبِي وَحَبَّتِيهِ كِنَاسُ بَاتِ يَهْدُمُهُ
غَزَالٌ فِي يَدَيْهِ التَّيِّهُ ، بَيْنَ النَّاسِ يَقْسِمُهُ
كَأَنَّ أَبَاهُ مَرَّ بِأَحْمَدَ الْهَادِي يَكَلِّمُهُ

إلا قلت : هذا ما أرادت الشعراء أن تقوله فأخطأته ، وبكت الديار ، ووقفت على الأطلال ، وهو القُستَنقُ المَقْشَرُ الذي لا يشبع منه ؛ لا شعر عمر بن أبي ربيعة ، كما قال الأولان .

هذا مثل من رقيق شعره ؛ فأقرأ بعد ذلك من قصيدته : « الحرية الحمراء » ، لترى مثلاً من الجزالة والفخامة ، يملؤك روعة ، ويبهرك جلالاً ؛ وتعرف من هذا وذاك ، ومن غير هذا وذاك ، أنك أمام شاعر ، يستطيع إذا شاء أن يسمعك غرد البلابل ، وقصف الرعود ، وبريك نسج الربيع في مطارف الروض النضير ، ومواقع القنا والسيوف في الأعناق والنحور .

وجرى في حلبة هؤلاء الفرسان الثلاثة ، مصطلون كانوا يجاذبونهم هذب الإجادة ، ويجارونهم في ميادين الإبداع والإحسان ؛ أدركناهم ، وقد ملئوا الوادي السعيد غردا وسجرا ، يسمى شعرا ؛ وكان لهم في مطلع كل موسم جولة ، وفي كل حادث صولة ؛ وكانت دولة الشعر بهم قائمة السوق ، وسوقه بهم دائمة النفوق .

لما تصاعدت دراكا هذه البدور اللوامع الى سماء الآخرة ؛ استيقظ في نفوسنا الأمل في أن البقية الباقية من الشعراء الأحياء في مصر ، وهم بحمد الله كثيرون ، سيمتلئون الثغور التي خلت في دولة الشعر ، وأن هذه الكواكب المتلاثلة ستبدر في آفاقه ، التي خلاها بدورها ، وأن أولياء الشعر سينشدون فآخريين :

بدور سماء ، كلما انقضَّ كوكب بدا كوكب تأوى إليه كواكبه

ولكنني أخشى أن أقرر أن شواهد الحال الى اليوم ، لا تعين على تحقق هذا الأمل ، إلا في شكل مصغر ؛ فلقد فتر الشعر فتورا يشبه الجود ، ولم ينشط منه إلا النوع الغنائي ، الذي هو من قبيل الموشحات والأزجال في أغلب الأحوال ، والذي لا يعد من الشعر إلا على ضرب من التساهل ؛ بل لقد نُظمت أخيرا مسابقة ، فاز فيها وشتاح واحد ، بجانب ثلاثة من الزجالين . ولقد زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها ، وقال الإنسان ما لها ؟ بهذه الحرب الضروس ، فلم نقرأ فيها من الشعر ، إلا هذه المنظومات المهلهلة التي تطلع بها علينا الصفحات الأدبية من الصحف اليومية ، وغنائتها وضعفها مما يسىء الى الشعر ، أكثر مما يحسن

إليه . وليس معنى هذا أنه ليس في مصر شعراء ، كلا ، فالشعراء المجتودون في مصر كثيرون ، سأعرض لبعضهم فيما يلي إن شاء الله ؛ غير أن الظاهرة العجيبة ، أن هؤلاء الشعراء قد أحبلوا ؛ واكتفى أكثرهم من الاتصال بالشعر ، بأن يعيد نشر ما سبق إنشاؤه ونشره في المدة التي كانت مزدهرة بالشعراء الراحلين ؛ ولولا ما لهم من المكانة السامية في نفسى لذكرت أسماءهم ، وعناوين قصائدهم ؛ ولكننى أدع ذلك لوجه الأدب ، وأستخدامه سلاحا في مضايقتهم عند اللزوم .

أما تعليل هذا التهور ، وبسط ما يترجح عندى من أسبابه ، فموعه الحديث الآتى ، فلقد طال بنا هذا الحديث ؟

كلية اللغة العربية عبد الجواد رمضان

كلمات حول الجود

قال على كرم الله وجهه : السخاء ما كان ابتداء ، فأما ما كان عن مسألة لخياء .
وقال ابن عباس رضى الله عنهما لابن أخيه : أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة ،
فإذا سألك فأنصأ تعطيه ثمن وجهه حين بذله لك .
قال شاعر في هذا المعنى :

ما اعتاض بأذل وجهه بسؤاله عوضا وإن نال الغنى بسؤال
فإذا السؤل مع النوال وزنته رجح السؤل وخف كل نوال
وقال غيره :

مأما كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي إذا أفنيته عوضا
وقيل موجزا : أجل النوال ، ما وصل قبل السؤل .
وقيل : أولى الناس بالنوال ، أزهدهم في السؤل .

ومما نسب الى على كرم الله وجهه من الشعر ولا نظن أنه له :

سأمنح مالى كل من جاء طالبا وأجعله وقفا على القرض والقرض
فإما كريم صنت بالمال عرضه وإما لثيم صنت عن لومه عرضي

في عجز البيت الأخير نظر ، فإن الرضوخ للثؤماء قد أوجد في الشرق طائفة تتجر بالهجاء ، وقد استهتروا فيما هم فيه حتى فرضوا على الناس الاتاوات ، فهؤلاء يحرم إعطاؤهم ليقلموا عما هم فيه ، وإلا اعتبر معطوهم شركاء لهم في إفساد المجتمع .

حَيَاتُ حُلَاةِ الْأَسِنَّةِ

عبد الله بن الزبير

أمة من البطولة في إهاب رجل ، وعبقريّة موروثه ، ونفس طموح ، وروح وثاب ، وهمّة دون غايتها مناط الجوزاء ، أخرج ما يكون شباب الإسلام في عصرنا الحاضر الى التأسى به في عصاميته التي جعلت منه شخصية نافست دولة استقام لها الملك على أطراف الاسنة وشبا الصوارم ، ولكنها عوامل التربية الإسلامية ، لا يستعصى عليها إعداد الأبطال وقادة الأمم إذا أخذت بزمامها بد صالحة ، واستقيمت من منابعها الفياضة بالحياة الزاخرة بحوافز النفوس ودفعها الى الحرص على الموت لتوهب لها الحياة ، بل هي مدرسة المرأة المسلمة في بيتها إذا أخذت بقيادها امرأة كأسماء بنت أبي بكر الصديق والدة عبد الله بن الزبير ، فإذا هي مصنع الرجولة في أكل معانيها وأسمى مبادئها .

في صحيح البخاري أن ابن عباس وصف عبد الله بن الزبير فقال : « عفيف الإسلام ، قارئ القرآن ، أبوه حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمه بنت الصديق ، وجدته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمّة أبيه خديجة بنت خويلد » . فهو قد أخذ بأطراف المجد والسيادة في حسيبه ، وشرف بأعظم الفضائل في نسبه ، وزكت نفسه فاستشرف الى أريكة الإمامة العظمى حتى إذا كان منها إجماعية قاب قوسين أو أدنى ، غلب القضاء ، وبلغ الكتاب أجله ، ولقى أبو خبيب ربه شهيدا مجاهدا في سبيل الحق والعدل ، فكان مثلاً مضروباً للعزة الإسلامية ، والبطولة العربية .

ولد عبد الله بن الزبير حين شب الإسلام واستقامت فئاته ، وقويت شوكته ، وأخذ يناضل الوثنية بالسيف ، ويخوض في سبيل الحق غمرات الموت بجنده الغر البهاليل ، فكان أول ما تفتحت حواس عبد الله أن شهدت مواقع العزة والنضال ، وسمع أول ما سمع أنباء غزوات الإسلام واستبسال أبطال الإسلام ، وفي طليعتهم أبوه الزبير بن العوام . روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال : « كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء ، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف الى بنى قريظة مرتين أو ثلاثاً ، فلما رجعت قلت : يا أبت رأيتك تختلف ، قال : أو هل رأيتني يا بني ؟ قلت : نعم ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من يأت بنى قريظة فيأتيهم بخبرهم ؟ فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه ، فقال : فداك أبي وأمي » .

رأى ذلك عبد الله ورأى غيره ، وسنه لم تعد الخامسة ، فكان كل أولئك مخضاً لحياته منذ تنفس في المهد . يحدثنا الثقات من كتاب السيرة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما حملت بعبد الله بن الزبير بمكة ، قالت : فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة ونزلت بقباء ، فولدته بقباء ، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت في حجره ، ثم دعا بتمره فمضغها ، ثم ثقل في فيه ، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حنكه بالتمر ودعا له وبرك عليه ، وكان أول مولود ولد في الاسلام المهاجرين بالمدينة . قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب : « وقد فرح المسلمون بمولده فرحاً شديداً ، وكبروا حينما بشروا به ، لأن اليهود قالت : قد أخذناهم (سحرناهم) فلا يولد لهم بالمدينة ولد » .

ولم يكد عبد الله يبلغ سن الترغيب في تعويد العبادة والخير طفلاً يلعب مع لدانه ، حتى أمره أبوه الزبير أن يذهب ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء بركته له ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم له وبأيعه وهو ابن سبع سنين . وكان عبد الله منذ نشأته جريئاً شجاعاً مقداماً ، لا يهاب ولا يفزع . روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم في غلمة من قريش ترعرعوا : عبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن الزبير ، وعمر بن أبي سلمة ، فقيل : لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكر ! فأتى بهم إليه ، وكانهم تكلموا ، فاقترح عبد الله ابن الزبير أولهم ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إنه ابن أبيه » ! وكان أبوه كما أسلفنا من أشجع وأجراً أبطال الاسلام ، وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنه ابن أبيه »

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يمر في إحدى سكك المدينة ، وأطفال فيهم عبد الله بن الزبير يلعبون ، فلما رأوا عمر تفرقوا سوى ابن الزبير فانه بقي في مكانه لا يريم ، فقال له عمر : لم تذهب كما ذهب أترابك ؟ فقال عبد الله : لم يكن الطريق ضيقاً فأوسع لك يا أمير المؤمنين ، ولم أكن مذنباً فأخافك ! ! وهكذا نرى شخصية عبد الله وهو في غرار الصبا وكن الطفولة قوية متينة ، نراه شديد المراس ، قوى الشكيمة ، لا يستخذي ولا يلين ، ولا يسمع لغير صوت ضميره ، ولا يبالي أوقع على الموت ، أم وقع الموت عليه ، يبعض أشد البغض حياة الجود والاستسلام ؛ وقد نبأه النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه في كلمة جامعة : روى أبو يعلى والبيهقي « أن عبد الله بن الزبير حدث ابنه عامراً ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتجم ، فلما فرغ قال : يا عبد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لا يراك أحد ؛ فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد الى الدم فشربه ، فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله ما صنعت بالدم ؟ قال : جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى على الناس ؛

قال : لعلك شربته ؟ قال : نعم ، قال : ولم شربت الدم ؟ ويل للناس منك ، وويل لك من الناس ! لا تمسك النار إلا تحلة القسم . قال بعض التابعين : فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم . توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوز سن عبد الله بن الزبير التاسعة ، كما صرح به الإمام الشافعي في الرسالة ؛ وتولى جده لأمه أبو بكر الصديق الخلافة ، وتوقف بنو هاشم أول الأمر عن بيعته لما كانوا يرون من حقهم فيها ، وانحاز إليهم في ذلك أبو عبد الله الزبير ابن العوام لمكان أمه صفية بنت عبد المطلب من الدوحة الهاشمية . وذكر الرواة أن عمر بن الخطاب ذهب إليهم في عصابة من الأنصار فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن أشيم ، فقالوا لهم : انطلقوا فبايعوا أبا بكر ، فأبوا ، فخرج الزبير بالسيف ، فقال عمر : عليكم بالرجل نخذه ، فوثب إليه سلمة بن أشيم فأخذ السيف من يده وانطلقوا به ، فبايع ، ثم بايع بنو هاشم .

لم تسمح سن عبد الله في هذا الوقت بتكليف موقعه من خلافة جده الصديق وموقف أبيه منها ، ولم يكن الزبير ليحطب في جبل الهاشميين بانحيازهم إليهم ، ولـكنه كان يطلب المجد لنفسه متربصاً به سوانح الشهنز حتى أتيت له في رهط الشورى أولاً ، وفي خلافة عثمان ثانياً ، وفي هذه المرة تجلت نفسه واضحة ، فقد روى البخاري في صحيحه « أن عثمان بن عفان أصابه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج ، وأوصى فدخل عليه رجل من قريش ، قال : استخلف ، قال : وقالوه ؟ قال : نعم ، قال : ومن ؟ فسكت ، فدخل عليه رجل آخر فقال : استخلف ، فقال عثمان : وقالوا ؟ فقال : نعم ، قال : ومن هو ؟ فسكت ، فقال : فلعلهم قالوا الزبير ؟ قال : نعم ، قال : أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت ، وإن كان لأحبههم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . » ويظهر أن غلبة الهاشميين على الزبير في المرة الأولى وقلة أنصاره ، وقرب العهد ، جعلته يكل أمره إلى علي بن أبي طالب ولم يطلب لنفسه شيئاً ، فلما بلغ عبد الله أشده واستوت رجولته ، وتكيفت مطامحه ، لم يزل بأبيه حتى جعله يبين عن ذات نفسه ، ويقف موقفاً صريحاً يبعد بينه وبين أخواله من الهاشميين ؛ وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب : مازال الزبير يُبعد منا أهل البيت حتى نشأ عبد الله .

ظلت مخايل النبل والشجاعة في عبد الله بن الزبير تبدو قوية قاهرة ، في بطولته ، وإقدامه وفصاحته ؛ يشهد بها مواقع النصر للإسلام جندياً صادق اللقاء ، عظيم الإيمان ، ثابت الجنان ؛ اجتمع مع أبيه في وقعة اليرموك ، وشهد فتح إفريقية ، وكان البشير بالفتح إلى عثمان رضي الله عنه ، وكانت هذه البشارة فتحة جديداً في حياة عبد الله ، كشفت بها العناية الإلهية عن فضائل اشتملت عليها نفس عبد الله ، هي عدة الأبطال في غمرات الحياة . روى ابن عبد ربّه في كتاب العقد الفريد قال : قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بن عفان بفتح إفريقية ، فأخبره مشافهة ، وقص عليه كيف كانت الواقعة ، فأعجب عثمان ما سمع ، فقال له : يا بني أتقوم بمثل هذا الكلام على الناس ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إني أهيب لك مني لهم ! فقام عثمان في الناس خطيباً فحمد الله

وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس : إن الله قد فتح عليكم إفريقية ، وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم خبرها إن شاء الله . وكان عبد الله بن الزبير إلى جانب المنبر ، فقام خطيبا ، وكان أول من خطب إلى جانب المنبر ، فقال : « الحمد لله الذي ألّف بين قلوبنا ، وجعلنا متحابين بعد البغضة ، الذي لا تجحد نعمائوه ، ولا يزول ملكه ، له الحمد كما حمد نفسه وكما هو أهله ، انتخب مجدا صلى الله عليه وسلم فاختاره بعلمه ، واثمنه على وحيه ، واختار له من الناس أعوانا ، قذف في قلوبهم تصديقه ومحبته ، فآمنوا به ، وعزروه ، ووقروه ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، فاستشهد الله منهم من استشهد على المنهاج الواضح ، والبيع الراجح ، وبقي منهم من بقي لا تأخذهم في الله لومة لائم . أيها الناس : رحمكم الله ، إنا خرجنا للوجه الذي علمتم ، فكنا مع والٍ حافظ ، حفظ وصية أمير المؤمنين ، وكان يسير بنا الأبردين ، ويخفف بنا في الظهائر ، ويتخذ الليل جملا ، يعجل الرحلة من المنزل الجذب ، ويطيل اللبث في المنزل الحصب ، فلم نزل على أحسن حالة نعرفها من ربنا حتى انتهينا إلى إفريقية ، فنزلنا منها حيث يسمعون صهيل الخيل ورفاء الابل وقمعة السلاح ، فأقننا أياما نجم كراعنا ، ونصلح سلاحنا ، ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه ، فأبعدوا منه ، وسألناهم الجزية عن كصغار أو الصلح ، فكانت هذه أبعد ، فأقننا عليهم ثلاث عشرة ليلة نتأثم وتختلف رسلنا إليهم ، فلما يئس منهم قام خطيبنا فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذا صبر واحتسب ، ثم نهضنا إلى عدونا وقاتلناهم أشد القتال يومنا ذلك ، وصبر فيه الفريقان ، فكانت بيننا وبينهم قتلى كثيرة ، واستشهد الله فيهم رجالا من المسلمين ، فبئنا وبانوا ، وللمسلمين دوى بالقرآن كدوى النحل ، وبات المشركون في خمرهم وملاعبهم ، فلما أصبحنا أخذنا مصافنا التي كنا عليها بالأمس ، فزحف بعضنا على بعض ، فأفرغ الله علينا صبره ، وأنزل علينا نصره ، ففتحنها من آخر النهار ، فأصبنا غنائم كثيرة ، وفيها واسعا ، بلغ فيه الخمس خمسمائة ألف ، فصفق عليها مروان بن الحكم ، فتركت المسلمين قد قرت أعينهم ، وأغنناهم النفل ، وأنا رسوهم إلى أمير المؤمنين ، أبشره وإياكم بما فتح الله من البلاد ، وأذل من الشرك ، فاحمدوا الله عباد الله على آلائه ، وما أحل بأعدائه من بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين »

ثم سكّت ، فنهض أبوه الزبير فقبّله بين عينيه وقال : ذرية بعضها من بعض ، والله سميع عليم ، يا بني ما زلت تنطق بلسان أبي بكر حتى صمت !

صاوي ابراهيم عمره

التجديد والمجددون في الاسلام

من القرن الاول الهجري الى عصرنا الحاضر

الامام الأعظم أبو حنيفة

دراسات في حياته الأوليّة والعلمية

١ — بماذا اشتغل في أول أمره ؟

اشتغل الامام أبو حنيفة في أول أمره تجاراً ، فكان خزازاً يشتري ثياب الخبز ويبيعهها ، وكان له وكلاء يرسلهم الى الجهات لشراء ثياب الخبز ويبيعهها ، وكان ماهراً في التجارة مسعوداً فيها ، وعنده رأس مال كبير . أما سيرته في التجارة فكانت قائمة على الأمانة والصدق وحسن المعاملة . وما زال أبو حنيفة يختلف الى السوق للبيع والشراء ، حتى قبض الله تعالى له الامام الشعبي فأرشده الى طلب العلم ، ومجالسة العلماء ، لما رآه من كامل استعدادده ووفور عقله ، وفرط ذكائه ونجابته ، وشدة يقظته ، وحسن أخلاقه . ولقد أشار الامام أبو حنيفة نفسه الى شيء من هذا فقال : مررت يوماً على الشعبي وهو جالس ، فدعاني وقال لي : الى من تختلف ؟ فقلت : الى السوق . فقال : لم أعن الاختلاف الى السوق ، عنيت الاختلاف الى العلماء . فقلت : أنا قليل الاختلاف اليهم . فقال لي : لا تفعل ، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء ، فإنني أرى فيك فطنة وحركة ويقظة . فوقع في قلبي كلامه ، وهزني الى طلب العلم ، فتركت الاختلاف الى السوق واشتغلت بالعلم ، فنفعني الله تعالى بقوله .

٢ — كيف تعلم أبو حنيفة ؟

ولقد كان من ثمرات إرشاد الشعبي أبا حنيفة ، أن شرع في طلب العلم ، فأخذ ينظر في علم الكلام ، لأنه كان يعمده من أفضل العلوم لكونه في أصل الدين ، حتى بلغ فيه الغاية ، وصار فيه وفي طرائق الجدل رأساً يشار اليه فيهما بالبنان ، ولهذا دخل البصرة نيفاً وعشرين مرة لمجادلة طبقات الخوارج والحشوية وأهل الأهواء وأرباب الخصومات والجدل ، وكان أكثر فرقة بهم ، وكان يملك في كل مرة من هذه المرات سنة أو أكثر أو أقل لمنازعة هؤلاء . ثم ألهم أن الصحابة ومن اليهم مع أنهم كانوا على ذلك أقدر وأعلم بحقائق الأمور ، لم ينتصبوا مجادلين ولا منازعين ، بل أمسكوا عن ذلك ، وخاضوا في الشريعة وفي تعليم الناس ، لهذا

٣ — لماذا اشتغل بالفقه ؟

كان لأبي حنيفة بالمسجد حلقة يدرس فيها علم الكلام ، فجاءته امرأة ذات يوم وسألته هذا السؤال : رجل له امرأة أمة يريد أن يطلقها لاسنة ، فكيف يطلقها ؟ فلم يهتد للجواب ، وأمرها أن تسأل « حماد بن أبي سليمان » وكانت حلقة درسه بجوار حلقة درس أبي حنيفة ، ثم تعلمه بالجواب ، فسألت حمادا فأجابها بقوله : يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة ، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين ، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج . فرجعت المرأة الى أبي حنيفة وأخبرته بفتوى حماد ، فقال أبو حنيفة : لا حاجة لي بالكلام ويكفي ما عرفتة منه ، ثم فكر في الفقه ، فكلمها قلبه وأداره لم يزد عندة إلا جلالة وحلاوة ، ولم يجد فيه عيبا ، بل إن أمر الدين والدنيا لا يستقيم إلا بمعرفته ، لذلك عزم على الاشتغال به ، وتحول إلى حلقة « حماد » فوجد عنده كل ما كان يحتاج اليه ، وكان يسمع منه المسائل فيحفظها ويحطى أصحابه ، فقال : لا يجلس في صدر الحلقة بجوارى غير أبي حنيفة ، فصحبته عشر سنوات ، وقيل ثمانى عشرة سنة ؛ ثم أحب أن يعزله ويستقل بحلقة لنفسه ، وعزم على تنفيذ ذلك . وهنا يحدثنا أبو حنيفة عما حدث بعد هذا قال : فإما دخلت المسجد ورأيت حمادا لم تطب نفسي أن أعزله ، فجلست معه . ثم جاءه نعى قريب له مات بالبصرة ، وترك مالا ولا وارث له غيره ، فأمرني أن أجلس مكانه ، فلما خرج وردت على مسائل لم أسمعها منه ، فكنت أجيب عنها ، وأكتب جوابي ، فغاب شهرين ثم قدم ، فعرضت عليه المسائل وأجوبتها ، وكانت ستين مسألة ، فوافقني في أربعين ، وخالفني في عشرين ، فأكبت على نفسي أن لا أفارقه حتى يموت ، فلم أفارقه حتى مات ، رحمة الله تعالى عليه .

٤ — ما هي العلوم التي تعلمها ؟

وعلى الجلة فقد أخذ الإمام أبو حنيفة من العلوم بأوفر نصيب ، وبلغ فيها مبلغا يشار اليه بالأصابع ، وناهيك به أنه سلم إليه علم النظر والقياس وإصابة الرأي حتى قالوا : « أبو حنيفة إمام أهل الرأي » . فأما العلوم الشرعية والعربية والادبية والحكمية ، فكان في كل هذا مجرا لا يجارى ، وإماما لا يمارى . وله مسائل فقهية بنى فيها أقواله على علم العربية ، ومن تأملها يقضى بتمكثه من هذا العلم بما يبهز العقل . وأما القراءات فقد أفردوا بالتأليف قراءات انفرد بها ورووها عنه بالأسانيد ؛ وكان يحفظ القرآن كله ، وصح عنه أنه كان يقرأ القرآن الكريم كله في رمضان مرات كثيرات ، ويدبم قراءته ليلا ونهارا . وأما الفقه فإذا يقال فيه بعد أن قال الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه : الناس عيال أبي حنيفة في الفقه ؟ وقال أيضا : من أراد أن يعرف الفقه فليزلم أبا حنيفة وأصحابه . وقال أيضا : قلت لمالك : كيف رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : رأيت رجلا لو كلك في السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته . وأما السنة : فقد كان فيها

بحرا زائرا لا ساحل له ؛ وكان في تفسير الحديث آية ، قال الامام أبو يوسف : ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث ، بصيرا بعلمه ، وبالتعديل والتجريح من أبي حنيفة . ومما يدل على قول أبي يوسف هذا ، وعلى إحاطة أبي حنيفة بالسنة وتمكنه من رواياتها ، ومعرفة رجالها ، ووقوفه عند حدها لا يتجاوزها قيد شعرة ، المحاورة التي وقعت بين الامام الأوزاعي وأبي حنيفة ؛ فقد قال الامام سفيان بن عيينة : اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحنطين بمكة ، فقال الأوزاعي لأبي حنيفة : ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه ؟ فقال أبو حنيفة : لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء . قال : كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وعند الركوع ، وعند الرفع . فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن ابراهيم ، عن علقمة والأسود ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ، ولا يعود إلى شيء من ذلك . فقال الأوزاعي : أحدثك عن الزهري ، عن سالم عن أبيه ، وتقول : حدثني حماد عن ابراهيم ! فقال له أبو حنيفة : كان حماد أفاقه من الزهري ، وكان ابراهيم أفاقه من سالم ، وعلقمة ليس بدون ابن عمر ؛ وإن كان لابن عمر صحبة ، أو له فضل صحبة ، فالأسود له فضل كثير ، وعبد الله هو عبد الله . فسكت الأوزاعي .

٥ — لماذا اشتغل أبو حنيفة بالتدريس والافتاء ؟

لما توفي حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، وكان الناس به أغنياء ، احتاج الكوفيون لمن يسد مسده ، ويتولى التدريس مكانه ، فحربوا كثيرين فلم يجدوا عندهم من العلم ما يغنيهم ، فأجمع رأيهم على أبي حنيفة ، فأجاب داعيهم وقال : ما أحب أن يموت العلم . فاختلقوا إليه ، فوجدوا عنده من العلم الغزير ، والفضل الكثير ما لم يجدوه عند غيره ، فلزموه وتركوا سواه ، ولم يزل ذكره في ارتفاع ، وتكثر أصحابه وتلاميذه ومريدوه ، حتى صارت حلقة أعظم حلقة في المسجد ، وأقبل عليه وجوه الناس وكبرائهم ! وأكرمهم الأمراء والحكام ، وأثنى عليه الأفاضل .

٦ — عمن أخذ العلم ؟

تلقى أبو حنيفة العلم عن كبار أئمة عصره . منهم : عطاء بن أبي رباح ، المتوفى سنة ١١٤ هـ الذي سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وغيرهم ، والذي يقول فيه ابن عباس : يأهل مكة : تجتمعون على وعندكم عطاء ؟ ومنهم نافع مولى ابن عمر المتوفى سنة ١١٧ هـ الذي روى عن مولاه وعن عائشة وأبي هريرة وغيرهم . ومنهم الامام الفقيه الحافظ طاهر الشعبي المتوفى سنة ١٠٣ أو ١٠٤ . وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان كما تقدم ، وحماد أخذه عن ابراهيم بن يزيد النخعي المتوفى سنة ٩٥ ، وأخذه ابراهيم عن خاله علقمة بن قيس النخعي الكوفي المتوفى

سنة ٦٢ ، والذي ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمع من عمر وعثمان وعلى ، وتفقه بابن مسعود ، وكان أنبل أصحابه ، وأخذ ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وصار الفقه من الله تعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام . وقال خلف بن أيوب : صار العلم من الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار الى الصحابة ، ثم صار الى التابعين ومنهم أبو حنيفة ، فمن شاء فليرض ، ومن شاء فليسخط .

٧ — تلاميذ أبي حنيفة .

قال بعض الأئمة : لم يظهر لاحد من أئمة الاسلام المشهورين مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ ، ولم ينتفع العلماء والناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه في العلوم المختلفة : من تفسير الأحاديث المشتبه ، والمسائل المستنبطة ، والنوازل ، والقضاء والأحكام ، فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين والعلم خير الجزاء .

٨ — من هم الصحابة الذين عاصرهم أبو حنيفة ؟

اتفق المحدثون على أن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عهد أبي حنيفة في الأحياء وإن تنازعوا في روايته عنهم ؛ الصحابي الأول : أنس بن مالك المتوفى سنة ٩١ أو بعدها ؛ الصحابي الثاني : عبد الله بن أبي أوفى المتوفى سنة ٨٦ أو بعدها ؛ الصحابي الثالث : سهل بن سعد الساعدي ، المتوفى سنة ٨٨ أو بعدها ، الصحابي الرابع : أبو الطفيل عامر آخر الصحابة وفاة .

٩ — هل أبو حنيفة من التابعين ؟

سئل الحافظ العراقي : هل أبو حنيفة من التابعين ؟ فقال : من يكتفي في التابعي بأنه هو الذي رأى الصحابي مجرد رؤية يمدّ أبا حنيفة من التابعين ، ومن الثابت أنه رأى أنس ابن مالك . وسئل الحافظ ابن حجر هذا السؤال فقال : أدرك أبو حنيفة جماعة من الصحابة ، ورأى بعضهم ، فهو بهذا الاعتبار من التابعين ؛ وقد روى بعض الأحاديث عن الصحابة ، والى هذا أشار بقوله : ما جاءنا عن الله ورسوله والصحابة فعلى الرأس والعين ، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال ، لأنه ممن زاحم التابعين في الفتوى ؟ السبر عفيفي

الفيلسوف أبو نصر الفارابي

قال ابن أبي أصيبعة (في عيون الأنباء) : إنه هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان . وقال ابن خلكان : هو أبو نصر محمد بن طرخان بن أوزلغ . وقال ابن النديم : هو أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرخان . وقال صاعد في الطبقات : هو أبو نصر محمد بن نصر . ولكن ما لا خلاف فيه أن اسم الفارابي : محمد ، وكنيته أبو نصر .

وذكر ابن حوقل أنه ولد بمدينة (وسيج) ، وهي على الشاطئ الغربي من نهر سرداريا . والمستشرقون يعتمدون هذا القول . لكن كثيرين من مؤلفي العربية كالقنطري وابن أبي أصيبعة وابن خلكان صرحوا بأن الفارابي من مدينة (فاراب) . وقال ابن خلكان : إن هذه المدينة تسمى لعهد (أطرار) . وقال الأستاذ (بارتولد) في الفصل الذي كتبه في دائرة المعارف الإسلامية : « إن الأصطخري الذي وجد في أوائل القرن العاشر يذكر أن قصبة ولاية فاراب كانت تسمى (قَدَر) في شرق نهر سرداريا على نصف فرسخ من مجراه ، وعلى الشاطئ الغربي من هذا النهر على فرسخين دون (قدر) توجد (وسيج) التي هي حصن صغير .

ولسنا نعرف مولد الفارابي إلا بالتقريب استنتاجاً مما ذكره المؤرخون في وفاته . فقد ذكر ابن خلكان أنه توفي سنة ٣٣٩ هـ (٩٥٠ - ٩٥١ م) وقد ناهز ثمانين سنة ، ويكون إذاً مولده حول سنة ٢٥٩ هـ (٨٧٢ - ٨٧٣) .

ولا يعرف شيء عن طفولته وشبابه ، إنما يقول المؤرخون : إنه خرج من بلده وانتقلت به الأسفار إلى أن وصل بغداد . وهو يعرف اللسان التركي ، وعدة لغات أخرى .

والظاهر أن الفارابي حين وصل إلى بغداد حوالي سنة ٣١٠ هـ وهو يومئذ يناهز الخمسين ، حضر دروس أبي بشر متى في المنطق ، واتصل بأئمة الحكمة والعلم تكميلاً لما عنده من العلم ، وتحول إلى حران فأخذ عن يوحنا بن حيلان المنطق ، ثم عاد إلى بغداد وقرأ بها الفلسفة وتناول جميع كتب أرسططاليس . ويقال إنه وجد كتاب النفس لأرسططاليس وعليه بخط أبي نصر الفارابي : إني قرأت هذا الكتاب مائة مرة .

ثم انتقل الفارابي إلى الشام ، ثم توجه إلى مصر ، وعاد إلى الشام واتصل هناك بسيف الدولة ابن حمدان الذي عرف له فضله وأكرمه وفادته ، فعاش في كنفه حتى مات بدمشق سنة ٣٣٩ هـ وصلى عليه سيف الدولة في أربعة من خواصه أو خمسة عشر . ودفن بظاهر دمشق خارج

حياة الفارابي الفلسفية :

لسنا نعرف على وجه يقيني كثيرا عن حياة الفارابي العلمية . فإنه كان رجلا ممن يخلدون الى السكينة والهدوء ، وقد وقف جهاده العلمي على التأمل .

ففي مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده : كان الفارابي كثيرا ما ينفرد بنفسه ، ولا يكون إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض ، ويؤلف كتبه هناك . وكان أكثر كتبه في الرقاع ، ولم يصنف في السكراريس إلا قليلا ، ولذلك كانت أكثر تصانيفه فصولا وتعليقات ، وبعضها مبتورا ناقصا (ج ١ ص ٢٥٦ — ٢٦٠) . والفارابي إنما كان يعتزل الناس ويؤثر الوحدة ، لما رأى أن أمر النفس وتقويمها أول ما يجب أن يبتدىء به الانسان ، حتى إذا أحكم تعديلها وتقويمها ، ارتقى منها الى تقويم غيرها ، كما ذكر ذلك في كتاب (الجمع بين رأيي الحكيمين) .

قال بعضهم : الحكماء أربعة : اثنان قبل الاسلام ، وهما أفلاطون وأرسطو ، واثنان في الاسلام وهما أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا . وكان بين وفاة أبي نصر وولادة أبي علي حوالي ثلاثين سنة ، وكان أبو علي تلميذا لتصانيف الفارابي يعترف أنه لولاها لما اهتدى الى فهم ما بعد الطبيعة . وكما لقب أفلاطون بالحكيم الإلهي ، وأرسططاليس بالمعلم الأول ، لقب الفارابي بالمعلم الثاني ، وابن سينا بالشيخ الرئيس .

وأراء العلماء مختلفة في التقدير العلمي للفارابي . فالقفاطى يقول : « هو فيلسوف المسلمين غير مدافع » . ويقول ابن خلكان : « هو أكبر فلاسفة المسلمين . ولم يكن منهم من بلغ رتبته في فنونه . والرئيس أبو علي بن سينا بكتبه انتفع ، وبكلامه استطاع وضع تصانيفه » .

ويقول ابن سبعين الفيلسوف الصوفي الأندلسي الذي يقال إنه انتحر بمكة شوقا الى الاتصال بالله سنة ٦٦٩ هـ في كتاب له مخطوط ، ما نصه نقلا عن المجموعة التي نشرها الأستاذ ماسينيون :

« وأما الفارابي فقد اضطرب وخلط وتناقض وتشكك في العقل الهولاني ، وزعم أن ذلك تمويه وخرافة ، ثم شك في النفس الناطقة هل غمرتها الرطوبة أو حدثت بعد . وتنوع اعتقاده في بقاء النفوس بحسب ما ذكر في كتاب الأخلاق وكتاب الملة الفاضلة والسياسة المدنية » .

وقال الأستاذ « كارادى فو » في ترجمته للفارابي بدائرة المعارف الإسلامية :

« مذهب الفارابي هو مذهب الأفلاطونية الجديدة الإسلامية الذي بدأه من قبله الكندي . ووجد في كتب ابن سينا من بعده أكمل عبارة عنه . وقد يكون من الراجح أن الفارابي يخالف الكندي وابن سينا في بعض المواضع ، ولكن من العسير تعيين هذه المواضع . ومن المناسب التحفظ بل الشك في تفسير ما يتعلق بتفصيل مذهبه . والواقع أنا لا نعرف من آثاره إلا قليلا . ثم إن أسلوبه لا يخلو من غموض » .

نظرة إجمالية في فلسفة الفارابي :

إذا نظرنا الى فلسفة الفارابي في مجلتها، وجدناها مذهبا روحانيا متسقا تمام الاتساق ، وبعبارة أدق : مذهبا عقليا . فالوجود الحقيقي عنده إنما هو العقل وإن كان ذا مراتب متفاوتة ، والله وحده هو العقل المحض الذي لا تخالطه كثرة .

والموجودات في نظره عبارة عن سلسلة متصلة متدرجة ، والعالم كل منظم ، وأجزاؤه مرتبة ترتيبا بديعا ، وعناية الله من وراء ذلك محيطة بالاشياء جميعها (عيون المسائل ص ١٨) . والمدينة الفاضلة أمتع ما كتب كاتب أو فيلسوف ، يتجلى فيها صدق الرجل ، وصبره وطول أناته ، وحسن تخرجه وتعليه .

يلبس القارئ في المدينة الفاضلة للفارابي جلال الحياة الدنيا وجلال الفناء . فهو يجمع بين العبرة والتاريخ . نراه يجد في استنباط الأحكام بحيث لا تتناقض فيها الآراء ولا تصطدم الظنون ، ولا تغيب الحقيقة وراء الأغراض والشهوات والأوهام .

كان الفارابي يصنف كتبه في أيقظ أوقاته ، وفي أتم صورة وأجمل أسلوب . ويتجلى من هذه الكتب أنه كان عالما بالأدب والرياضيات والنحو والبلاغة والمنطق والموسيقى والهندسة والفلك . وكان يعرف التركية والفارسية .

والفارابي لا يني يدير الفكرة في رأسه ونفسه ، ثم هو لا يستريح حتى يسمعها صوتا ، لأن ذلك أوكد للحقائق وأدعى الى التأمل في معانيها والترسيم للإبساتها . له قدرة على نقل المعاني من فضاء التجريد الى حظيرة الموسيقى . وكان هذا في نظره أدعى الى تثبيت المعنى وتوكيده والاستقرار في النفس ، حيث إن هذا أكل وضوحا وأدوم في الذاكرة والشعور ، ولهذا كان الفارابي موسيقيا بارعا ، وصاحب مصنفات موسيقية لازالت مرجعا للوضع والتطبيق .

تأثير فلسفة الفارابي :

لم يكن للفارابي كثير من التلاميذ ، إلا أنه اشتهر من بين تلاميذه أبو زكريا يحيى بن عدى (وله مخطوط ينسب له يسمى تهذيب الأخلاق) ، وهو نصراني يعقوبي ، وقد اشتهر أبو زكريا بترجمة كتب أرسطو .

ولزكريا تلميذ أشهر منه ذكراً هو أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني الذي التف حوله علماء عصره في بغداد في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي (الرابع من الهجرة) . وقد انتهى إلينا بعض ما كان يدور في مجلسه من مباحثات ، وبعض التعاليم الفلسفية التي كان يلقتها المستمعين . وهنا رأينا مدرسة الفارابي تستحيل الى فلسفة لفظية ، وزى الجدل يدور حول تحديد المعاني والتدقيق في التمييز بينها . وكانت تبحث الى جانب هذا مساأا .

متفرقة من كلام الفلاسفة المتقدمين ، ومن فروع العلوم ، من غير نظام يؤلف بينها . ورأينا مسألة النفس تستأثر بالمكان الأول كما كان الحال عند إخوان الصفا . وكانت هذه الفلسفة الفارابية تعالج عجائب أفعال النفس ، وتنظر في جوهرها العقلي ، وفي العروج بها الى العالم العقلي الاسمي .

شخصية الفارابي :

الفارابي من الفلاسفة القلائل الذين أدركوا القيمة الحقيقية لهذا العالم وحقارة أطعائه المادية ، في الوقت الذي أله فيه غيره من علماء عصره العالم ، وأله الانسان وأطعائه . وكانت نعمته لحنا لقلبه الزاهد حتى ارتقت نفسه الى درجات الزهد ، وخلع عن قلبه غرائز الأثرة ، ثم أخذ يلتفت الى ما وراءه لعله يرى بصيصا من وراء فلسفته الى ذلك النور الإلهي الذي حمل مشكاته الأنبياء في كل العصور المتقدمة ؛ حتى أصبحت تعاليمه التي خلفها لنا هي التذكير برسالة الانسانية الكبرى التي حملها الأنبياء جميعا .

والفارابي نسيج وحده في تعدد مناحي الفكر وتنوع المواهب . فهو فيلسوف يعالج الموضوعات الفلسفية العميقة . قد جمع بين عمق الفكر واستفاضة المعرفة ، وبين سعة العقل وسراوة الأخلاق والقداسة . وكان لكل فكرة في عقله مدار ، ولكل ناحية من نواحي العلم في نفسه مستقر . والفارابي في كتابه المدينة الفاضلة يكاد يكون عالماً من علماء النفس ، يتصل بأجزائها فيقارنها ويخالطها ، ويعرض لكل ناحية من نواحيها ، ويصف هذه الناحية أدق وصف ، ويصورها أتم تصوير ، حتى إذا فرغ من البواطن انتقل به الكلام الى الظواهر فراقبها وتأمل فيها ، واستخرج منها صفاتها البارزة ، وخصائصها الظاهرة . فهو فيلسوف حكيم يبني علمه على تجربته ، ثم يصف ما توحى اليه هذه التجربة .

لا نعرف فيما قرأنا حياة أوسع آفاقا من حياته العقلية ، وذهنا أخصب تربة من ذهنه ، وفكرا أشد انطلاقا من القيود من فكره ، لقد ذاق لذة الحياة العقلية ، وتقلب في أعطافها ، فخالط عالم الأفكار فلم يستوحش ناحية من نواحيه ، وما كان عقل الفارابي يأنس إلا بضيء الأشياء ، وما كان هذا العقل ينقبض إلا عن ظلامها ، فما كان غذاؤه إلا الأفكار والمعاني .

والخلاصة في شخصية هذا الفيلسوف : أن الحكمة تلقت من كل جهة بفضلها ، وتأثلت فيه أكرم نبعاتها ، حتى استخلص منها أعتق جواهرها ، ثم سما الى رحيق مصاصها ، وأحرز منفس ذخاؤها . كل ذلك في كتابه المدينة الفاضلة .

تعهد نفسه بمجاهدة هواه ، لأن الهوى خصم العقل ؛ وانصرف الى أعمال الحكمة ، فطوى الحياة عاكفا زاهدا فقيرا ، فانتنا لله وللعلم ، حتى كتب اسمه في ديوان الخالدين .

عبد الحميد سامي بيومي

صَفِيحَةُ افْتِحَةِ الْفَلَسَفَةِ الْعَجَبَةِ

الدين هو الكوة التي ينبع منها النور للانسان

هذا ما صرح به الفيلسوف الكبير اجوست سباتنيه المدرس بجامعة باريس
في كتابه (فلسفة الدين) — تحليل بسلوكولوجي دقيق

« ما هو الانسان ؟ إنه من الناحية الظاهرية لايفترق كثيرا عن الحيوانات العليا ، ولكنه بحياته العقلية يتميز عن الحيوانات ويتخلص منها يسيرا يسيرا . وهنا يظهر فيه ظواهر ونواميس من نوع جديد . فان الحياة الغامضة للعقل تنفتح رويدا رويدا كأنها زهرة إلهية فتطلعنا من الوجود على معناه وجماله ، وفي الوقت نفسه تنضح لضميرنا منطقة الحق والجمال والخير ، ويتجلى له العالم الادبي كوجود عال هو عالمه الذي ينتسب اليه . فهذه النواميس هي التي تصلح أن تسطو على النواميس الطبيعية ، وأن تقهرها لتوصلنا الى غايات سامية ، هي التي تحقق وتؤلف للحيوان الانساني معنى الانسانية . فالانسان لا يستحق وصف الانسانية إلا بقدر ما يطيع هذه النواميس العليا ، وهذه هي نقطة الاتصال التي يشغلها بين هذين العالمين ، وهذا وجه ضرورة الآلام التي بواسطتها يجب أن يتخلص من الحيوانية الأصلية . فانه إذا لم ينجح في أن يعلو عن مستوى الحيوانية ، وقع بفساد حياته الى حضيف أذنى منها .

« الحياة النفسية تقتضى بأصل تكوينها حركتين ، أولاها تحدث من الظاهر الى الباطن حتى تصل الى مركز الذات الانسانية ، وثانيتهما من الباطن الى الظاهر ، أى من مركز الذات الى الخارج .

« الحركة الاولى هي تأثير الأشياء الخارجية على الذات الانسانية بواسطة الاحساس ، والثانية هي رد فعل للذات على تلك الأشياء بواسطة الارادة . فهذان التياران الباطنيان يؤلفان الحياة العقلية في مجملتها . من هنا يتبين الانسان التضاد الاساسي الذي تتكون منه الحياة ، والذي يقوى ويشدد بدون انقطاع . وفوق هذا فإن الجانب السلبي والجانب الايجابي للحياة العقلية ليسا متلائمين ، فإن الاحساس يسحق الارادة ، ونشاط الشخصية وفتحتها وميلها للامتداد والنمو تزرع تحت أعباء الوجود التي تقع عليها من كل جانب . حتى إذا اندفعت موجة الحياة من مركز الذات ، تكسرت على صخور الأشياء الخارجية . فهذا التصادم المستمر ، وهذا الكفاح بين الذات الانسانية والعالم الخارجي ، هو السبب الاول الاصلي لجميع الآلام البشرية ، وبهذا

تجد نشاط تلك الذات بارتداده على نفسه تشتد حرارته كما تشتد حرارة محور العجلة من شدة الحركة . إذا حدث هذا لمعت شرارة الحياة الباطنية وأضاءت . وهذا هو الضمير ، وبتكرر هذا الاحساس المؤلم للخيبة المتوالية تاجباً الذات للفكر والتأمل وتدرك ماهيتها ، وتقدر نفسها ، وتنفصل عن الجسد الذى كانت لا تتميز عنه ، وتبدأ فى معارضة نفسها بنفسها كأنها مؤلفة من شخصيتين ، شخصية مثالية ، وشخصية عادية . ومن هنا ينشأ عذابها وكفاحها وندمها ، ولكن ينشأ فيها الى جانب ذلك اندفاعها المتجدد ، وترقيها غير المحدود فى الحياة العقلية ، بحيث تكون فى كل برهة لها درجة تؤديها الى درجة أرقى منها . ألسنا نلمح هنا النفحة الإلهية التى يستوجبها لنا هذا الألم ؟ إنه بدون هذا الألم كان لا يمكن أن تتميز الحياة العقلية عن الحياة المادية . ولا غرو فكل ميلاد لا يكون إلا بألم . والضمير كالطفل لا يولد إلا غارقاً فى الدموع . ولما كان الضمير ابن الألم فقد قضى عليه أن لا ينمو إلا به . فهل أصادف أعظم العقول تلطفاً ، وأكثر الضمائر حسداً ، وأشد ضروب الحياة تركزا ، إلا لدى آحاد شل نشاطهم الخارجى بسبب مرض ، أو حرج فى حالتهم الاجتماعية ؟ فكيف تستطيع أن تعلل وجود (أفكار باسكال) و (مين دوبيران) و (يوميات أمييل) بغير هذه العلة ؟ من أين جاء هؤلاء الرجال سمو ضمائرهم الخارق للعادة إن لم يكن من هذه الناحية ، وهى أنهم شعروا شعوراً عميقاً بالتضاد الذى بيناه هنا بين العوامل المنصبة على الانسان ، ورأوا أنها كما توجب عليه الشقاء والبلاء ، تدفعه الى العظمة والسمو .

« استمر فى هذا النظر ، وتتبع كل واحدة من خصائصنا وهى تتفتح وتنمو ، تجدها قد نشأت من هذا التضاد الذى رأيته ، فإذا لم يكن هو لم توجد هى . على أنه يسطو عليها حتى يكاد يقتلها بعد ظهورها ، ولا تجد أينما وجهت طرفك إلا هذا التضاد المؤيس .

« والإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه إلا إذا أدرك أنه محدود ، ولكنه لا يشعر بهذه الحدود إلا بعد أن يجتازها بفكره وإرادته ، بحيث أنه أصبح لا يقنع بما يملكه ، ولا يسعد إلا بما لا يستطيع أن يناله . فأراني أريد أن أعرف ، وعقلي منعطش لأن يفهم ويعلم ، فإذا وصلت الى مكتشفات أولية أسرته ، ولكن وأسفلاً لألبث حتى يصطدم فكري بغامض فيما حصلت . فالأمر لا ينحصر فى أنه توجد أشياء لا يعرفها عقلى ، ولكنى متحقق أن هنالك أشياء لا يستطيع أن يعرفها عقلى قط . فأنتى الانسان أن يقفز الى ما بعد ظله ، أو أن يصعد على كنفى نفسه ليرى ما وراء السور الذى لا يستطيع أن يقتحمه ! وأنا أريد أن كل ما يمكن إدراكه يكون حقيقياً ، ولكن هل كل ما هو حقيقى يمكننى أن أدركه ؟ إذن على أية حال يؤول علمى إن لم يكن الى شعور ما ليخول لجهالة تدرك نفسها على هذا الوصف ؟

كذلك أجد تناقضاً فى خاصة تمتعى . فكما أفضى الساعة علمى الظاهر الى عكسه ، كذلك أرى كل ما أسميه متعة وسعادة يتحول الى شقاء وتألم . فليتهم السطحيون والعامة الحظ

والخوادم والتقصير في عدم وصولهم الى السعادة ، ولكنى أنا لا أتهم إلا التركيب الصميم لـ كيانى ، فانه بسبب هذا التركيب نفسه تحمل المتعة في ثنائياها سبب زوالها ، ويستحيل الصفو فيه الى كدر ، وتخرج نُحمة الألم من وسط اللذة . (الحلة إبرة العقرب ونحوها)

« لقد أصاب مذهب التشاؤم في هذا الموطن ؛ فقد ثبت بما لا يُدحض من التجارب بأن التفاؤ في البحث عن السعادة لا نتيجة له إلا زيادة قابليتنا للتألم . وهل ألم بذكر النشاط الأدبي ؟ إنى أريد أن لا أفعل غير الخير ، ولكنى أجد الشر لى ملازما ، فلا آتى كل ما أرتضيه ، ولا أرتضى كل ما أفعله . إنى أشعر بالحيرة في إرادتى ، ولكنى أحس بذل الأسر في عملى . وكما جهدت أن أصل الى المثل الأعلى في العدالة ، سَجَل على هذا المثل الأعلى الذى لا أصل إليه أبدا أنى آثم ، وقَوَّى في نفسى الشعور بالآثم ، بحيث تصبح هنا ، وهنا على الخصوص ، الثمرة النهائية لمحاولاتى عكس ما كنت أتمناه من قبل .

« فمن أية ناحية يأتينى الخلاص ؟ كيف السبيل الى حل هذا التضاد فى ذاتى ، وهو التضاد الذى يحينى ويميتنى فى آن واحد ؟ من الناس من يعتمدون فى سبيل تخليص الانسان من فاقاته وعقباته ، على تقدم العلم وصلاح أحوال الحياة . ولكن كيف لا يرى هؤلاء هنا ، نشوء ينبوع جديد من ينباع القنوط ؟ كيف ينسون أن العلم بتقدمه يزيد فى التناقض الأساسى للحياة ويجعله أقفل مما هو عليه ، بدل أن يخفف من وطأته ؟ فهل حدوث اكتشاف جديد ، أو تحليل ظاهرة جديدة ، يعنى شيئا غير إضافة ذلك الى سلسلة العلل الضرورية التى ينسجها العلم ويمدها على أشياء الكون ؟ هل يعنى ترتيب العلم للكائنات وتقرير نظامها وثنائها ، شيئا غير إثبات سيادة القهر عليها سيادة مطلقة . فالعلم جبرى بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . فزِدْ ما شئت من هذا الترقى العلمى ، وأبلغه الى عشرة أو مائة أو الى ألف ضعف ، فهل أنت بذلك صانع شيئا غير مضاعفة سلطان الجبرية العامة التى تخضع لها أرواحنا وينحل دونها نشاطنا الباطنى ؟ وإذ ذاك تنتهى الى زيادة إدراك التضاد المؤلم بين العلم والضمير ، وبين النواميس المادية والنواميس الأدبية ، وبين الفكر والعمل ! وبقدر ما ينمو أولهما ويتغلب ، يظهر لنا ثانيهما باطلا لا حقيقة له . من هنا نشأت هذه الثنوية الفلسفية التى انتهى اليها الفكر العصرى ، من قيام علم يعجز عن توليد أخلاق يمكن أن يعترف بها الناس ، وقيام أخلاق يمكن أن يعترف بها العلم . إننا بهذا التحليل قد وصلنا الى علة هذا المرض العجيب الذى يمكن تسميته « بمرض القرن الراهن » ، وهو ضرب من الانحلال الباطنى الذى أصاب العقول المستنيرة على درجات شتى . فهو حرب باطنية تسليح الذات الانسانية ضد نفسها ، وتُنضب ينباع الحياة فيها . فبقدر ما يفكر الانسان فى إيجاد البواعث للحياة والعمل ، يقل نشاطه للجهد والعمل . فاستضاء الفكر هى على نسبة عكسية مع قوة الارادة ، حتى ليقول أنصار التشاؤم بأن وصول الضمير الى قوته

وكماله يبطل فينا حب البقاء والرغبة في العمل . ومن الذى يتجرد اليوم من التشاؤم على قدر من الأقدار ؟ ومن الذى لا يشكو اليوم من ثقل وطأة الفكر عليه ، ومن ضعف تأثير الطبيعة فيه ؟ ومن الذى لم يشاهد هذا الازدواج الغريب الذى كاد يكون عاديا ، بين خفة الأخلاق والذكاء الممتاز ؟ ما هى هذه الشكوى المملة التى تتمساعد من كل ناحية ممثلة فى أحدث كتاب فى الفلسفة ، أو أعلق رواية بالقلوب ، أو أحسن قطعة تمثيلية ، إن لم تكن هى الآن المالىخولى المنبعث من حياة يظهر أنها قريبة من الانطفاء ، ومن عالم عتيق آيل الى الفناء ؟ فهل يحسن بنا أن نقلع عن التفكير لنحتفظ بالقوة على البقاء ، أو أن نصبر للموت لنستبقى الحق فى التفكير ؟

« من هذا الشعور بالخرج الشديد ، وبالتضاد فى الحياة الباطنية للنفس يتولد الدين ، فهو السكوة (١) التى ينبع منها النور المحي للانسان من خلال الصخور المطبقة عليه . (٢) »

محمد فريد ومبرى

(١) السكوة بفتح الكاف وضمة الحرق فى الحائظ . (٢) نشر بقية هذا البحث الجليل فى العدد المقبل .

البراءة من الاحمدية الهندية

الموقعان على هذا ، أيوب فضلى قرانيا و خليل يونس ريشطى من أهل ألبانيا : يقران ويعلمان براءتهما من فرقة الاحمدية اللاهورية والقاديانية ، فقد ظهر لهما بطلان مذهب الاحمدية ، وبطلان ادعاء زعيمها ميرزا غلام أحمد القاديانى الهندى ، النبوة ، أو أنه المهدي المنتظر ، أو المجدد ، أو المسيح الموعود ، وتاويلاته لآى القرآن الكريم بغير علم ، إشباعا لرغباته ، ودعاية لذاته . وقد لمسوا أضرار هذه الفرقة بجماعة المسلمين وتمزيقها لوحدتهم وهذا هو الخسران المبين . فالموقعان يستغفران الله تعالى عما فرط منهما بغير علم ، ويعلمان أنهما قد قطعاً كل علاقة وصلة من أى نوع كان بهذه الفرقة وغيرها من الفرق ، طائعين مختارين ، ابتغاء وجه الله ، عن عقيدة وإيمان من قلب خالص ملىء بالتقوى وطاعة الله لا يشوبه نفاق ولا رياء . ويسألان الله تعالى أن يوفقهما لما فيه الخير والعمل بكتاب الله وسنة رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم والله على ذلك شهيد ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

(أيوب فضلى قرانيا) ، (خليل يونس ريشطى)

الاسلام والمرأة

لقد أنصف الاسلام المرأة ، ورفع من شأنها ، ووضعهما في مكانتها اللائقة بها ، بعد أن كانت مهبط الجناح ، مهضومة الحقوق ، يسيطر الرجل عليها ويعاملها معاملة الأنعام .

فلا نجد نظاما اجتماعيا سابقا على الاسلام أخذ بيد المرأة وفرض لها من الحقوق والواجبات ، مثل ما فرض لها الدين الحنيفي ، دين الاسلام ، الذي اختاره الله خير أمة وخير نبي ، وجعله صالحا لكل زمان ومكان ، تسير الحوادث بجانبه ، وتغشى المصالح إثر أصوله وفروعه ، وترقى الأمم بالأخذ بتعاليمه .

كنت تشترق أو تغرب فلا ترى المرأة إلا سلعة ينتفع بها ، أو متاعا يستمتع به ، ولا حول لها ولا طول ، ولا كلمة تسمع ، ولا رأيا يعتد به ، حقيرة ذليلة ، ميته وهى فى عداد الأحياء ، مسلوكة الإرادة ، مهدرة الكرامة ، قعيدة البيت لا ترى شمسا ولا قمرًا ، ولا تشم نسima .

جاءها الاسلام فأخرجها من الظلمات إلى النور ، وانتشلها من وهنتها وأعطاها حريتها ، بعد رقي واستعباد في البلاد التي تدعى الآن أنها مصدر المدنية ومبعث الرقي ، فأمن جهلت قدرها ، وأمن سجنها ، وأمن احتقرتها ، والكل اشتط في ظلمها ، وجار في حكمه عليها ، وظلت المرأة هنا وهناك تضج بالشكوى إلى الله ، وتتضرع إليه في أن ينقذها ويخلصها ، وقد وأدوها طفلة ، وعضلوا شابة ، وأساءوا عشرتها وزوجة ، ومنعوا إرثها ، وحرموا عليها النكاح أيما .

وبينا الناس كلهم مطبقون على هذه الحال ، إذا برسول يبعث إلى الناس كافة ، على فترة من الرسل ، يهيب بالناس إلى إقامة دولة العدل ، وإلغاء نير الظلم ، وإزالة كسف الجاهلية ، وتقرير حقوق الضعفاء على الأقوياء حتى يكون الناس سواسية كأسنان المشط : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

فنال المرأة من هذا الإصلاح العام قسط موفور ، فرفع عنها كل ما ألقاه عليها الظلم والجهل مما ناءت بحمله قرونا طويلة في عهود مختلفة ، وأهم متباينة ، وثنية كانت أو كتابية أو جاهلية . ففي الأخيرة مثلا : ورثوا النساء كرها : يجيىء الوارث ويلقى ثوبه على زوج مورثه إن لم يكن منها ويقول : ورثتها كما ورثت ماله . وبذلك يكون أحق بها من نفسها ، إن شاء تزوجها بلامهر أو زوجها غيره واستوفى مهرها ، أو منعها حقها في النكاح ليرثها . اجنت الاسلام هذا الإرث الجائر من أصله : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » .

ثم شرع لها ما حمأها من غائلة المنحككن ففها ، فحرم على الرجال أن يعضلوها لتتنازل لهم عن مبرأئها ، وعن حبب الرجل فنائه الى أن تتخلى له عن ملكها ، وكذا المطلق مطلقه لياخذ منها ما يريد ويشتهى ، وعن امتناع الزوج المبغض زوجته المحب فراقها عن تسريحها بالإحسان ، وعن إساءة عشرتها حتى تبلغ روحها الخلقوم ، فتفتدى بمهرها : « ولا تعضلوهن لتذهبن ببعض ما آتيتموهن »

وحرم على من له أكثر من واحدة أن يرفع بعضهن على بعض ، وأن لا يعدل بينهما ، فقال تعالى : « وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » :

ونهى أن يرى الرجل امرأته بكل تقيصة توسلا بذلك الى التخلص منها والتزوج بغيرها ، منهما إياها بالفاحشة لتفتدى بما دفع لها محاماة عن عرضها وذوداً عن كرامتها ، فنهىهم الله جل شأنه الى أن هذا العمل ظلم وبغى تأباه النفوس الكريمة : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثماً مبيناً . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » .

وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالمرأة اهتماماً كبيراً ، جعلها سبقة مكرمة محترمة ، راعية مسيطرة : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . وفي وضعها بين الإمام والرجل لا بين الرجل والخادم تنويه بشرفها وتحقيق لمكانتها وقدرها . عطفت الشريعة عليها ، وراعت جانبها ، وقررت كل ما يريحها ويسمدها نظرت بعين ماثوفا الرحمة والنصفة الى المرأة ، وراعت ما تقوم به من تكثير النوع وتربيته ، فألزمت الرجل بنفقتها والقيام بجميع ما محتاجه من لوازم الحياة : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض : أي في القوة والقدرة على العمل والكسب » ، وبما اتفقوا من أموالهم ، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » .

طلبت الشريعة الرجل بالمحافظة على زوجته من مواطن الخافة وأمكنة الهلكة ، وأمرته بتعليمها ما يجب عليها وقاية لها ولها من النار : « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة » الآية .

قضت عليه الشريعة الإسلامية السمحة بأن يوقها صداقها ، وتوعدت من لم يكن عازما على أدائه إليها : « أئتما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو أكثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فأت ولم يؤد إليها حقها ، أتى الله يوم القيامة وهو زائر »

وطلبت الشريعة من المرأة في نظير ذلك أن تتوقى هجر فراش زوجها ، وألا تاذن في بيته لمن لم يرغبه ، وألا تخرج من بيته بغير إذنه ، إلا إذا دعت ضرورة شرعية كخشية انهدام البيت ، أو خوف خربة ، أو استفتاء لم يوفره لها .

هذا قل من كثير مما أوجبه الشريعة الإسلامية الغراء للمرأة . فهل آن لأعداء الاسلام أن يتلقوا عنه دروساً حية في الإنصاف والعدالة ، ويتركوا ما رموه أو يرمونه به من المثالب ، باتهامه أنه هضم حقوق المرأة وجعلها في منزلة أدنى من درجتها التي تجدر بها ؟ كما أنهم عدوا أمر حجبتها عن أعين الأشرار ، وعدم مخالطتها للفسقة الفجار ، أمراً نكراً ، وخطياً فادحاً ، ومعمولاً يهدم بناء المجتمع البشري ويقوض دعائم المدنية ! ولو تدبروا قليلاً ونظروا بعين البصيرة ، وفكروا واعتبروا ، لتكشفت لهم الحقيقة ، ولظهر لهم البرهان تلو البرهان أنهم عن الحق عميون ، وفي الضلال يهيمون .

أوجب الاسلام على الرجل زوجته حقوقاً لخصتها إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله معاوية بن حبيدة رضى الله عنه : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت » . ويقول صلوات الله وسلامه عليه : « أكل المؤمنین إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم » .

انظر معي بارعك الله في التوارث الذي مُنحته المرأة في الاسلام وكانت محرومة منه قبل : فالوارثون إن كانوا ذكورا أو إناثاً في درجة واحدة وزع المال بينهم بالتساوي لعدم وجود ما يدعو لتقديم واحد منهم على آخر ؛ وإن كانوا ذكورا وإناثاً في درجة واحدة فضل الذكر على الأنثى يجعل حظه مثل حظ الأنثيين ، لأمرين : أحدهما أن الذكر مختص بالدفاع والحماية عن البيضة ، والذب والمنع عن الدمار ؛ وثانيهما أنه ملزم بالإتفاق فوق ما يلزم الأنثى التي هي ككل على الزوج أو غيره . والآب لا يفضل على الأم بالتضعيف لأنه فضل عليها بالجمع بين الفرض والتعصيب ، فلو فضل عليها بالتضعيف أيضاً لكان في ذلك إجحاف بها وبغى عليها . وفي مسائل أخرى تأخذ الأنثى مثل الذكر . وقد يكون نصيبها أكبر منه في بعض المواضع . وهكذا تقرأ باب الفرائض والموارث ، فيأخذك العجب ، وتتولاك الدهشة أمام إنصاف الاسلام للمرأة ، هذا الانصاف العظيم الشأن الذي لم يأت به نظام اجتماعي قبله ، ولم تعرفه أمة من الأمم الغابرة التي كانت تستعبد المرأة وتصادر حريتها ، وتعمدها من سقط المتاع . وحين انبثق نور الاسلام ، وطلع فجره من الشرق يمزق ستر الكفر ، ويشقق غياهب الباطل ، انتشر نور الحق في أنحاء المعمورة ، وأخذ كل شيء في الوجود حقه ، ونودى في السكك : « متى استعبدتم الناس وقد ولدته أمهاتهم أحراراً » .

السيد مصطفى السراوي

بتخصص القضاء الشرعي

المحاماة قديما وحديثا

مقارنة بين عهدين

في بعض أعداد سابقة من هذه المجلة أبنا لقرائها ما كان عليه المحامون في عهد الإمبراطورية الرومانية ثم في عهد اليونان ، وكيف أن تلك المهنة تطورت حتى بلغت أوج مجدها وسؤدها ، فأثبتت خطباء ملكوا على البلاغة أعنتها ، واقتعدوا منها غوارب المجد حتى بلغوا القمة . ولقد بلغ من سمو تلك الصناعة في عهد الرومان أن كان لا ينتخب لشغل منصب الولايات في الإمبراطورية إلا من المحامين ، ومن ذلك الحين صدر أمر بتحديد عدد المحامين في كل مقاطعة من أطراف الإمبراطورية ، فلا ينتخب لولاية الخزينة العامة إلا منهم ، فإذا قضى الواحد منهم مرة انتخابه عين في وظيفة سامية ، وأصبح معدودا في مصاف أعضاء شوري الدولة .

ومن أشهر القوانين التي وضعت لرفع مستوى المحاماة ، وحياطتها بسياج الإجلال والاكبار ، ذلك القانون الذي سوتى بين رجال المحاماة ورجال الجيش ، ومعلوم أن رجال الجيش في ذلك العهد الروماني كانوا أكبر القوم وأعزهم جاها وأرفعهم شأنًا . ولعل الباعث على هذه التسوية بين رجل المحاماة ورجل الجيش ، وهم من مكانة الأمة في الذروة ، أن الملك أدرك أنه لا فرق بين من يحمي الدمار ويصد عن البسلاد غوائل العدو ، وبين المحامين الذين يدافعون عن المظلومين ويستردون اليهم حقوقهم من أيدي الغاصبين بألسنتهم وأقلامهم وبالغ حججهم ، فكانوا خلقاء أن يسووا رجال الجيش الذين يعتبرون أعلى مثل في الإمبراطورية الرومانية للتضحية والبلاء والجهاد والدفاع عن حوزة الوطن .

ولذلك أمر أحد ملوك الرومان أن ينعم على كل محام يعتزل تلك الصناعة ، بعد أن أدى إلى الأمة خدمات جلى وأسدى إلى بلاده سعيًا يذكر ، بلقب من ألقاب الأشراف في الدولة . وهو لقب (كلا يسيم) ، ومعناه في اصطلاحهم يومئذ (النبل والشرف) .

أما ما يتعلق بأهلية الشخص لمزاولة تلك الصناعة فقد اشترط قانون البلاد لتحقيق تلك الصفة في المحامي ، أن يكون المحامي سنه على الأقل سبعة عشر عاما ، وأن يكون قد درس علم الحقوق خمس سنوات ، وأن يؤدي الامتحان في علم الحقوق أمام محاكم الجهة التي يريد الإقامة بها ، أو أمام محاكم المدينة ، ولا بد أن يكون حسن السلوك طيب السمعة ، حتى إنهم كانوا يسألون عن سيرته وسلوكه بطريقة علنية في حضرة جمع من الأهلين من سائر الطبقات ، ويجب أن يسبق ذلك الاجراء الأخير بأن يكون المتخصصون في علم الحقوق من الأساتذة والمشرعين قد شهدوا له بالكفاية وسلاسة الادراك ، وبذاهة الحجة ونصوع الحججة .

والمبالغة في قصر صناعة الحمامة على الطبقات الممتازة في كفايتها ، منع كثير من أوشاب الناس ودهائمهم من الاشتغال بها .

كذلك قد أبيح للنساء أن يدافعن عن غيرهن بادی ذی بدء ، وبقيت هذه الإباحة قائمة في الدولة زمنا غير يسير ، لكن حدث أن بعض أولئك النساء دخل قاعة الجلسة على صورة تدعو الى الاستهتار بما يجب أن يكون للقضاء من حرمة ووقار ، فصدر قانون يحظر على المرأة أن ترفع حتى عن نفسها ، غير أن ما بدا يومئذ من اشتتاز بعض الطبقات من هذا الاجراء العتيق جعل هذا الحظر مخففا ، فأبيح للمرأة أن ترفع عن نفسها دون غيرها .

وهذا دليل آخر على أن أباطرة الرومان وملوكهم ، أحاطوا صناعة الحمامة بحياطة التكریم والتعجيد ، ولذلك كان آباء الشبان الذين يريدون الاحتراف بالحمامة يرافقونهم أول مرة الى مكان الاجتماع في موكب حافل ، ويقدمونهم الى مجلس الاعيان ليقرر بدوره أولئك الشبان في سلك رجال الحمامة ، وقد بلغ من احتفاظ الرومان بقضية هذه المهنة واعتبارها مع وظيفة القضاء في كفتي ميزان ، أن يحلف كل محام وكل قاض عند نظر كل قضية على حديثها من القضايا المعروضة ، على ألا يقول المحامي إلا الحق ، وعلى ألا يقضى القاضي إلا بالحق ، وكل منهما يقوم بدوره في جلسة القضاء عند نظر كل قضية .

ولقد كانت تقاليد الرومان في بعض جزئياتها يومئذ غريبة ، وإن كانت في هذا العصر قد بدت رغبة يسعى إليها ويعمل على تحقيقها ، فقد كان عدد المحامين يومئذ محدودا ، وقد رأى المهيمنون على مرافق الدولة تلقاء هذا التحديد ألا يقبل محام في سلك المحامين إلا إذا خلا مكان بموت أو نحوه ، وكان يؤثر بالتقديم أبناء المحامين مكافأة لأبائهم واعترافا لهم بما قدموا الى العدالة من أثر مشكور . لكن هذا الاجراء كان مسبوقا بظاهرة وإن بدت غريبة إلا أنها طريفة ، فقد أباحوا أولا للخصوم وأرباب الدعاوى أن يختاروا المحامين عنهم تحريا لأفضل وجوه الطمأنينة التي يجب أن تنوافر بواعثها في قلوب المتقاضين ، لكن بدا بالتجارب الطويلة أن ذلك الاجراء لم يؤد ثمرته المرجوة له ، بل بالعكس أفضى الى تشعب في الآراء والنواء في الميسول ، فعمل على محو تلك الظاهرة وأقر مبدأ تحديد عدد المشتغلين بالحمامة على ما أسلفنا بيانه .

وسوف نحاول في أعداد تالية أن نضع أمام حضرات القراء مثلا عليا في قديم الزمان وحاضره لأفضل تراث خلفه أسلافنا ، لنهيج عليه من بعدهم ، ولنكون قدوة صالحة لخلفونا من بعدنا ، وإلى الغد القريب .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

الأمور الخارقة للنواميس الطبيعية في وقعة بدر

تمتاز العصور النبوية ، بالخوارق للنواميس الطبيعية ، فأساطير الأديان ملأى بذكر حوادث من هذا القبيل ، كان لها أقوى تأثير في حمل الشعوب التي شهدتها على الإذعان للمرسلين الذين حدثت على أيديهم . وقد حدثت أمور من هذا القبيل في العصر المحمدي ، صاحبت الدعوى في جميع أدوارها ، وكانت أعظم شأنًا وأجل أثرًا ، من كل ما سبق من نوعها . ولست أقصد بها ما تناقله الناس من شق الصدر ، وتظليل الغمامة ، والنشاق القمر ، وما إليها مما لا يمكن إثباته بدليل محسوس ، أو مما يتأتى توجيهه إلى غير ما فهم منه ؛ ولكنني أقصد تلك الانقلابات الأدبية والاجتماعية التي تمت على يد محمد صلى الله عليه وسلم في أقل من ربع قرن . وقد أعوز أمثالها في الأمم القرون العديدة ، والآماد الطويلة .

وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرض فيما نكتبه في هذه السيرة ، على أن لا نسرف في صرف كل حادثة إلى ناحية الإعجاز ، ما دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية ، حتى ولو بشيء من التكلف ، مسايرة لمذهب المبالغين في التثبوت ، والمحافظين على إقامة الدستور العلمي ، ثقة منا بأن بحثنا لا نحترمه النخبة المنقفة ، ولا تجد فيه ضرورة صحيحة لمنلها الأعلى في عرض المسائل وتحليلها ، لا يمكن أن يؤدي إلى ما قصد منه من الخدمة العامة .

وقد أتيت بتاريخ وقعة بدر التي كان لها شأن عظيم في كسر شرية أنصار الجاهلية ، والطامنة من خيلائهم وكبريائهم ، ولم ألم بما صحب هذه المعركة من الأمور الخارقة للطبيعة ، فأحببت أن لا يفوتني التنويه بها ، لأنها من قبيل الحوادث المحسوسة . ولأجل أن نعرضها على وجهها الكامل لتبين وجه إعجازها ، نأتى على الآيات التي وردت في شأنها من الكتاب الكريم ، قال الله تعالى في سورة آل عمران : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ، فاتقوا الله

لعلكم تشكرون» الى قوله تعالى : « ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكذبهم فينقلبوا خائبين . ليس لك من الأمر شيء ، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون » . يذكر الله المؤمنين بما أمدهم به من عنايته إذ نصرهم في موقعة بدر ، وهم قليلو العدد لا يغنون عن أنفسهم شيئا . ومراده من ذلك أن يبيد طائفة من الذين كفروا ، أو يخزيهم ويغيظهم ، فينقلبوا خائبين . ثم وجه الحق سبحانه القول الى رسوله فقال : ليس لك من أمر تدبير العباد شيء ، فامض لما يوجهك الله اليه ، فانه هو الذي يدبر أمر خلقه ، فإما أن يتوب عليهم وإما أن يعذبهم على أعمالهم فانهم ظالمون .

وقال تعالى في سورة الأنفال مشيرا الى وقعة بدر : « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم (قافلة التجارة أو جيش المشركين) ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يمحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليقبح الحق ويبطل الباطل ، ولو كره المجرمون : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم . إذ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحى ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ، سألني في قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » الى قوله : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم . ذلكم ، وأن الله موهن كيد الكافرين . إن تستفتنحوا فقد جاءكم الفتح ، وإن تنتهوا فهو خير لكم ، وإن تعودوا نعد ، ولن تغني عنكم فئنتكم شيئا ولو كثرت ، وأن الله مع المؤمنين » .

معنى هذه الآيات : اذكروا إذ وعدكم الله النصر على إحدى الطائفتين : قافلة التجارة أو جيش المشركين ، فوددتم أن يكون نصيبكم غير ذات القوة منهما ، ولكن الله يريد أن يظهر الحق بكلماته ، أي بكتابه ، وأن يستأصل الكافرين . لينصر الحق ، ويزيل الباطل ، ولو كره ذلك المجرمون . واذكروا إذ تطلبون الإغاثة من ربكم بسبب كثرة عدوكم ، فاستجاب لكم ووعدكم بأن يمدكم بألف من الملائكة متتابعين . وما جعل الله هذا المدد إلا بشرى لكم ، ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، لا بقوتكم ولا حيلكم . واذكروا إذ جعل الله النعاس يغشاكم وأنتم وسط ذلك الخوف ، ليندبكم نعمة الأمن ، وأنزل لكم من السماء ماء ليروي ظمأكم ويطهركم به ، وليذهب عنكم وسوسة الشيطان ، ويحليكم برباطة القلب ، وينبت أقدامكم حين تلتقون بأعدائكم . واذكروا إذ أوحى ربكم الى الملائكة أني معكم فثبتوا المؤمنين في الحرب ، سألني في قلوب الكافرين الرعب ، الخ . وقد عدتم من وقعة بدر تفخرون بعدد من قتلتموهم ،

والحقيقة أنكم لم تقتلوه ، ولكن الله هو الذى قتلهم ، وما رميت يا محمد حين رميتهم بحفنة من الحصباء قائلا شأته الوجوه ، ولكن الله هو الذى رمى ، وقد امتحن الله المؤمنين بهذه النعمة ، ذلكم كان القصد ، والله مضعف كيد الكافرين . إن تستفحوا أيها المشركون ، أى إن تطلبوا النصر على المؤمنين ، فقد جاءكم النصر (الكلام مسوق على سبيل التهكم) ، وإن تقلعوا عن شرككم فهو خير لكم ، وإن تعودوا لمحاربة المؤمنين نعد لنصرتهم عليكم ، ولن تغنى عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت ، وإن الله مع المؤمنين .

الذى يتأمل فى هذه الآيات يدرك منها أمورا لا يمكن التردد فيها :

(أولاها) أن المسلمين فى وقعة بدر كانوا قليلين وناقصى العتاد ، بحيث كانوا لا يأمون الانتصار على عدوهم فى كثرة عدده واكتمال عدده ، وقد عبر الله عن حالتهم ذلك اليوم بأنهم كانوا (أذلة) ، والانسان لا يشعر بالذل إلا فى حالة العجز واليأس . فاذا لم يكونوا يشعرون بأنهم كانوا ذلك اليوم أذلة ، ساء ظنهم فى الوحي ودخلهم الشك فى مصدره .

(ثانياها) أنهم كانوا ، وهم رجال حرب وجلاد ، لا يتوقعون النصر يوم بدر إلا إذا جاءهم من طريق الاعجاز ، ويدل عليه قوله تعالى : « إذ تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم إلى ممدكم بألف من الملائكة مردفين » . ولو كان الأمر ذلك اليوم عاديا لا يتطلب العون الإلهى المباشر ، لكان فى ذكر المدد الملوكى هنا ، توهين للدعوة الإسلامية عند أهلها وعند خصومهم .

(ثالثها) أنهم انتصروا على أعدائهم نصرا مؤزرا ، وهم يعتقدون أنهم مُنحوه منحا ، ولم يستحقوه بقوتهم استحقاقا ، بدليل قوله تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . ذلك أن رجالا منهم عادوا من المعركة يذكرون أسماء من قتلوه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء المعركة تناول حثوة من الحصباء ورمى المشركين بها قائلا : (شأته الوجوه) ، فردعهم الله عن إسناد هذا النصر وما اقتضاه الى أنفسهم ، وأمرهم بإسناده الى الله وحده . ومراده أن يعرفوا أنهم لو كانوا تركوا وشأنهم بدون تأييد سماوى ، لما تمكنوا من قتلهم والتغلب على من بقى منهم . وهذا إذا لم يكن صحيحا فى تقدير رجال الحرب المحنكين ، وناهيك بعرب الجاهلية ، لكان تأثيره فى قلوب سامعيه عكسيا ، أى أنه كان يصد عن الإيمان بصحة الاسلام ، ويوقر فى صدور الناس أنه يعتمد على الابهام ، وتجسيم الحوادث ، لكسب الأعوان والانصار لأغراض دنيوية باحتة .

وإذا كان الأمر على ما رأيت فإن هذه الواقعة جدية بأن يكون لها من الأثر فى تثبيت إيمان المؤمنين ، وتوثيق ارتباطهم بالاسلام ، ما عُزى إليها . وقد أشاد المسلمون بذكرها ، ونوهوا بشأنها ، ما لم يفعلوه بجميع ما تلاها من الوقائع ، حتى إنهم دونوا أسماء من شهدا من المسلمين الأولين ، وذكرها الشعراء فى أشعارهم . قال أبو تمام الطائي فى بائيته المشهورة

التي مدح بها المعتصم ابن الرشيد عقب انتصاره العظيم على أمبراطور الرومان تيوفيل سنة (٢٢٣) للهجرة :

ما بين أيامك اللأئي نُصرت بها وبين أيام بدر أقربُ النسب

وإذا قلبنا هذه المسألة على وجه ثان وجدنا أن جانب الإعجاز في هذه الواقعة يتجلى بمرجحات من نوع آخر . ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب أصحابه لملاقاة قافلة التجارة التي لقريش ، لم يأخذوا أهبتهم لقتال ، ولكن لمنازلة عصابة من الحراس . والتأهب لمثل هذا الشأن غير التأهب لملاقاة جيش محارب . فإذا كان منازلة العصابة لا تقتضى أكثر من الهجوم عليها بالأسلحة الخفيفة واغتصاب ما بيدها ، ثم تشريدتها وأسر من يقع في اليد منها ، فإن مكافئة جيش يستدعى التدرع له بجميع ما للحروب من أهـب آلية ، كالأسلحة والتروس والدروع ، وأدوات للقطع والحفر والتحطيم ، وأهـب للنموين والزحف والحصار والمواصلات .

وقد ظهر هذا الفرق على أشد حالاته عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وعده إحدى الطائفتين ، إما التجارة وإما جيش قريش ، فاختاروا أن يتحقق وعد الله في التجارة ، محتجين بأنهم لم يتخذوا للحرب عدتها ، ولم يقل لهم النبي حين ندبهم أنهم قد يُدعون لملاقاة جيش مقاتل .

فلما أفلتت التجارة تعين عليهم أن ينازلوا الجيش المقاتل ، وكيف يتأتى ذلك وهم مع قلة عددهم لم يتخذوا للحرب عدتها ؟ وقد أدى ذلك الى موقف من التردد أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل على ملاقاته ، وهذا الاقدام لا يكون مع وجود هذا العامل الخطر من التردد في جيش محارب إلا إذا كانت ثقة قائده بالنصر مطلقة ، وكيف لا تكون كذلك وهو رسول وقد وعده الله إحدى الطائفتين ، وقد أفلتت إحداها فلا بد أن يكون مصداق وعد الله الأخرى .

فإذا لم يكن قائد هذه الفصيلة من المحاربين نبيا ، واثقا كل الثقة من صدق ما ينزل عليه من الوحي ، لما أقدم على الزج بمن تحت إمرته في الحرب ، وهم على ما هم عليه من الاختلاف والتهيب ، لأنه كان يتحقق أن هزيمتهم لا بد منها لأسباب فنية وجيهة :

(أولها) تفوق العدو في العدد بحيث كان على نسبة ٣ على ١ ، وهذا يعتبر في عرف الحربيين تفوقا ساحقا ، لا يكون فيه للقلة أمل في الظفر إلا إذا كان لديها من العناد ما ليس عند الأخرى ، أو من المناعة الطبيعية ما ليس مثله لخصيمتها .

(ثانيا) تفوق العدو في الأسلحة ، وهي العوامل الفاصلة في الحروب كما لا يخفى .

(ثالثها) تحقق الجيش المحارب من تفوق عدوه عليه في عوامل الغلب .

فالقائد الذى يدفع بجيشه فى أتون الحرب مع تحقيقه من تأثير كل هذه العوامل ، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أبشروا والله لكأنى أنظر الى مصارع القوم » وقوله : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتني به » ، قلنا إن القائد الذى يدفع بجيشه للحرب ، مع توافر أسباب الضعف فى جنوده ، وهو واثق بالفوز هذه الثقة ، لا يعقل أن يكون صادرا فيها عن مغامرة ، إلا إذا كان يريد المجازفة بكل ما يملك من نفس ومال وأهل ، وما الذى كان يدفع مجدا لذلك ولم يكن مضطرا إليه بحال من الأحوال ؟ فلا قومه كانوا يقولون له قد غررت بنا وادعيت أنك فائز ولم تفز ، لأنهم هم الذين كانوا يطلبون إليه الرجعى بدون حرب ؛ ولا مشروعه كان يتعرض للفشل لو رجع بدون قتال ، لأن العدو لم يكن ينوى أن يهاجمه فى عقر داره ، ولو فعل لاستهدف للهزيمة لأن القوة التى كانت معه لا تسمح له بالشرع فى حرب استئصال ؛ ولا هو كان يخشى أن يتفرق أصحابه عنه إذا عاد ولم يلق فُلجبا ، فقد خرج مرارا للاستيلاء على تجارة قريش وعاد دون أن يعمل شيئا لإفلاتها منه ، فلم يؤثر ذلك فى إيمان أصحابه به . فلم يبق إلا أنه دفع قومه فى هذه المعركة التى لم يستعدوا لها ، ثقة منه بما وعده الله من الفوز على إحدى الطائفتين ، وقد أفلنت إحداها فلا بد أن يصدق وعد ربه فى الأخرى ، فدفع أصحابه الى منازلها واثقا بالنصر ثقة لا حد لها ، لأن الله لا يخلف وعده كما قال فى كتابه الكريم : « فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله » . خفق الله ظنه فيه ، وآتاه نصرا أيد به حجته ، وقوى عزيمته ، وجعله فاتحة لانتصارات أخرى سيكون من آثارها ما ابتنى عليها من الحوادث العالمية الخطيرة .

رد شبهة فى هذا الموطن .

قد يقول معترض : ليس فى انتصار محمد فى وقعة بدر ما يصح أن يجعل فى عداد المعجزات النبوية . فإذا كانت جميع عوامل الغلب تنقص المسلمين فى تلك الموقعة ، فهناك عامل خطير جدا كان متوافرا لديهم ، وهو الثقة المطلقة فى نبوة قائدهم ، وأنه ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى . فإذا اتفق لقائد أن يكون تحت إمرته رجال يثقون بكلامه ، ويصدقونه كما يصدق أصحاب محمد ، لاقى بهم الأهوال ولم يُبَلِّ ، لأن عقيدتهم تضاعف من قوتهم ، وتكسبهم روحا تدفعهم فى الكربة بغير مبالاة بما يصيب أجسادهم ، وتجعلهم لا يشعرون بما يشعر به الرجال المجردون من مثل هذه الروح من التعب والنصب ، وخاصة إذا كانوا يعتقدون أنهم إذا ماتوا انتهوا الى جنة عرضها السموات والأرض ، أعد لهم فيها من ضروب المتع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . فهل تعجب بعد ذلك أن يكسب محمد معركة بدر ولديه من أمثال هؤلاء الرجال ثلاثمائة أزاء ألف ؟ إن العجب كان أن لا تفوز هذه الشزيمة بالغلب على عدو لا يملك من وسائل الكفاح إلا ماله من العتد العادية .

نقول : إن هذه الشبهة في ظاهرها قوية ، لاستنادها الى أصول بيسيكولوجية ، ولكنها في الواقع شعرية خيالية ، وقائمة على افتراضات تحكمية ، فإن الأصول النفسانية التي تقوم عليها لو صدقت على عشرة رجال أو عشرين بل خمسين ، فلا تصدق على المئين ، لا سيما وقد كان معظمهم قريبي عهد بالاسلام ، ولم تظهر لهم بعد من مظاهر تأييد الله لرسوله في المآزم ، ما يتخذونه مثالا لهم فيما هم بسبيله من منازلة جيش يفوقهم عددا وعدة ، وفيه من الإبطال المعدودين عدد ليس بالقليل . فعناصر الاستماتة في القتال التي يفترض المشتبه وجودها في جيش الصحابة إن وجدت فيه ، فلا توجد بالقدر الذي يوجب لهم التغلب على عدو لا ينقصه من عوامل التغلب شيء ، حتى عامل النعرة القومية ، فإن الجاهليين كان قد أمضهم تسفيه أحلامهم ، وتحقير آبائهم .

ولو أضفت الى هذا عامل تنازع البقاء ، وهو ما لا بد من أن يكون قد تيقظ فيهم بسبب قيام المسلمين على طريق تجارتهم ، يتصدون لها كلما مرت بهم ، فيضطروا إما الى زيادة عدد حامياتها ، وإما الى الافلاخ عن إرسالها ، وكلا الأمرين غير محتمل . فكان من أمس الأمور بمعاشهم أن يستبسلوا في إبادة هذه الطائفة التي قامت عقبة في سبيل مبادلاتهم ، وهم ما آثروا الحياة الحضرية ، في مدينة مبنية ، ليموتوا في حجرات دورها جياعا عارين ، ولكنهم تخيروها ليعيشوا عيشة المدنيين ، مع كل ما تقتضيه حياة الاستقرار من المبادلات والمعاوضات ، وهذه لا تكون إلا بتأمين الطرق ومسالمة الجماعات التي تقوم على جانبها ، أو إخضاعها لسلطانهم .

إذا اعتبرت كل هذا وجدت أن جيش الجاهليين لم تكن تنقصه عوامل الاستبسال والاستماتة في القتال ، وإذا أضفت الى ذلك تفوقه في العدد والعدد ، أدركت أن التغلب عليه بشرذمة لم تتخذ كل عدتها لحرب زبون ، يعتبر آية من الآيات في تلك البيئة التي كان أهم ما يحرك الهمم فيها الى حدود التضحية ، عامل الحاجات الأولية لحفظ الذات ، لا عامل الدفاع عن العقائد ، والذيادة عن المبادئ . ناهيك أن تلك البيئة التي كانت لا تنقطع ساسلة الغارات فيها بسبب تنازع البقاء ، لم تنشأ فيها حرب واحدة في مدى تاريخها الطويل ، لنصرة دين على دين ، أو مذهب على مذهب . فكانت وقعة بدر أول ما حدث من نوعها في هذا الركن المنعزل من الأرض .

فإن أصر المعترض على شبهته ، قلنا له : إن نضج العاطفة الدينية طفرة الى حد تضحية النفس في سبيلها ، لدى قوم كعرب الجاهلية لم تؤثر عنهم حماسة دينية طوال عهدهم بالوجود ، يعتبر أكبر من المعجزة الحربية التي نحن بصدددها ، وأدل على المدد الإلهي منها . فعلى أي أساس صحيح يستطيع البسيكولوجي أن يعلل انتصار المسلمين على عدوهم في بدر بأسباب طبيعية محضة لا أثر للعجاز فيها ؟

محمد فرير ومجدي

التفسير

سورة الشمس وضحاها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبق الكلام على قوله تعالى « والشمس وضحاها » . أما قوله « والقمر إذا تلاها » فنقول فيه : اختلف المفسرون في تلو القمر للشمس على أقوال ، وأظهرها ما قيل من أن المراد ظهوره عقيب غروبها ، وذلك عندما يكون بدرا ليلة أربعة عشر . وأقسم به في هذا الحال لظهور سلطانه ، واستكمال جماله الرائع ، وحسنه البارع . ولك أن تقول : إنه تلاها في الضوء لعظمة أمره وقوة نوره إذ ذاك ، فكأنه شمس ليالية تجلت بعد غروب الشمس النهارية . ويقول قائلون : إن المراد أنه تابع لها ومستفيد نوره منها ، فإن نور القمر مستفاد من نور الشمس كما هو معروف .

هذا ، والقمر أقرب الأجرام السماوية إلينا ، وأكبر ما تراه العين بعد الشمس من الكواكب ، وكما أن الأرض تدور حول الشمس في عام كامل ، فكذلك القمر يدور حول الأرض في كل شهر مرة . أما ظهوره هلالا ناقصا فبدرا كاملا ، فلكون نوره مستفادا من نور الشمس وليس ذاتيا له ، فلا غرو أن يختلف باختلاف نسبته إليها قربا وبعدا ولذلك ينكسف بالكلية عند ما تحول الأرض بينه وبينها وهو وقت الخسوف المعروف . والقمر من أكبر النعم وأبهر الآيات وأبهج المناظر التي تورث البهجة والسرور .

ثم قال تعالى : « والنهار إذا جلاها » :

يقسم تعالى بالنهار إذا جلى الشمس وأظهر نورها وسلطانها ، والمراد إذا جلى الله الشمس في النهار ، فلا إسناد مجازي كصام نهاره . وقيل إن الضمير يعود على الأرض ، أي جلى النهار الأرض بعد ما كانت مستترة بظلمة الليل ، فالضمير عائد على معلوم غير مجهول . ومثل ذلك قول من قال إن الضمير يعود على الدنيا . وقيل إن الضمير يعود على الظلمة المعلومة من المقام . والمراد بتجليتها على هذا القول إزالتها . والقول الأول أولى لذكر المرجع واتساق الضمائر . وجوز بعضهم أن يكون الضمير المرفوع المستتر في جلاها عائدا عليه تعالى ، كأنه

قبل : والنهار إذا جلى الله تعالى الشمس فيه . فيكون قد أقسم سبحانه بالنهار في أكل حالاته . ولكنه بعيد غير متبادر .

ثم قال تعالى : « والليل إذا يغشاها » :

أى الشمس ، أى يغطى ضوءها . والكلام فى الضمير المنصوب على نحو ما سمعت فى سابقه ؛ والأولى عوده الى الشمس لا للأرض ولا للدنيا على ما علمت . وجيء بصيغة المضارع فى « يغشاها » إحضارا للصورة العجيبة التى تأخذ بمجامع القلوب ، وتطير بالنفوس الى علام الغيوب . وحقا إن غشيان الليل للنهار لمن أبهر الآيات ، وأعظم النعم المتواترات ؛ وكذلك يحىء النهار بعده . فسبحان الحكيم العليم « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله واعلمكم تشكرون » . وما أشبه حال الناس وهم نائمون بالليل بحالة من فى القبور ! وما أشبه حالهم عند الانتباه وقت الصباح بحالهم إذا بعثوا من قبورهم ! « فهل من مدكر »

ولا بأس أن نقول لك : إن الأولى فى إذا أن تكون منصوبة على الظرفية ، مجردة عن الشرطية ، والعامل فيها مضاف مقدر بعد واو القسم ، وكأنه قيل : أقسم بعظمة كذا وقت كذا ، لأن هذا الوقت هو وقت ظهور سلطانه ، ونجلى برهانه .

ثم قال تعالى : « والسماء وما بناها » :

أى من بناها . وإيثار ما على من لإرادة وصف العظمة فى من بناها ، والجلال فى من سواها . وإذا أريد ذلك كان المقام لما ، لا لمن ، كما هو مقرر فى محله ، فكأنه قيل : والقادر العظيم الذى بناها . على أن ما قد يعبر بها عن ذوى العلم كثيرا . والمراد ببناها إيجادها .

هذا ثم نقول : إن عظمة السماء لناخذ باب من ينظر إليها متأملا فيها ، فلا يستطيع المرء أن يرفع بصره نحو السموات العلى إلا ويفض إجلالا وإعظاما . انقضت العصور وتولت الدهور والبشر معجبون مسحورون بجمال القبة الزرقاء وجلالها ، يتناولون الى إدراكها بالخيال ، ويستنزلونها الى الأرض بالقرائح ، فلم يستطعوا من أمرها ، ولم يخبروا من خبرها شيئا إلا مشوبا بالآوهام ، وشبهها بالأحلام . والفضل الأكبر فى تقديرها قدرها ، وتعريف ما يقرب من الحقيقة فى شأنها ، إنما هو فضل علم الفلك الذى عرفنا أن النجوم تزيد على مئات الألوف ، وأن نور بعضها لا يصل إلينا إلا بعد ألف سنة ، وأكثر من سرعة النور الذى يسير فى الدقيقة ٩٢ مليوناً من الأميال . فهو الذى عسى أن يكون أنباءنا عن عظمة تلك القبة الزرقاء التى نوه بشأنها عز وجل فى مواضع كثيرة من القرآن .

ولنتل هذا قوله تعالى : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات
لأولي الأبصار . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فنعنا عذاب النار » . « أو لم ينظروا في ملكوت
السموات والأرض وما خلق الله من شيء ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ، فبأي حديث
بعده يؤمنون » ، « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض آيات لقوم
يتقون » .

ولنتقف هنا اليوم سائلين الله التأييد والتسديد ، منشدين قول القائل :

يا خالق الخلق يا من لا شريك له طوبى لمن عاش بين الناس يهواك
والله ما أنست روحى ولا فرحت فى الدهر ما بقيت إلا بذكراك
إنى لأعجب ممن قد رأى طرفا من فرط لطفك ربى كيف ينساك

يوسف الميموني

عضو جماعة كبار العلماء

فضيلة الجود

قال حكيم : من جاد ساد ، ومن ساد قاد ، ومن قاد ملك العباد .
يروى أنه قيل للاسكندر : لم لا تكتز الأموال كما كانت تفعل الملوك ؟ فقال : كنوزى
هم أصحابى أكتز الأموال فيهم لا فى البيوت .
نقول يطابق هذا القول ما ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال : أحسن
الكنوز محبة القلوب .

والى هذا يشير الشاعر بقوله :

وما مال من أعطى الكرام بنافص ولكنه عند الكرام ودائع
وأحسن منه قول الامام الشافعى رضى الله عنه :
وأحسن الى الأحرار تملك رقابهم وخير تجارات الكرام اكتسابها
وقال البستي :

من جاد بالمال مال الناس قاطبة اليه والمال للانسان فتان
من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وخلان

الشيعة

الظلم والشح

عن جابر رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ؛ واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ! حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم » رواه مسلم .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمران (١) بيان معنى الظلم وآثاره الضارة في الشريعة الإسلامية (٢) بيان معنى الشح وآثاره الضارة بين الناس .

(١) كل الناس يعرفون معنى الظلم ، ويدركون معنى العدوان على الأنفس والأعراض والأموال والحقوق العامة والخاصة ، فإذا اعتدى أحد على غيره في نفسه أو ماله أو عرضه ، أو سلبه حقاً من حقوقه فقد ظلمه ، ومن يفعل ذلك فقد خسر خسرانا مبيناً ، وكان عرضة للهلاك في الدنيا والآخرة .

لقد نهى الله عن الظلم في غير موضع من القرآن الكريم ، ولعن الظالمين وهددهم بأشد أنواع الجزاء ؛ ومن ذلك قوله تعالى : (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم . وأفئدتهم هواء) .

فاينتظر الظالمون الذين يفلتون من الجزاء الدنيوى على ما كسبت أيديهم عقاب الله تعالى يوم القيامة ، وإن عقابه لشديد ، وإن أخذه لأليم . ومعنى تشخص فيه الأبصار لا تقرفيه أبصارهم من شدة الهول والفرع . ومعنى مهطعين ، مسرعين الى من يدعوهم . كما هو شأن الأسير الذى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا . ومعنى مقنعين رءوسهم . رافعى رءوسهم من شدة الهول . ومعنى لا يرتد إليهم طرفهم ، لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا الى أنفسهم . ومعنى وأفئدتهم هواء ، قلوبهم لا تعى شيئا من شدة الفرع والهول .

والغرض من هذه الآية الكريمة تمثيل الحالة التى يكون عليها الظالمون يوم القيامة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ؛ فبين الله سبحانه أن جريمة الظلم يترتب عليها يوم القيامة من العذاب والفرع ما سيصعق له الظالمون الذين ينتهكون حرمة الضعاف بقوتهم ، ويستعذبون التنكيل بعباد الله بدون أن يحسبوا الخالقهم حسابا ؛ فبين سبحانه أن هؤلاء الظالمين سيستولى عليهم فرع العذاب وهول الموقف ، فيذهب بعقولهم ، ويتملك مظهر ذلك الفرع حواسهم ، فتشخص أبصارهم

بحيث لا يستطيعون أن يحركوا رءوسهم كما يشاءون ، كما هو شأن الوهان الفزع الذي تفاجئه الكوارث ، وتزعجه النائبات .

ومما لا ريب فيه أن هذه الآية الكريمة قد بينت ما سيلاقيه الظالمون من هول وفزع أحسن بيان . وإن فيها لعظة وعبرة للطاغين الذين تغرهم شهوة الجاه والسلطان فيسلبون الناس حقوقهم ويؤذونهم في أموالهم ، وأعراضهم ، وأنفسهم ، وحقوقهم ، وهم ناعمون متلذذون بسلطانهم الزائل . وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون .

أما الأحاديث الواردة في التحذير عن الظلم ، وتخويف الظالمين ، فهي كثيرة لا تقف عند حد . ومنها هذا الحديث الذي نشرحه . فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقى شر الظلم ، ونتحاشاه ، لأن شره مستطير ، ولا بد أن ينتقم الله من الظالمين في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا من ظلمهم ، ويرجعوا عن غيهم ، ويردوا الحقوق لأربابها .

ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فئت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحته عليه ، ثم طرح في النار . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يملي للظالم ، فإذا أخذه لم يفلته » . رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، وقد جاء في آخر هذا الحديث ذكر قوله تعالى : (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه أليم شديد) ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي : إمام ظلوم غشوم ، وكل غال مارق » رواه الطبراني . وقوله صلى الله عليه وسلم : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه » : رواه أحمد بإسناد حسن . وجاء في بعض روايات الصحيح : « اتقوا دعوة المظلوم ولو كافرا » إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على أن الدين الاسلامي قد حث الناس على ترك الظلم ، ونهاهم نهيا شديدا عن إيذاء بعضهم بعضا في أموالهم ، وأعراضهم ، وأنفسهم ، وأمرهم بإقامة العدل والاحسان فيما بينهم ، فلا يعتدى قوى على ضعيف ، ولا يجور ذو سلطان على الناس بما أناه الله من جاه ومنصب ، ومن لم يتبع أمر الله تعالى فإنه لا بد أن يكون نصيبه الهلاك في الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

إن هذا القدر الذي ذكرناه من شناعة الظلم في نظر الشريعة الاسلامية ظاهر قد لا يخفى على أحد من الناس ، ولكن الذي يجب على المسلمين أن يتنبهوا له ، ويحاربوه بكل ما لديهم من قوة ، هو ما يبعثهم الى الوقوع في مثل هذه المحظورات الموبقة التي قضت على كثير من من قوتهم المادية ، والأدبية ، وأورثتهم ذلا بعد عز ، ومهانة بعد شرف وكرامة . فن أهم

الوسائل الباعنة على ارتكاب جريمة الظلم تحكم سلطان الشهوات على الأنفس ، والرغبة في الحصول على أكبر قسط ممكن من تلك الشهوات الفاسدة التي تنقض سراحا ، ثم تترك وراءها حشرات لا تنقض ولا تفنى ، وشقاء لا ينقطع ، وعذابا ألما . فترى ذوى الجاه والسلطان تزين لهم بطانة السوء حب سماع النمام والوشايات ، فيبسطون بالمؤمنين الغافلين الأبرياء طاهري القلوب سليمى الصدور ، ويذيقونهم من أنواع الظلم والحيف ما قد يقضى على أرواحهم وأموالهم وكرامتهم ، ويسلبهم حقوقهم الطبيعية وهم غافلون .

وترى كثيرا من الناس يكادون يكونون فوضى في باب الأموال ، فكل من أتيج له أن يستولى على مال الغير بأية وسيلة من الوسائل لا يتأخر عن ذلك بدون مبالاة بأوامر ربه ونواهيه . ألم ينه الله تعالى نهيا شديدا عن الغش والخيانة وتطفيف الكيل والميزان ؟ ألم يقل سبحانه : (ويل للعطفقين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) ؟ ألم يقل سبحانه : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) ؟ ألم يقل : (الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) ؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم : (كل لحم نبت من حرام ، فالنار أولى به) ؟ ألم يقل : (من غشنا فليس منا) ؟ إلى غير ذلك من النهى الشديد الجازم عن الظلم في باب الأموال . فما بال المسلمين يظلم بعضهم بعضا ، ويغش بعضهم بعضا . ألا إن ذلك هو الخسران المبين .

وترى كثيرا من الناس يكادون يكونون فوضى في شهوة الفرج ، فلا يبالون بانتهاك الحرمات ولا يحسبون للتعدى على الأعراض حسابا ، فلا زاجر يزجرهم ، ولا دين يحول بينهم وبين ارتكاب جريمة الزنا ، وما في معناه من الرذائل الخلقية التي تمحو الفضائل كأنهم بهم لا يعرفون للانسانية معنى . وأشنع من هذا وذاك ما يرتكبه بعض قساة القلوب من قتل الأنفس البريئة التي حرم الله قتلها وأعد للقاتل عذابا ألما . قال تعالى : (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) .

يفعل المسلمون ذلك ، ويتركون دينهم وراءهم ظهريا ، كأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم : (كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وعرضه ، وماله) . ألا فليعلم المسلمون أن ارتكاب هذه الجرائم ، واقتراف هذه المظالم هي السبب في انحطاطهم وتأخرهم ، ولا ينفعهم إلا أن يرجعوا إلى الله ربهم ، ويعملوا صالحا ، لعلمهم يفلحون .

٢ — أما معنى الشح ، فهو الإمساك عن الإنفاق حيث يجب البذل ، سواء كان واجبا دينيا كزكاة المال ، والنفقة على الزوج والأولاد ونحوهم ممن تجب على المسكف نفقتهم ، ومثل ذلك الإنفاق على إحياء نفس يتوقف على ذلك الإنفاق إحيائها ، أو كان واجبا تقتضيه المروءة بأن ينفق ما يناسب حاله ، فلا يليق أن يكون ذا مال كثير ويعيش عيشة البؤساء ،

أو يضيق على أولاده وأهله ، فيحرمهم من أنعم الله تعالى ، أو يسقط كرامته في البيئة التي يعيش فيها ، فيصبح بذلك عرضة لتحقير الناس إياه ، وغير ذلك من الأمور التي تخل بالمروءة . فإذا حفظ الانسان نفسه من هذا لا يكون بخيلا في نظر الدين . أما كونه كريما فذلك تابع لحالته المالية ، وتفاوت أنظار الناس في تقدير الكرم ، والذي يحفظ الانسان من شر الشح هو العمل بقوله تعالى : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) .

أما شر مضار الشح وأكبر آفاته ، فهو فقد التعاون بين الناس وذهاب التراحم والتواد من بينهم ، وحلول العداوة والبغضاء محل ذلك ، لأن الشح يحبس يبغض التعاون بطبيعته ، ولا تسمح نفسه ببذل شيء من ماله ولو يسيرا لمساعدة الضعفاء ، فتمتلئ قلوبهم ضغنا عليه ، وتثور أنفسهم حسدا عليه ، فإذا فشا الشح في أمة كانت نتيجة فوضى الاشتراكية التي يترتب عليها سفك الدماء ، واستحلال المحارم . لذلك يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم (وإياكم والشح ، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالقطيعة ففقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا) من حديث رواه أبو داود والحاكم — والشح والبخل بمعنى واحد ، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام أمرهم بالبخل فبخلوا . أمرهم عن الكف عن معونة الناس . وقيل الشح الحرص على ما عند غيره . والبخل الحرص على ما عنده . فذلك صريح في أن الشح خطر اجتماعي كبير ، يترتب عليه هلاك الأمم وفنائها ، لأن الانسان بحسب تكوينه الطبيعي ، وفطرته التي فطره الله عليها محتاج الى التعاون مع غيره في هذه الحياة فلا يمكنه أن يسلك سبيلها وحده وأن يقطع مراحلها منفردا . بل لا بد له من ذلك في الاستناد الى غيره والتعاون معه في كل أطواره من وقت وجوده الى أن يوارى في التراب . وكلما اشتد ضعف الانسان اشتدت حاجته الى غيره ، فتراد في حال طفولته محتاجا الى غيره في كل شيء . فإذا ما نشأ وترعرع استقل في بعض أموره ، ولكنه لم تنقطع حاجته في البعض الآخر .

ومن ذلك يتضح أن التعاون من ضروريات المجتمع الانساني ، وبقاء العمران ، والشح ينافي التعاون والتراحم بين الناس . وهيات أن نجد الرحمة الى نفس الشحيح سبيلا ، لأن الشح يدعو الى أن يقاطع أرحامه وأقرب الناس إليه ، فضلا عن البعيدين عنه ، ويدعوه الى القسوة والغلظة ، فلا يغيث مكروبا ، ولا يعين ضعيفا ، ولو توقفت حياته على معونته . يدعو الى أن يكسب المال من أى طريق بدون تفرقة بين حلال وحرام ، يدعو الى أن يحقد على كل من يحاول أخذ شيء من ماله ولو كان من أبنائه وأهله ، وقد يفضي به ذلك الحقد الى ارتكاب الجنايات وسفك الدماء . فلا ريب في أن الشح من أكبر الآفات التي تضر بالمجتمع الانساني . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : اللهم إنا نعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر .

وفتنة الحيا والممات . رواه مسلم

عبد الرحمن الجزيري

الكلام والمتكلمون

- ٧ -

الإمام الغزالي

أسلوبه :

يلاحظ الذين يدرسون الغزالي أن أسلوبه يختلف كل الاختلاف مع الفلاسفة الآخرين أمثال ابن سينا ومن هم على شاكلته . فبينما يرى القارئ أن أسلوب ابن سينا مثلاً موجز محدود، يلاحظ على العكس أن أسلوب أبي حامد خصب مسهب تنساب فيه العبارات والمترادفات انسياب الماء في الغدران، وتتتابع جملة في شئ عظيم من الرشافة . ويرى الأستاذ كارادى فو أن الغزالي اجتمعت لديه صفات الخطيب والعالم النفساني والواعظ الديني، فهو يفيض بالأولى، ويحلل بالثانية، ويأسر النفوس بالثالثة، إذ هو يفتش عن أحب الجمل إلى القلوب، ويجمع أشد النصوص تأثيراً في العقول، ويستخدم المجازات والكنايات حتى لا تشتغل الأرواح والعقول بغير ما يقول . وفوق ذلك فهو يعبر عن المعنى الواحد بتعبيرات مختلفة، ويصور الموقف الواحد بصور متباينة . وقد جزم هذا العالم المستشرق في كتابه « الغزالي » بأنه لم يعرف فيمن قرأ من العلماء أسلوباً أرق وأخصب من أسلوب الغزالي، وهو يأسف أشد الأسف، لأن لغته الفرنسية لا تتسع لهذا الأسلوب، ويعتذر إذا لم يوفق إلى الإجابة والانتقان في نقل ما نقله عن هذا العالم القدير . وقد أثنى الأستاذ كارادى فو على هذا الأسلوب في كتابه الآخر « مفكرو الاسلام » ثناء عاطفاً تقتطف منه ما يلي :

« إن أسلوب الغزالي مخصب سهل لدين واضح، وأنه إذ يستعين بالصور الخيالية ولا يغض الطرف عن الجانب العملي يستهوى القارئ ولا ينعبه . إن عقله متزن، فهو إذا اقتبس من السنة، فعل ذلك بدون إثقال أو إفراط . إنه يقيم ويفرغ بعناية ووضوح، وبدون تصنع أو مبالاة . ولما كان نفسانياً، فلم يهـو في الدقة المغالية . وبهذا يمكن تشبيهه ببعض آباء الكنيسة الإغريقية ولا سيما القديس « جان كريسوستوم » أي (ذو الفم الذهبي) وهو صاحب الأسلوب الجذاب السهل الساطع، ولكن ينبغي القول بأن الغزالي أدخل منه في باب النظر » (١)

رأيه في العلوم :

بقيت نقطة واحدة ينبغي أن نعلن رأى الغزالي فيها قبل مغادرة هذا المقام ، وهي رأيه في العلوم المختلفة التي كانت ذائعة في عصره . ويتلخص هذا الرأى فيما يلى :

تنقسم العلوم عنده الى قسمين : شرعية وغير شرعية . فأما الشرعية فكلها خير ، وكذلك أدواتها الضرورية لها كالنحو والبلاغة والتاريخ وكل ما يحتاج إليه في شرح الكتاب الكريم أو السنة الغراء . وأما العلوم الغير الشرعية ، فبعضها خير مباح ، بل مفروض أحيانا وذلك كالطب والحساب مثلا . والبعض الآخر شر محظور كالسحر والكهانة ، أما الشعر فخير مباح ، وشره محظور .

منزله بين المتكلمين ورأيه في علم الكلام :

نشأ أبو حامد في أشد العصور الاسلامية نضالا بين الفرق ، ونزاعا بين النحل كما أشرنا الى ذلك آنفا ، فلما شب وجد العقول مضطربة والألباب حائرة ، وسمع حوله آراء متضاربة في علم الكلام . فالبعض يحرمه وينزله من دركات الآثام الى الدركة التي تلى الشرك بالله . وقد عَزَى هذا الرأى من السابقين على الغزالي الى الأئمة : مالك والشافعى واحمد بن حنبل وسفيان الثورى وغيرهم من أئمة السلف . فروى عن الإمام الشافعى أنه قال : « إن أكبر الكبائر الشرك بالله ثم علم الكلام . ولو علم الناس مافى هذا العلم من هوى ضار ، لفروا منه فرارهم من الأسد » .

وأثر عن الإمام أحمد أنه اعتبر جميع المتكلمين زنادقة . أما مالك فقد روى عنه أنه قال : « ألا ترون أن المتكلم كلما لاقى من هو أفصح منه وأقدر على التدليل اعتنق رأيه . وبهذا يكون قادرا على تبديل دينه في كل يوم »

أما البعض الآخر من المسلمين ، فكان لا يبيح علم الكلام لحسب ، بل كان يجعله واجبا لضرورة الاحتياج الشديد إليه في الدين . وقد أخذ هذا الفريق يدفع عن علم الكلام مستدلا بالآيات القرآنية كقول القرآن مثلا : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » وقوله « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » وغير ذلك من الآيات الحاتة على استعمال الحجة والبرهان .

وقد استدلوا كذلك على صحة ما ذهبوا إليه بمجادلة وقعت بين الإمام على وجمع غفير من الخوارج ، وانتهت باهتداء ألفين من بينهم الى تعاليم السنة السمحة .

نشأ أبو حامد في وسط هذه المعارك الطاحنة ، وبين هذه الآراء المتضاربة فلم يكن نصيرا لاحدها على الآخر دون تأمل ولا تفكير ، بل عكف على دراسة هذه المشكلة ، وأنعم فيها النظر

طويلاً، فخرج منها بأن بعض المحرمات محظور لذاته كالخمر والخنزير، والبعض الآخر الأصل فيه الإباحة ولكنه ينتقل إلى الحظر عند ما يظهر شره وضرره. وعلم الكلام من هذا النوع الأخير مباح، بل ضروري وواجب في بعض الظروف. فإذا ركب الإنسان فيه هواه، وغلبه الغناد انتقل إلى الحظر وأصبح الاستمرار فيه إثمًا، بل كبيرة من الكبائر. وتعرف هذه الحالة بالأحساس بنزع الإيمان واضطراب أسسه. فإذا وصل المتكلم إلى هذه الحالة وجب عليه الإفلاع عن علم الكلام، لأنه لا يضمن - إذا استمر - أن يعود إليه إيمانه الأول أو يفوز بإيمان آخر متين مؤسس على الحجة والبرهان. وإذا نظرنا إلى الواقع المشاهد، رأينا أن إثم الكلام أكبر من نفعه، إذ أنه أضل أكثر ممن هدى، لأنه في الحالة الأولى هادم، وفي الحالة الثانية ليس إلا مساعداً على بناء كان يمكن أن يستغنى عنه فيه. وإذا، فهو ليس أساساً من أسس الإيمان، وإنما هو يضئ بعض نواحيه لمن احتاج إلى الإضاءة بحسب.

وبناء على كل ذلك، فالخاصة يجب أن يتعلموا الكلام ليدفعوا به مهاجمات الملاحدة والزنادقة. أما العامة، فإذا كانوا في بلد ساد فيه الإيمان، فينبغي ألا يعلموا عن الكلام أكثر من أنه خطر على الدين؛ وأما إذا كانوا في بلد انتشرت فيه الشبه إلى حد يخشى منه على الأطفال، فيجب أن يدرس فيه الكلام حتى للجواهر ليحصنوا به أقطابهم ضد تلك الشبه، ولاكنهم لا ينبغي لهم أن يتعدوا النوع الذي ذكرناه من علم الكلام في كتابنا «الرسالة القدسية». أما الخاصة فلا بأس بأن يدرسوا منه ما في كتابنا: «الاقتصاد في الاعتقاد». فمن لم يكفه ما في هذا الكتاب، فلينظر حتى يلهمه الله الحقيقة أو فسيكون مصيره أن يهوى في الشك أو في الجحود.

مذهبه في المسائل الإسلامية العامة:

يرى أبو حامد أنه يجب على كل مسلم أن يعرف أن من الواجب في حق الله القدم والبقاء ومخالفة الحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية. وتسمى بالصفات السلبية، لأنها تسلب عن الله ما لا يليق به كالحدوث والفناء وبقية أضدادها. وكذلك يجب في حقه كونه حياً، عالماً، مرئياً، قادراً، سمياً، بصيراً، متكاملاً.

وعند كلامه على هذه الصفات اجتهد في أن يتجنب كل المناقشات الضارة التي حدثت بين الصفاتية والمعتزلة حول صفات المعاني، ولعله اكتفى في هذا الموضوع بما أورده فيه رداً على الفلاسفة في كتاب «التهافت» لأنه يعتمد غالباً في كتب التوحيد إلى البراهين العقلية أو العقلية البسيطة الخالية من التعقيد، وهو يسلك عين هذه الطريقة حين يعرض لرؤية الله في الآخرة ولمسألة كسب العبد المراد لله والمقدور له بدرجة تجعل كل حركاته وسكناته مشمولة بهذه

القدرة وتلك الارادة الإلهيتين شمولاً تاماً . وبيان هذا عنده أن الله خلق التصميم والشيء المصمم عليه وأوجد الأول في الإنسان وجعله مقدوراً له ومكتسباً . فالمنسوب الى الله الاختراع والى العبد الاكتساب . وكذلك أوجد الاختيار والشيء المختار ، والمتحرك والشيء المتحرك اليه . فالاختيار والتحرك ، والمختار والمتحرك اليه ، مخلوقة لله على سبيل الاختراع ، ومقدورة للعبد على سبيل الاكتساب .

أما جميع السمعيات من : صراط وميزان وجنة وطعام وشراب ومتعة ، فهي عنده حقيقية ، ولكنه يضيف إليها بعض التأويلات كأن يقول مثلاً : إن الصراط حقيقي ، ولكن وصفه بأنه أرق من الشعرة مجاز ، لأنه يشبه الخط الهندسائي المستقيم الممتد بين النور والظلمة ، أو أن يقول : إن نعم الجنة ليس مقصوراً على المتع المادية ، بل إن فيها متعة روحية عظيمة تفوق المتع المادية كثيراً ، الى آخر ما جاء في تعليقاته على السمعيات التي يخيل الى المطلع عليها للوهلة الأولى أن الاسلام دين مادي لا ينشغل إلا بالذات الجسمية كما فهم بعض الأوربيين في هذا العصر ، وكما فهم — على ما يظهر — بعض معاصري الغزالي أو السابقين عليه من الفلاسفة والتمثليين (١) .

نضاله مع الفلاسفة :

ليس الغزالي أول المتكلمين المسلمين الذين ناضلوا الفلاسفة ، إذ يرجع هذا النضال الى مبدأ ظهور التفكير الإغريقية في البيئات الاسلامية . وقد أشرنا الى ذلك النضال في العام الماضي في عرض حديثنا عن المدرسة الأشعرية ، فليرجع إليه من شاء . وقد كان هذا النضال يتمثل حيناً في محاورات عامة في الميادين والأسواق ، وحيناً في مناظرات أمام الخلفاء والأمراء وطوراً في رسائل يبعث بها بعضهم الى بعض ، أو كتب ينسخونها ويعرضونها في المكتبات العامة . وفي الحق أن هذا النضال كان له ما يبرره من الناحيتين ، لأن الفلاسفة كانوا يرون أن المتكلمين الشديدي المحافظة يضعون بمجمودهم حاجزاً حصيناً بين العقل والدين من جهة وبين العقل والرقى الطبيعي من جهة أخرى ، ولأن المتكلمين كانوا يعتقدون أن في هذه الحربة الواسعة التي يستبيحها الفلاسفة لأنفسهم في النظر وفي تلك الثقة القوية التي يمنحون عقولهم إياها خطراً داهماً على الدين ، لأن العقل في رأيهم قاصر عن إدراك كل أسرار الدين . وفوق ذلك فهو قد يضل وينخدع كما هو ديدنه ، فتسكون هنا الطامة الكبرى على الدين ومعتقديه . ويرى « البارون كارادى فو » أن الذى روع المتكلمين هو أنهم رأوا الفلاسفة يحطون من شأن الوحي ويسوّون به الفلسفة الإغريقية بل يقدمونها عليه .

(١) التمثليون هم من قالوا بأن كل ما ورد في القرآن والحديث من متع مادية لا يخرج عن كونه تمثيلاً لافهام العامة لأنه لو كان حقاً ، لحط من شأن الاسلام أغلبية الشهوات فيه .

ولما كان صوت الفلسفة في العهد الذي شب فيه الغزالي قد خفت بموت ابن سينا ولم يبق لها من أنصار إلا بضعة أفراد خاملين من تلاميذ هذا الحكيم كان من الطبيعي أن ينتجه أكثر نضال أبي حامد والدعه إلى ذلك الفيلسوف العظيم ، لأن روح الفلسفة الحققة الجديرة بالدراسة والنقد كانت حالة في كتب ابن سينا . فمن أراد أن ينال من هذه الروح فلا سبيل له إلا هذه المؤلفات . وهكذا فعل الغزالي ، فكان لنقده في كتاب « التهافت » تلك القيمة التي هزت ابن رشد فيما بعد وحمته على الدفاع عن الفلاسفة بذلك الأسلوب العنيف الحاد في كتاب « تهافت التهافت » .

الدكتور محمد غراب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

رذيلة الجهل

روى عن سهل بن عبد الله التستري الصوفي أنه قال : ما عصى الله أحد بمعصية أشد من الجهل .

ف قيل : يا أبا محمد هل تعرف شيئاً أشد من الجهل ؟

فقال : نعم ، الجهل بالجهل ، مطية من ركبها زل ، ومن صحبها ذل ، وقيل : من الجهل صحبة الجاهل ، ومن المحال محاولة ذوى المحال . خير المواهب العقل ، وشر المصائب الجهل . الجاهل يطلب المال ، والعاقل يطلب الكمال . الجهل بالفضائل من أقبح الرذائل .

وكان سفيان الثوري يقول : تعلموا العلم وإن لم تنالوا به حظاً ، فلا أن يذم الزمان لكم ، أحسن من أن يذم بكم ، أى لأن يذم الزمان لإضاعة أهله لكم ، وعدم تقديرهم قدركم ، خير من أن يذم بكم . فيقال هذا زمان فسد أهله ، وضلوا عن سواء السبيل ، ويضربون الأمثال بأعمالكم .

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

في الرضاع

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

تزوجت من ابنة عمتي وبعد دخولي بها ومعاشرتها وصل الى علمي أنني رضعت من جدتي لأبي (أم عمتي) بعد أن توفيت والدتي وكان الرضاع بعد الفطام والاستغناء عن اللبن بالطعام مع ملاحظة الشك في الرضاع هل هو في مدة حولين أم لا ؟

والذي أخبرني بكل هذا هو جدتي المرضعة لي الآن . فهل الرضاع هذا بعد الاستغناء بالطعام والفطام يحرم ولو كان في الحولين ؟ وهل يثبت التحريم بشهادة امرأة واحدة أو لا بد من شهادة عدلين ؟
محمد الشيخ

مركز تحقيقات الكمبيوتر علوم إسلامي

الجواب :

إن هذا الرضاع فيه ثلاث اعتبارات تجعله لا يحرم إجماعاً .
فأولاً — أنه لم يشهد به إلا امرأة واحدة ، وهذا يجعله غير محرم عند الحنفية والمالكية والشافعية .

وثانياً — أنه قد شك في حصوله في الزمن الشرعي المقدر للرضاع ، وهذا يجعله غير محرم عند الحنفية والحنابلة والشافعية .

وثالثاً — أنه قد حصل بعد الاستغناء بالطعام ، وهذا يجعله غير محرم عند المالكية ووافقهم على ذلك الحنفية في أحد قولين .

وعليه ، ترى اللجنة أن هذا الرضاع لا قيمة له ، ولا بأس على الزوج أن يستمر على زوجيته بهذه الزوجة عند المذاهب الأربعة . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف النعمان

صَفِيَّةُ ابْنِ خَلْفَةَ الْأَفْطَاهُ بِالْفَلَسْطِينِ الْعَجَبِيَّةِ

لم يكن الدين هو الكوة التي ينبع منها النور للإنسان ؟

بيان ذلك للفيلسوف أجوست سباتينييه نفسه

انتهبنا من ترجمة البحث الفلسفي الجليل لموضوع الدين من كتاب (فلسفة الدين) للعلامة أجوست سباتينييه ، مدرس الفلسفة بجامعة باريس ، الى قوله : « الدين هو الكوة التي ينبع منها النور للإنسان من خلال الصخور المطبقة عليه » ، ونعتمد اليوم الى ترجمة ما ساقه من الأدلة الفلسفية على ذلك ، قال :

« لم يكن الدين هو الكوة التي ينبع منها النور للإنسان وهو على أشد ما يكون من الشعور بالحرج وبالتضاد في حياته الباطنة ، لأنه يحمل إليه حلا نظريا لتلك المسألة . لا ، ولكن المخرج الذي يؤتينا به الدين من تلك الحيرة ، ويقترحه علينا ، هو من القبول العملي ، لا من طريق معلومات جديدة . أي باعادتنا الى الأصل نفسه الذي تتصل به ذاتنا ، وذلك بواسطة عمل أدبي من إحياء الثقة في نفوسنا بذلك الأصل الذي نشأت منه الحياة ، وبالغاية التي تنتهي إليها . ومع ذلك فإن هذا العمل المنجى لا يفرضه الدين علينا من طريق الاوام ، ولكنه ينشأ فينا من ناحية الضرورة . فإن التمسك بالحياة ليس بشيء غير غريزة حفظ الذات في العالم الطبيعي ، وهو يؤثر في العالم العقلي على الأسلوب نفسه . فهو صورة سامية لتلك الغريزة . ذلك أنها عمياء وجبرية في الكائنات الحية ، ولكنها تصطبج بالوعى والارادة في الحياة الأدبية . وهي باستحالتها هذه تظهر على صورة الدين في النوع البشري .

« هذا الاندفاع وراء حفظ الحياة لا يحدث في الفراغ ، ولا هو مجرد من غاية . لأنه يستند على إحساس ملازم للوعى الشخصى ، وهو الشعور بتبعية الإنسان للكائن العام . فمن الذى في وسعه أن يهرب من الشعور بهذه التبعية المطلقة ؟ ليس ما قدّر علينا قد بث فينا خارجا عنا وفي غيبتنا خسب ، بواسطة النواميس العامة لحركة التطور الوجودية ، فظهرنا في ناحية من الأرض في زمان ما موقرين بموروثات وقوى لم نستشر فيها ولم نخترها ؛ ليس هذا خسب ، ولكننا لعدم وجداننا علة وجودنا في أنفسنا ، وفي أى مجموعة من الكائنات الأرضية ، اضطررنا للبحث عن السبب الأول لوجودنا ، وعن الغاية الصميمة لذاتنا ولحياتنا ، خارج أنفسنا في الكائن الأول نفسه . فلاجل أن يكون الإنسان متدينا يجب عليه قبل كل شيء أن يعترف

وأن يرضى ، في ثقة وبساطة وخضوع ، بتبعية وجودنا الشخصى للأصل الأبدى الذى نشأ منه وبارتباطه به ؛ وأن يريد أن يكون ضمن نظام الحياة ومنكافلا معه . فهذا الشعور بتبعيةتنا يهبنا القاعدة العملية التى لا تقبل التلاشى للعقيدة بوجود الخالق . وهذه العقيدة يمكن أن تبقى فى عقولنا غير محدودة ، وقد تلبث غير بالغة حدها الأقصى من الكمال ، ولكن موضوعها لا يزال ضميرنا قط . وقد ألقيت هذه العقيدة فى روعنا ، بل فُرضت علينا فرضا قبل إجابة أى فكر أو نظر فى أى تحديد معقول . وعلى هذا فيمكن وضع هذه المعادلة الفلسفية بدون تهيب وهى : إن الشعور بتبعيةتنا هو الشعور بوجود الله فىنا . هذا هو ينبوع العميق الذى تفجرت منه عقيدة وجود الله عندنا بقوة لا يمكن دفعها ، ولكنها نبعت منها هى والدين فى آن واحد ، وبناثير الدين نفسه .

« ومع هذا يجب أن نقدر بأى ثمن قيل فكر الانسان هذه التبعية حيال الأصل العام للحياة . فقد رأينا أن هذا الفكر قد ثار على الأشياء الخارجية ونازعها ، لأن هذه الأشياء من طبيعة مغايرة لطبيعته ، ولأن الصفة الخاصة للفكر هى أن يفهم وأن يتسلط وأن يقود الأشياء لا أن يخضع لها . فمن الذى لا يذكر فى هذه المناسبة عبارة باسكال : « ليس الانسان إلا قصبة واهية ، فهو أضعف شئ فى الوجود ، ولكنه قصبة مفكرة . فإذا كان الوجود يستطع تحطيمها ، فإنها مع ذلك أسمى منه ، لأنها تعرف أنها تتحطم ، وتعلم أن الوجود أقوى منها ، والوجود فى غفلة عن هذا كله » ؟ فمن أجل هذا ليس فى الوجود المادى أصل للسيادة يمكن أن يخضع له الانسان . إن العظمة السامية للعقل حيال مجموع الأشياء لا يمكن الاحتفاظ بها للنهاية فى شخصيتنا المؤقتة ، إلا بعامل من الثقة والاتحاد الصميم بروح الوجود . فإن ضميرى لا يستطيع أن يحكم بتبعيةتى أنا والوجود فى حالة وفاق ، إلا بقوة روحية أدركت أن لها فى الكائن العام أصلا مشتركا وغاية واحدة . وديكارت لم ينخدع فيما قرره ، فان محاولة الفكر الانسانى أن يثبت لنفسه قيمته وعظمته هى عمل دينى فى حقيقته (١) . ودائرة حياتى العقلية التى

(١) ينوه هنا بالأصل الذى ارتأه ديكارت الفيلسوف الفرنسى أساسا لفلسفته وهو إثبات الناظر وجوده أولا بدليل لا يقبل النقض ، ثم التدرج الى إثبات ما عداها بعد الشك فيها وتقليبها على كل وجه .

ودليله على إثبات وجوده هو : أنه يفكر ، إذن هو موجود ، لأن ما ليس بموجود لا يفكر . فإذا تم له ذلك ، نظر فيما حوله شاكا فيه حتى يثبته بدليل محسوس قال : « لأجل إن يصل الانسان الى الحقيقة يجب عليه أن يخرج مرة واحدة فى حياته من جميع الآراء التى أخذها عن غيره ، وبناء معلومات لنفسه من جديد مبتدئا من الأسس التى تقوم عليها » .

انفصلت من المنازعة بين شعورى الذاتى والحوادث العالمية ، عادت فالتأمت بواسطة حد ثالث اندرج فيه الاثنان الآخران ، وهذا الحد الثالث هو احساسى بتبعيتها جميعا لله .

* * *

« أليس هذا الاستنتاج من تحليل عناصر الدين فى روع الانسان ، بعيد المدى فى الفلسفة والتجريد ، بحيث لا يمكن أن يصح على الناس عامة ؟ فإذا أمكن به تفسير وجود الشعور الدينى فى عهود الثقافة العلمية العالية ، فهل يُستطاع أن يُفسر لنا به ظهور الدين فيما قبل التاريخ من عصور السذاجة الانسانية ؟ »

« إن الذين يُدّلون بهذا الاعتراض يُثبتون على أنفسهم أنهم لم يروا جيدا استمرار التضاد بين عقل الانسان وحوادث الوجود فى أول عهد الانسان بالظهور كما هو فى آخره ، وهو التضاد الذى جعل حياته غير مستقرة وفى غاية الشقاء . وغاب عنهم أن هذا التضاد ليس بشمرة من ثمرات المنطق ، حتى إن الانسان لأجل أن يراه ويتألم منه يحتاج أن ينتظر حتى يكون فيلسوفا . ولكنه يتجلى فى الأحوال التى تساور المنوحش ، وفى الانقلابات الطبيعية التى تحدث بين يديه ، وفى أخطار الغابات وبوائقها ، كما تتجلى لنا نحن فى ارتباطات أفكارنا أمام مساتير الوجود وغوامض الموت . نعم إن مظاهر الكوارث والشعور بها تختلف بين الناس ، ولكن الهزة الدينية التى ترج الانسان وتزلزله ، هى فى حقيقتها واحدة لا تختلف . وبأسكال على ما كان عليه من علم لم يكن شعوره بالخرج أقل من شعور إنسان العصور الأولى به . ألم يقل : « إن الصمت الأبدى لهذا الفضاء الذى لا نهاية له يرعبنى » . وتلميذ (كنت) وهو محصور فى اليأس داخل الحدود التى لا يمكن اجتيازها لعلم الظواهر الطبيعية ، أو تلميذ شوبنهاور الذى تأدى الى إدراك استحالة الاتفاق بين العقل والارادة ، ألم يكونا مُبهَظَين (١) تحت آصار الشعور بالمعجز الأشد إيلا ما للنفس ؟ وعند ما كانا يقلعان عن النظر لأجل أن يستطيعا العيش ، ألم يكونا يشعران على الرغم منهما وقلبهما يطفح بالمرارة والألم ، تكوّن تنهيدة (٢) على شفاههما هى مقدمة للدعاء ؟ »

* * *

« وعلى هذا فالدين غير قابل للزوال ، لأن ينبوعه الذى يتفجر هو منه فضلا عن أنه لا يستد (٣) ولا ينضب فى صميم الروح ، فإنه على نقيض ذلك يتسع ويعمق وتغزر مادته تحت التأثير المزدوج من النظر الفلسفى والتجارب الحيوية الموقوفة . والذين يتوقعون لضوبه يحسبون من الدين ما ليس منه من المظاهر الخارجية الموقوفة . والازمات الدورية التى تنتابه ويُخشى

(١) مبهظين . من أبهظه الدين بمعنى ثقل عليه وفدحه . ومثله بهظه بفتحيتين . (٢) تنهد الرجل ، أخرج نفسه بعد مدة حزنا وألما . (٣) استند بمعنى انسند .

أن تأتى عليه بتغييرها لتقاليده وصوره ، لا تدل على ضعفه ، ولكنها تثبت خصوصيته وخاصة التجدد فيه . ولم يُشاهد في مدى التاريخ كله أن روح البشرية تجردت منه . فعلى هذه الدوحة الدينية التي تصعد عصارتها الالهية على الدوام ، إذا أدرك أوراقها الجفاف لطروء فصل جديد ، فلا تسقط إلا مدفوعة من أعقابها بأوراق غضبية (١) . فالعقائد الدينية لا تموت ، ولكنها تتطور وتستحيل ، فليقلع أنصار الدين عن الهلع عليه ، وخصوصه عن الفرح بوشك زواله . وما عليه الفريقان من الرجاء والخوف يدل على جهلهم بالأصل الذي يستمد منه الوجود ، وبالتقاعدة التي يقوم عليها صرحه . فإذا بحثوا عنه في سويداء قلوبهم لوجوده حيا في وجودهم الباطن بقدر ما تظهر لهم صورته التقليدية في الخارج مهددة بالزوال . فإن تنهد النفس ، وتوثبها للنهوض ، أو ماليخولييتها وهي في أشد الضيق ، هي ظواهر أدخل في الحياة الدينية ، من تلك التقوى المعرضة أو الآلية . إن هنالك لساعات يكون فيها الخروج على الجماعة المصحوب بتألم وبحث ودعاء ، أقرب الى ينبوع الحياة من الجود العقلي على أن تؤذوكسية غير أهل لفهم العقائد فهي تحتفظ بها آثارا مصبرة . فعلى الذين يحتقرون الدين أن يحاولوا معرفة ماهيته أولا ، وأن يدركوا أنه هو الروح الباطن المبارك الذي بواسطته تتطور الحياة الانسانية وتفتح لها مخرجا الى الحياة المثالية ، وأن كل ترق إنسانى يصدر منه وينتهى إليه ، وأن الفن والأدب والعلم نفسه تنصوح زهراتها وتذبل إذا لم يتمهدا هذا الروح العالى وينعشها ، وأن النفس المجردة من الدين تخنق لحرمانها من التنفس ، فالإنسان في الواقع لا يوجد إلا إذا أوجد نفسه ، ولأجل هذا يجب عليه أن يخرج من ظلمات هذا العالم وعلائقه الى النور والى الحرية . فما بدأت الانسانية في الظهور فيه إلا بالدين ، وبه أيضا تثبت له وتبلغ الى كمالها المنشود »

محمد فريبر دمري

(١) غضبية أى غضة .

الباقيات الصالحات

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها أن تقسم شاة . فقالت يا نبي الله ما بقى إلا عنقها . فقال عليه السلام : كلها بقى غير عنقها . وهذا المعنى أخذه شاعر فقال :

يبكى على الذاهب من ماله وإنما يبقى الذى يذهب

إنما يبقى إذا ذهب فى سبيل الله ، وإعانة المحتاجين من عباده ، لا أن يكون قد ذهب اسرافا وبدارا .

مَجْلَدُ الْمَسَائِدِ الْفَقْهِيَّةِ

تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

— ٥ —

المدرسة الثانية :

وصفنا فيما مضى حال الفقه الاسلامي في مصر على عهد الصحابة ، و انتهينا الى أن هذا العهد كان بمثابة الإعداد والتهيئة لما بعده من العهود في تاريخ الفقه ، فهم رضى الله عنهم ، قد غرسوا الأصول ، ووضعوا الأسس ، ثم تركوا لمن جاء بعدهم تنمية الغراس ، وتتميم البناء .

وزيد بالمدرسة الثانية هؤلاء العلماء من الرواة والمفتين والقضاة والفقهاء ، الذين تعلموا للصحابة مباشرة ، أو بواسطة قريبة ، واشتغلوا بالفقه مادة ، وتخريجاً ، وتطبيقاً ، وفتياً ، حتى أسلموا الى رجال المذاهب المعروفة في منتصف القرن الثاني من الهجرة .

فمنهم : يزيد بن أبي حبيب ، وجعفر بن ربيعة ، ومرثد بن عبد الله ، وعمر بن الحارث ، وعبيد الله بن أبي جعفر ، وعبد الله بن لهيعة ، وبكير بن عبد الله الأشجع ، وعبد الله بن وهب ، والليث بن سعد وغيرهم .

وقد اشتهر من هؤلاء العلماء أربعة كان لهم ، أكثر من غيرهم ، أثر واضح في الفقه والرواية والفتيا ، وهم : يزيد بن أبي حبيب ، وعبد الله بن لهيعة ، وعبد الله بن وهب ، والليث بن سعد .

١ — يزيد بن أبي حبيب :

فأما يزيد بن أبي حبيب ، فهو بربري الأصل ، أبوه من أهل دنقلة ، ونشأ بمصر مولى للأزد ، وكان حليماً طاقلاً مهيئاً كثير الفقه والحديث ، وهو أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر ابن عبد العزيز الفتيا في مصر : يزيد ، وعبد الله بن أبي جعفر ، وهما موليان ، وجعفر بن ربيعة وهو عربي ، ولذلك أنف العرب أن تكون الفتيا الى الموالى ، فأجابهم عمر بقوله « وما ذنبى إن كانت الموالى تسمو بأنفسها صُعُداً وأتم لا تسمون ؟ ! » .

وقد قدمنا أن يزيد أول من نشر الفقه بمصر ، وتكلم في الحلال والحرام ، وكانوا قبل ذلك يتحدثون في الترغيب والترهيب والملاحم والفتن ، وكان ليزيد مقام محفوظ ، ومنزلة

سامية بين المصريين والولاة ، وكانت البيعة إذا جاءت لخليفة ، فأول من يبايع من المصريين عبيد الله بن أبي جعفر ، ويزيد بن أبي حبيب .

وقال ابن لهيعة : مرض يزيد فعاده الخوثة بن سهل أمير مصر فقال : يا أبا رجاء ، ما نقول في الصلاة في الثوب وفيه دم البراغيث ؟ فأعرض عنه يزيد ولم يكلمه ، فقام عنه ، فنظر إليه يزيد وقال : تقتل كل يوم خلقا وتسألني عن دم البراغيث (١)

وقد لقي يزيد من الصحابة عبد الله بن الحارث بن جزء ، وروى عن سالم ، ونافع ، وعكرمة ، قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ، وقال الليث بن سعد : يزيد سيدنا وعالمنا (٢)

ولم تقف شهرة يزيد عند الفقه والحديث ، بل كان عالما بالفتن والحروب وما يتصل بالتاريخ والفتوح ، وقد اعتمد عليه عبد الرحمن بن عبد الحكم في كتابه « فتوح مصر » ، والكندي في كتابه « الولاة والقضاة » ، والطبري في تاريخه ، وغيرهم (٣) ، وكان من تلاميذه ابن لهيعة ، والليث بن سعد ، وتوفي سنة ١٢٨ هـ

٢ - ابن لهيعة :

وأما ابن لهيعة فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة (٤) الخضرى الغافقى ، كان أبوه من رجال الحديث بمصر ، فورث عنه عبد الله حبه للحديث ، وكان شغوفا بتحصيله ، وروايته ، والرحلة في طلبه .

روى عن عطاء ، وعمر بن دينار ، والأعرج ، وخلف ، وروى عنه الثوري ، والأوزاعي وغيرهم .

ورجال الحديث يختلفون فيه ، فمنهم من يوثقه ، ومنهم من يضعفه ، فمن وثقه أحمد ابن حنبل ، وكثيرا ما يروى عنه في مسنده ، ومن ضعفه البخارى والنسائى (٥)

ويقول ابن خلكان : إن ابن لهيعة كان مكثرا من الحديث والأخبار والرواية ، وكان يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت ، فقليل له في ذلك ، فقال : ما ذنبى إنما يجيئونى بكتاب يقرءونه على ويقومون ، ولو سألونى لأخبرتهم أنه ليس من حديثى (٦)

ولم تقف شهرته عند الحديث فقط ، فقد كان فقيها ، (٧) وتولى القضاء بمصر تسع سنين (٨) وأكثر ما ورد في تاريخ مصر مروي عن طريقه .

ولد ابن لهيعة سنة ٩٦ هـ ، وتوفي سنة ١٦٤ هـ

(١) تاريخ التشرىم للخضرى بك ص ١٥٨ (٢) في حسن المحاضرة ص ١٣٤ ج ١ (٣) أنظر كتاب « في الادب المصرى الاسلامى » ص ٤٢ (٤) في حسن المحاضرة ص ١٣٤ ج ١ : عبد الله بن عقبة بن لهيعة (٥) فجر الاسلام ٢٣٥ (٦) ابن خلكان ٢٤٩ ج ١ (٧) حسن المحاضرة ١٣٤ ج ١ (٨) فجر الاسلام ص ٢٣٦

٣ - ابن وهب :

أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ولده ، ولد بعد انقضاء الربع الأول من القرن الثاني ، وكان المسلمون في ذلك العهد قد أخذوا يفكرون في التدوين ، فكتب مالك موطأه في المدينة ، وكتب الأوزاعي مذهبه في الشام ، وصنف ابن اسحاق في المغازي .

شهد ابن وهب هذه الحركة ، وكان كثير الرحلة والتغرب في طلب العلم والحديث ، فأتى مالكا بالمدينة ، وأخذ عنه ، وذهب الى العراق وأخذ عن علمائه . ثم ألّف كتابه « الجامع في الحديث » ، واختاره من مائة ألف حديث كان يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرح منها في حديث واحد (١) ، ورتب هذا الجامع على كتب : كتاب كذا . كتاب كذا . الخ ، وكان هذا الكتاب الجامع مفقودا الى عهد قريب ، ثم عثر على معظمه في مدينة أديفو ، ويعد من أقدم المخطوطات العربية في جميع المكتبات والمتاحف بالعالم إن لم يكن أقدمها جميعا ، وهو مكتوب على ورق البردي الذي عرفت به مصر منذ القدم ، ويرجع تاريخ كتابتها الى القرن الثالث الهجري « (٢) .

ومن الغريب أنه كان يروي عن ابن لهيعة مع ما اشتهر عنه من الدقة والعناية في الرواية . فأنت ترى أنه من أوائل المشتغلين بجمع الحديث في الاسلام ، وكان الى جانب ذلك فقيها بارعا ، جيد الفقه ، قال ابن خلكان . إن مالكا كان يكتب الى ابن وهب « الى عبد الله بن وهب المفتي » ولم يكن يفعل هذا مع غيره ، وقال ابن يونس : جمع ابن وهب بين الفقه والرواية والعبادة .

ويعدده المالكية من فقهاءهم ، وقد عدّه السيوطي بين المجتهدين المصريين ، وقال عنه إنه تفقه بمالك والليث بن سعد ، وإنما ذكرناه في رجال هذه المدرسة لأنه من أوائل المشتغلين بالحديث كما علمت .

٤ - الليث بن سعد :

هو أشهر رجال هذه المدرسة ، بل هو قرين مالك والشافعي وغيرهما من أصحاب المذاهب ، بل قال عنه الشافعي إنه أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، والشافعي تلميذ مالك ، فشهادته في هذا خطيرة !

ويروي أن ابن وهب كان يقرأ عليه مسائل الليث بن سعد فثرت به مسألة ، فقال رجل من الغرباء : أحسن والله الليث كأنه كان يسمع مالكا يحجب فيجيب هو ، فقال ابن وهب

للرجل : بل كان مالك يسمع الليث يجيب فيجيب هو ، والله الذي لا إله إلا هو . ما رأينا أحدا قط أفقه من الليث ، وقال سعيد بن أيوب : لو أن مالكا والليث اجتمعا كان مالك عند الليث شبه أبكم ، ولباع الليث مالكا فيمن يريد !

وقد نشأ هذا الإمام العظيم بمصر في أواخر القرن الأول للهجرة ، وتنقف على علمائها الأعلام ، وطرف في الآفاق طالبا العلم والحديث ، ولقى كثيرا من التابعين وأخذ عنهم ، ومن تلاميذه عبد الله بن المبارك ، وهاشم بن القاسم ، وبونس بن محمد ، وعبد الله بن وهب ، وأشهب وغيرهم .

وكان الليث الى جانب العلم والفقه كريما ثريا ، يتخذ لأصحابه الفالوذج ويضع فيها الدنانير فن أكل أكثر من صاحبه ناله دنانير أكثر .

وكان يأخذ بنصيبه من زينة الدنيا غير متمزمت ، ولا رافض ما أحل الله له : كتب إليه مالك يقول « بلغني أنك تأكل الدقاق ، وتلبس الرقاق ، وتمشي في الأسواق » فأجابه الليث « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ؟

وقد رفعت منزلة العلمية ، وثروته المالية ، ونفسه الكريمة الى مصاف العظماء في زمانه حتى قيل إن القاضي والوالي كانا من تحت أمره ومشورته لا يقطعان أمرا إلا بعد أن يرى فيه رأيه ، وكان اذا رابه من أحد شيء كاتب فيه فيعزل ، وقد أراد المنصور على أن يوليه إمرة مصر فامتنع ، وتوفي الليث سنة ١٧٥ هـ .

وكان بينه وبين مالك بن أنس مراسلات ومساجلات فقهية تدل على براعته الفقهية ، وربما كشفت بعض النواحي من مذهبه الذي اندثر ، ولم يبق منه إلا أقوال مبثرة في بطون الكتب .

وسنحاول الكشف عن ذلك إن شاء الله في حديث بعد هذا الحديث

محمد محمد المرني

المدرس بكلية الشريعة

أغرس تستثمر

قال حكيم : من غرس العلم اجتني النباهة ، ومن غرس الزهد اجتني العزة ، ومن غرس الاحسان اجتني المحبة ، ومن غرس الفكرة اجتني الحكمة ، ومن غرس الوقار اجتني المهابة ، ومن غرس الكبر اجتني المقت ، ومن غرس الحرص اجتني الذل ، ومن غرس الطمع اجتني الكمد .

والنباهة في الفقرة الأولى معناها الشرف والشهرة .

حياة الخليفة الاسلامي

عبد الله بن الزبير

موقفه من الخلافة الاسلامية

في سيرة عبد الله بن الزبير مواطن لاختبار معدن الرجولة جدير بشباب المسلمين ان يمعنوا النظر فيها حتى يتخذوا لهم منها أسوة وإماما ، وحتى يصنعوا على ضوئها مثلهم العليا في هذا العصر الذي لا يدين إلا للقوى الحازمة ، والعزائم الصادقة ؛ وسيرة عبد الله تحبب الى عقولنا أيام المحن ، وإن كرهتها غرائزنا وعواطفنا ، لأنها مصانع للبطولة التي تبني تاريخ الأمم على قواعد المجد والعزة .

ولد عبد الله بن الزبير ، وشب ، واكتمل ، وعاش ما عاش في أيام نضال كان الموت فيها أهون ما يلقي الرجل ، ولم يكن عبد الله ليحجم عن خوض عيلم الاحداث ، وقد نهى بين آذنيها ، وترعرع في لججها ، يشهد أهوالها ، ويفتح عباها بما يحمل بين حنايا نفسه من مميزات البطولة التي تعدده لمستقبل حافل بعظائم لا يقوم لها إلا آحاد من الناس يأتون في أجيال متعاقبة ، تضر بهم الحياة مثلا لخصائص الرجولة في الانسانية الحية القوية .

ومن الطبيعي أن يكون عبد الله وفيما أشد الوفاء الى عهد عثمان رضى الله عنه ، لأن ذلك العهد هو المدرسة الأولى التي شهد فيها أبو خبيب نبوغ نفسه وعبقريتها ، وكانت منها أولى خطواته الى تحقيق ما يطمح اليه من عليا الامور وسامياتها ، فقد كانت سفارته يبشرى فتح أفريقية الى عثمان ، وخطبته التي قام بها يقص قصة الفتح ، ويصف جند المسلمين على جبهة من مشيخة المهاجرين والانصار ، فيهم أبوه ، مطلع شمس ما كانت تنطوى عليه نفسه من بطولة جياشة بالآمال .

لم تسكد بوادر الفتنة العثمانية تلوح في أفق المجتمع الاسلامي حتى كان عبد الله بن الزبير قائد أبطال الشباب في الدفاع عن الخليفة ، ولما اشتد الحصار اخترط سيفه وأخذ بباب عثمان يقاتل عنه على رغم ما كان يرى من تباعد أبيه عن حزب الخلافة في ذلك الوقت ، وعلى رغم ما كان يسمع من خالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها من نقد سياسة عثمان وحاشيته ، ولكن ابن الزبير لم يكن بالشاب الذي ينقاد طيعا لغيره ، بل كان الرجل المعتمد بنفسه ، المستقل بتفكيره ، يبني على حاضره مستقبل حياته .

وكان له على أبيه سلطان قوى جعله ينأى بجانبه عن خولته الهاشمية ، وينحاز الى جانب الأمويين ، وفي ذلك يقول على بن أبي طالب رضى الله عنه : « ما زال الزبير رجلا منا أهل البيت ، حتى أدركه ابنه عبد الله فلفته عنا » ، وقد أقر الزبير نفسه بهذا السلطان عليه ، فقد روى صاحب العقد : أن رجلا سأل الزبير بعد مقتل عثمان رضى الله عنه فقال له : ما بالك يا أبا عبد الله ؟ فقال الزبير : مطلوب مغلوب ، يغلبني ابني ، ويطلبني ذنبي . وبهذا السلطان غلب على خالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وأخرجها لحرب على حزبه ، وقد كان بعض أكابر الصحابة يشعرون بهذا السلطان له عليها ، روى أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب : « أن عائشة رضى الله عنها قالت : إذا مر ابن عمر فأروني ، فلما مر ابن عمر قالوا : هذا ابن عمر ، فقالت : يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيرى ؟ قال : رأيت رجلا قد غلب عليك ، وظننت أنك لا تخلفيه — يعنى ابن الزبير — قالت عائشة : أما إنك لو نهيتنى ما خرجت ، وبهذا السلطان قدمته على أبيه فى الصلاة فصلى أبوه خلفه ، فقيل له فى ذلك ؟ فقال : « أما صلاتى خاف ابني ، فأنما قدمته عائشة أم المؤمنين » وبهذا السلطان قاد الرجالة فى وقعة الجمل ، ثم صارت اليه القيادة العامة بعد رجوع أبيه عن الحرب ، روى أن ابن الزبير دخل على عائشة رضى الله عنها فقال لها : « يا أماء ، ما شهدت موطننا فى الشرك ولا فى الاسلام إلا ولى فيه رأى وبصيرة غير هذا الموطن ، فانه لا رأى لى فيه ولا بصيرة » ثم قال لابنه عبد الله : « عليك بحربك ، أما أنا فراجع الى بيتى » فقال عبد الله : الآن حين التقت حلقتنا البطان ، واجتمعت الفئتان ؟ والله لا نفصل رءوسنا منها ! فقال الزبير لابنه : لا تعد هذا منى جبننا ، فوالله ما قررت عن أحد فى جاهلية ولا إسلام ، قال : فإيردك ؟ قال : يرذننى ما إن علمته ككسرك ، فقام بأمر الناس عبد الله بن الزبير ، وكان حريبا بهذا ، فهو من أشجع الناس وأصبرهم على لأواء الحرب ، وكان أحب الناس الى خالته عائشة ، روى ابن حجر فى الإصابة : أن عبد الله أخذ من وسط القتلى رمح الجمل وفيه بضعة وأربعون جراحة ، فأعطت عائشة البشير الذى بشرها بأنه لم يمت عشرة آلاف .

انتهت هذه الحروب ، واستقر الأمر لمعاوية رحمه الله تعالى ، وقد أراد فى آخر حياته أخذ البيعة لابنه يزيد من بعده ، ولم يكن يخشى أحدا أكثر ما كان يخشى عبادلة الاسلام والحسن والحسين ، فأخذ يعد للأمر عدته ، ويستوحى دهاء وسياسته ، ورأى أن يقدم المدينة ليروض هؤلاء النفر ، فأرسل الى عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وأمر حاجبه ألا يأذن لأحد من الناس حتى يخرج هؤلاء النفر ، ثم تكلم معاوية فقال : « أما بعد : فإننى قد كبر سننى ، ووهن عظمى ، وقرب أجلى ، وأوشكت أن أدعى فأجيب ، وقد رأيت أن أستخلف عليكم بمدى يزيد ، وأنتم عبادلة قريش وخيارها وأبناء خيارها ، ولم يعنى أن أحضر حسنا وحسينا إلا أنهما أولاد أبيهما ، على حسن رأى فيهما وشديد

محبتي لهما، فردوا على أمير المؤمنين خيرا يرحمكم الله « فتكلم القوم بكلام لم يباح صدر معاوية، وكان مما قال عبد الله بن الزبير : « أما بعد : فإن هذه الخلافة لقريش خاصة تتناولها بما آثرها السنية، وأفعالها المرضية، مع شرف الأباء وكرم الأبناء، فأتق الله يا معاوية، وأنصف من نفسك، فإن هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عبد الله بن جعفر ذو الجناحين ابن عم رسول الله، وأنا عبد الله بن الزبير بن عمة رسول الله، وعلى خلف حسنا وحسنا، وأنت تعلم من هما، وما هما، فأتق الله يا معاوية، وأنت الحاكم بيننا وبين نفسك » .

أعرض معاوية عن البيعة ليزيد خشية أن تعاد عليه جذعة، وارتحل عن المدينة متحينا الفرصة المواتية، وليس له هم إلا هؤلاء النفر الذين ينافسون ابنه في مكانه من الخلافة، ولم يزل يقتل في غارب الأحداث، ويروض الناس، ويشاور، ويعطى الأقارب، ويدانى الأباعد، حتى استوثق من أكثر الناس، وكان بدهائه يعلم أن عبد الله بن الزبير أصلب القوم عودة، وأصعبهم مراسا، وأبعدهم غابة، وأوسعهم طموحا، وأشدهم إنكارا لبيعة يزيد، وقد وصف له سعيد بن العاص عامله على المدينة موقف ابن الزبير في كتاب بعث به إليه فقال : « أما الذي ظاهر بعدائه وإبائه لهذا الأمر فعبد الله بن الزبير » ولم يكن معاوية بالذي يستهين برجل في إهاب أبي خبيب، فكاتب إلى سعيد يقول له : « أما الذي يرد مع السباع إذا وردت، ويكنس إذا كنست فذلك عبد الله بن الزبير، فاحذره أشد الحذر » وقد تولى أمره بنفسه بروضه ويعجم عوده، فقال له : ما ترى في بيعة يزيد؟ قال عبد الله « يا أمير المؤمنين إني أناديك ولا أناجيك، إن أخاك من صدقك، فانظر قبل أن تتقدم، وتفكر قبل أن تندم، فإن النظر قبل التقدم والتفكير قبل التندم » فضحك معاوية وقال : « أنت ثعلب رواع، كلما خرجت من جحر انجحرت في آخر، تعلمت الشجاعة عند الكبير، في دون ما تشجعت به على ابن أخيك ما يكفيك » .

قدّر العبادلة لابن الزبير صراحتة الحازمة، فأسندوا إليه أمرهم، وفوضوا له التكلم بلسانهم عند ما رأوا اتصمى معاوية على تنفيذ رأيه، فاجتمعوا وقالوا لابن الزبير : اكفنا كلامه، فقال : على ألا تحالفوني، فقالوا : لك ذلك ! ثم أتوا معاوية فرحب بهم وقال لهم « قد علمتم نظري لكم ونعطي عليكم، وصلى أرحامكم، ويزيد أخوكم وابن عمكم، وإنما أردت أن أقدمه باسم الخلافة، وتكونوا أنتم تأمرون وتنهون، فسكتوا، وتكلم ابن الزبير فقال : « تخييرك بين إحدى ثلاث، أيها أخذت فهي لك رغبة، وفيها خيار، إن شئت فاصنع فينا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم : قبضه الله ولم يستخلف، فدع هذا الأمر حتى يختار الناس لأنفسهم، وإن شئت فما صنع أبو بكر : عهد إلى رجل من قاصية قريش وترك ولده ومن رهطه الأدينين من كان لها أهلا، وإن شئت فما صنع عمر : صيرها إلى ستة نفر من

قريش ، يختارون رجلا منهم ، وترك ولده وأهل بيته ، وفيهم من لو وليها لكان لها أهلا »
فقال معاوية : هل غير هذا ؟ قال : لا ، ثم قال للآخرين : ما عندكم ؟ قالوا : نحن على ما قال
ابن الزبير !

تمت البيعة ليزيد على كره جمهرة من شباب قريش يقودهم عبد الله بن الزبير ، فتوجه الى
مكة ، وتحصن بالبيت الحرام ، ووجه إليه يزيد الجيوش لمحاربتة ، ولكن القسدر كان أسرع
الى أجل يزيد ، فاضطرب أمر بني أمية ، واستشرى أمر عبد الله بن الزبير ، وباليعة الناس ، وكاد
الأمير يتم له ، لولا أن عبد الله أرادها خلافة راشدة ، وأرادها منافسوه من آل مروان
ملكاً عضوضاً ، وأرادها عبد الله ثمرية علوية ، وأرادها مزاحمة معاوية ثمرية ، روى
المؤرخون أن حصين بن نمير الذي خلف مسلم بن عقبة في محاربة عبد الله بن الزبير لما بلغه
موت يزيد قال لعبد الله : يا أبا بكر ، أنا سيد أهل الشام ، لا أدفع ، وأرى أهل الحجاز قد
رضوا بك ، فتعال أبايعك الساعة ، ويهدر كل شيء أصبناه يوم الحرة ، وتخرج معي الى الشام
فأني لا أحب أن يكون الملك بالحجاز ، فقال عبد الله : والله لا أفعل ، ولا آمن من أخاف
الناس ، وأحرق بيت الله ، وانتكح حرمة ، قال حصين : بلى ، فافعل على ألا يختلف عليك
اثنان ، فأبى عبد الله ، فقال حصين : فعمل الله بك وبمن يزعم أنك سيد ، والله لا تفلح أبدا .

وبحدثنا التاريخ أن أخاه مصعب بن الزبير لما فرغ من فتنة المختار بن عبيد الثقفي قدم عليه
ومعه وجوه أهل العراق الذين أيدوه وثبتوا رأيتهم بالعراق ، وكلمه في الإحسان إليهم ، فقال
« يا أمير المؤمنين ، قد جئتكم بوجوه أهل العراق ، ولم أدع لهم نظيرا ، فاعطهم من هذا المال »
فقال عبد الله : « جئتني بعبيد أهل العراق لأعطينهم من مال الله ، وددت أن لي بكل عشرة
منهم رجلا من أهل الشام ، صرف الدينار بالدرهم » فقال رجل من القوم : أتدرى يا أمير
المؤمنين ما مثلنا ومثلك فيما ذكرت ؟ قال : وما ذلك ؟ قال : فإن مثلنا ومثلك ومثل أهل
الشام كما قال أعشى بكر بن وائل :

علقتها عرضا وعلقت رجلا غيرى وعلق أخرى ذلك الرجل

ثم انصرف القوم من عنده خائبين وقد فسدت قلوبهم ، وراسلوا عبد الملك بن مروان ،
فخرج إليهم بعد أن ملأ أيديهم بالأموال وهزم جيوش عبد الله وقتل مصعبا ، وهل يبعد هذا
الموقف عن موقف علي بن أبي طالب وقد سأله أخوه عقيل بن أبي طالب شيئا من مال فتمعه وانحاز
الى معاوية ، فاغدى عليه وعلى أهل بيته ، وقديما أخذ الباحثون على عبد الله بن الزبير هذه الخلال
التي تند عن خلال الرجال الذين يريدون أن يشيدوا ملكا ويقيموا دولة في غير أزمان النبوة ؟

صادق إبراهيم عرجون

عمر بن عبد العزيز

- ٦ -

عبادته :

لقد كان عمر تقيا متعبدا ، ورعا زاهدا ، وكان مع ذلك إماما عادلا رشيدا ، محبا للرعية مشفقا عليها ، لم تشغله عبادة ربه عن عباد ربه ، ولم تحل بينه وبين ما يصلحهم من جليل الأمور ودقيقها ، كما أنه لم تقعد به اعباء الخلافة وما تقتضيه سياسة الملك ، من كد ونصب ، عما عليه من تأله وطاعة ، فكان يصرف النهار وبعض الليل أحيانا فيما يعود على الأمة بالخير ، فاذا فرغ من ذلك قنت آناء من الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ، ويرجو رحمة ربه .

ولم ينس عبادة التفكير لما فيها من قوة اليقين ، وكمل الايمان ، وصدق العزيمة ، والصلة بين العبد وربّه .

حرص طوال حياته على تأنيب نفسه قبل أن تؤنب ، وعلى حسابها قبل أن تحاسب ، وعلى تذكيرها قبل أن تذكر .

محاورته مع مسلمة بن عبد الملك .

حينما احتضر عمر بن عبد العزيز ، دخل عليه مسلمة بن عبد الملك ، فقال : يا أمير المؤمنين إنك قد أفقرت أفواه ولدك من هذا المال ، فلو أوصيت بهم إلى وإلى نظرائي من قومك لكفوك مؤونتهم ، وكان ذلك خيرا لهم وأحسن . فلما سمع مقالته هذه قال : اجلسوني : فأجاسوه ، فقال : قد سمعت مقالتك يا مسلمة ، أما قولك إني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال ، فوالله ما ظلمتهم حقا هو لهم ، ولم أكن لأعطيهم شيئا لغيرهم . وأما ما قلت في الوصية فإن وصي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . وإنما وكّدُ عمر بين أحد رجلين : إما رجل صالح فسيغنيه الله ، وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله ، ادع لي بني ، فاتوه ، فلما رآهم ترقرت عيناه بالدموع ، وقال : بنفسى فتية تركتهم طالة لا شيء لهم ، يا بني ، إني قد تركت لكم خيرا كثيرا لا تمرون بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقا فيه ، يا بني ، إني قد مثلت بين الأمرين : أما أن تستغنوا فيدخل أبوكم النار ، أو تفتقروا ويدخل الجنة ، فأرى أن تفتقروا وأدخل الجنة خير لي من أن تستغنوا وأدخل النار ، قوموا عصمكم الله ، قوموا رزقكم الله . فاستجاب الله دعاءه في أولاده فما احتاج أحد منهم ولا افتقر .

صفاته الأدبية العالية :

كان حليماً ذا أناة ، ليس بفظ ولا غليظ القلب ، يعفو عن ظلمه ، ويحسن الى من أساء اليه ، ويقضى بالحق ولو على نفسه ، فكان له ابن من فاطمة بنت عبد الملك ، فخرج يوماً يلعب مع الصبية فشجه غلام ، فاحتمله الحاضرون ومن شجه ، وأدخلوها على فاطمة ، فسمع عمر الجلبة وهو في بيت آخر ، فخرج وجاءت امرأة وقالت هو ابني وهو يتيم ، فقال عمر أله عطاء ؟ قالت لا ، قال اكتبوه في الذريرة ، قالت فاطمة فعل الله به وفعل إن لم يشجه مرة أخرى ، فقال لها عمر : إنكم أفزعتموه .

ودخل المسجد ذات ليلة في الظلمة ، فعثر برجل نائم ، فرفع ذلك الرجل رأسه وقال له أجنون أنت ؟ قال : لا ، فهم حارسه بضربه ، فقال له عمر إنما سألتني أجنون أنت فقلت لا .
نبذة من أدعيته :

كان يتضرع الى الله في كل شيء بما يناسبه ، فدخل الكعبة يوماً وقال : اللهم إنك وعدت الأمان دخال بيتك ، وأنت خير منزل به في بيته ، اللهم اجعل أمان ما تؤمنني به أن تكفيني مؤونة الدنيا ، وكل هول دون الجنة ، حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين .

ووقف على عرفات يوماً وقال : اللهم إنك دعوت الى حج بيتك ، ووعدت به منفعة على شهود مناسكك ، وقد جئتكم اللهم ، فاجعل منفعة ما تنفعني به أن تؤتيني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وأن تقيني عذاب النار .

وإذا نزلت به نعمة قال : اللهم لا تعطيني في الدنيا عطاء يبعدني من رحمتك في الآخرة .
وكان يخشى الشيطان ويقول : يا رب خلقتني وأمرتني ونهيتني ورغبتني في ثواب ما أمرتني به ، ورهبتني عقاب ما نهيتني عنه ، وسلطت على عدوا فأسكنته صدرى ومجرى دمي ، إن أهم بفاحشة شجعتني ، وإن أهم بطاعة ثبطني ، لا يغفل إن غفلت ، ولا ينسى إن نسيت ينصب لي في الشهوات ، ويتعرض لي في الشبهات ، وإلا تصرف عني كيده يستذلني ، اللهم فاقهر سلطانك على سلطانك عاياه ، حتى تخسئه بكثرة ذكرى لك ، فأفوز مع المعصومين بك يا أرحم الراحمين .

نساؤه :

تزوج من النساء أربعاً : هن أم لميس بنت علي بن الحارث ، وقد ولدت له عبد الله وبكر وأم عمار ، وأم عثمان بنت شعيب بن زيان ، ولم تلد له غير إبراهيم ، وفاطمة بنت عبد الملك بن مروان ، وقد ولدت له إسحق ويعقوب وموسى ، وأما عبد الملك والوليد وعاصم ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله فأمهم أم ولد .

نشأة أولاده :

نشأتم تنشئة دينية ، ولم يتركهم وشأنهم ، بل عهد الى مهمل مولاه بتأديبهم ، وكتب اليه : « أما بعد : فاني اخترتك على علم مني بك لتأديب أولادي ، فصرفتهم اليك عن غيرك من موالى وذوى الخاصة بي ، خدثهم بالجفاء فهو أmeen لأقدامهم ، وترك الصحبة ، فان عادت بها تكسب الغفلة ، وقلة الضحك ، فان كثرت تميث القلب . وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملهى التي بدؤها من الشيطان ، وعاقبتها سخط الرحمن ، فانه باغنى عن النقائس من أهل العلم أن حضور المعازف ، واستماع الأغاني ، والاهج بها ، ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء ، ولعمري لتوقى ذلك بترك حضور تلك المواطن أكبر على ذى الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه ، وهو حين يفارقها لا يعتقد مما سمعت أذناه على شيء مما ينتفع به ، وليفتتح كل غلام منهم بجزء من القرآن يتثبت في قراءته ، فاذا فرغ تناول قوسه ونبله ، وخرج الى الغرض حافيا ، فاذا رمى سبعة أرشاق انصرف الى القائلة فان ابن مسعود رضى الله عنه كان يقول يا بنى : قيلوا فان الشياطين لا تقيل »

كان من أولاده واحد يدعى عبد الملك : نهج منهج أبيه في الصلاح والتقوى ، فكتب له أبوه من المدينة بعد توليه الخلافة يقول : « إنه ليس من أحد رشده وصلاحه أحب الى من رشدك وصلاحك ، إلا أن يكون والى عصابة من المسلمين ، أو من أهل العهد ، يكون لهم في صلاحه ما لا يكون لهم في غيره ، أو يكون عليهم من فسادهم ما لا يكون لهم من غيره فأعن أباك على ما قوى عليه ، وعلى ما ظننت أن عنده فيه عجزا عن العمل فيما أنعم الله به عليه وعليك في ذلك ، ولا تفتن فيما أنعم الله به عليك فيما عسيت أن تقرظ به أباك فيما ليس فيه إن أباك كان بين ظهري إخوته يفضل عليه الكبير ، ويدنى دونه الصغير ، وإن كان الله « وله الحمد » قد رزقني من والدى حسبا جميلا كنت به راضيا ، أرى أفضل بیره ولده على حقا حتى ولدت وولدت طائفة من إخوتك ، ولا أخرج بكم من المنزل الذى أنا فيه ، فن كان راغبا في الجنة وهاربا من النار فالآن التوبة مقبولة ، والذنب مغفور ، قبل نقاد الأجل وانقضاء العمل ، وفراغ من الله للمتقربين ، ليدينهم بأعمالهم في موضع لا تقبل فيه الفسدية ، ولا تنفع فيه المعذرة ، تبرز فيه الخفيات ، وتبطل فيه الشفاعات ، فطوبى يومئذ لمن أطاع الله وويل يومئذ لمن عصى الله ، فإن ابتلاك الله بغنى فاقتصد فى غناك ، وأد فرائض الله فيها ، وإياك أن تفخر بقولك ، أو تعجب بنفسك ، أو يخيل اليك أن ما رزقته لكرامة لك على ربك ، وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك ، فاذا أنت أخطأت باب الشكر ، وتركت منازل أهل الفقر ، وكنت ممن طغى للغنى وتعجل طبيباته فى الحياة الدنيا ، فاني لأعظك بهذا وإني لكثير الإسراف على نفسى ، غير محكم لكثير من أمرى ، ولو أن المرء لم يعظ أخاه حتى يحكم أمر

نفسه ، ويعمل في الذي خلق له من عبادة ربه ، إذا لتوا كل الناس الخير ، ولرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض ، فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين ، وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم .

ولما قرأ عبد الملك كتاب أبيه سر منه ، وعمل بالذي فيه ، وافق أن مات في حياة أبيه وبعد أن شيع عمر جثمانه إلى مقره الأخير ، وفرغ من دفنه ، استوى قائما فأحاط الناس به ، فقال : « والله يابني ، لقد كنت بارا بأبيك ، والله ما زلت مذوهابك الله لي مسرورا بك ، ولا والله ما كنت قط أشد سرورا ، ولا أرجى لحظي من الله فيك ، منذ وضعتك في المنزل الذي صيرك الله فيه ، فرحمك الله ، وغفر ذنبك ، وجزاك الله بأحسن عملك ، ورحم الله لكل شافع يشفع لك بخير من شاهد أو غائب ، رضيينا بقضاء الله ، وسلمنا لأمره ، والحمد لله رب العالمين »

وحزن عمر على ابنه عبد الملك حزنا عميقا ، وشاطره ذلك رعيته ، وبالغوا فيه ، حتى ناحوا عليه ، فنهاهم عمر عن ذلك بقوله : « إن الله تعالى أحب قبضه ، وأعوذ بالله أن أخالف محبته . إن الله عز وجل لم يجعل لمحسن ولا لمسيء في الدنيا خلدا ، ولم يرض بما أعجب أهلها ثوابا لأهل طاعته ، ولا ببلائها عقوبة لأهل معصيته ، فكل ما فيها من محبوب متروك ، وكل ما فيها من مكروه مضمحل ، لذلك خلقت وكتب على أهلها الفناء ، فأخبر أنه يرث الأرض ومن عليها ، فاتقوا الله واعملوا ليوم لا يجزي فيه والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور »

محمد مصطفى شادي

جلال العلم

لما حج هرون الرشيد ، وشخص بعد الحج إلى المدينة ، أراد أن يسمع الحديث عن مالك ابن أنس ، فاستقدمه إليه ، فاعتذر الإمام محتجا بأن العلم يؤتى إليه ، ولا يأتي هو إلى طالبيه . فقبل أمير المؤمنين أن يذهب بنفسه إليه ، ولما سكنه طلب أن يخلى المجلس من الناس . فاعتذر مالك محتجا بأن العلم إذا منع عنه العامة لم ينتفع به الخاصة . فقبل الرشيد عذره ، وأذن للناس فدخلوا .

نقول : لا نذكر أن عالما في العالم كله بلغ هذا المبلغ في تعظيم العلم .

التجديد والمجددون في الاسلام

من القرن الاول الهجرى الى عصرنا الحاضر

الامام الاعظم أبو حنيفة

علامَ بنى مذهب أبى حنيفة؟ كيف دونت أصوله؟ نقد هذا المذهب والرد عليه.

(١) ما هي الأصول التي بنى عليها أبو حنيفة مذهبه؟

١ — من آثار أبى حنيفة وتجديده ، أنه أول من دون الفقه ورتبه أبواباً ، ولم يسبقه أحد في ذلك ، لأن الصحابة والتابعين إنما كانوا يعتمدون على قوة حفظهم ، فلما رأى أبو حنيفة الفقه منتثراً جعله أبواباً مبوبة ، وكتباً مرتبة على نحو ما نراه في كتب الفقه الآن ، فكان في هذا نسيج وحده ، ومجدداً غير مدافع ، وكان مقامه في الفقه لا يلحق كما شهد له بذلك أبناء جلدته خصوصاً مالك والشافعي ، بل كان كما قال القائل :

إمامٌ رست للفقه في أرض صدره جبالُ جبالٍ الأرض في جنبها قفٌ

٢ — ولقد اتفق الجمهور من العلماء على أن أصول الشريعة الإسلامية هي : الكتاب والسنة والاجماع والقياس ؛ وإن خالف بعضهم في الاجماع والقياس إلا أنه شذوذ ؛ وألحق بعضهم بهذه الأصول الأربعة أدلة أخرى ، ولضعف مداركها وشذوذ القول فيها لا تتعرض لها هنا .

٣ — فما هي الأسس التي بُنى عليها المذهب الحنفي ، أهى الأسس التي اتفق عليها الجمهور ، أو أسس المخالفين له ؟

لقد أجاب الامام أبو حنيفة نفسه عن هذا السؤال ، كما وصل إلينا من طرق كثيرة ، فقال رضى الله عنه :

« إني آخذ بكتاب الله تعالى ، فإن لم أجِد في كتاب الله تعالى ، فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم أجِد في سنة رسوله ، أخذت بقول أصحابه من شئت منهم ، وأدع قول من شئت منهم ، وما أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ؛ فأما إذا انتهى الأمر وجاء إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب وابن جبير ، وعد رجالاً . . . فقوم اجتهدوا ، فأجتهد كما اجتهدوا » .

وقال الامام الحسن بن زياد صاحب أبى حنيفة : قال الامام أبو حنيفة : « ليس لأحد أن

يقول برأيه مع كتاب الله تعالى ، ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومع ما أجمع عليه الصحابة ؛ وأما ما اختلفوا فيه فنتخير من أقوالهم أقرب إلى كتاب الله تعالى ، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا نجتهد ؛ وما جاوز ذلك فلا جتهاد بالرأى في وسع الفقهاء لمن عرف الاختلاف وقاس ، وعلى هذا كانوا . وقال زهير بن معاوية : كنت عند الامام أبي حنيفة والأيض بن الأعز يقايسه في مسألة يدبرونها بينهم ، فصاح رجل من ناحية المسجد . ظنفته من أهل المدينة . ما هذه المقايسات ، دعوها فأول من قاس إبليس ؛ فأقبل عليه أبو حنيفة وقال له : « يا هذا وضعت الكلام في غير موضعه ، إبليس بقياسه رد على الله سبحانه وتعالى أمره ؛ قال الله تعالى : « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ، قال أنا خير منه : خلقتني من نار وخلقته من طين » (١) . فاستكبر وردد على الله تعالى بقياسه أمره ، وكل من رد على الله تعالى أمره فهو كافر ؛ وهذا القياس الذي نحن فيه نطلب به اتباع أمر الله تعالى ، لأننا نرده إلى أمر الله تعالى في كتابه ، أو إلى سنة سننها رسوله أو إلى اتفاق الصحابة والتابعين ، فنجتهد في ذلك حتى نرده إلى الكتاب أو السنة أو الاجماع ؛ فاتبعنا في ردنا إلى الكتاب والسنة والاجماع أمر الله تعالى . قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ؛ فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول » . فنحن ندور حول اتباع ، فنعمل بأمر الله تعالى ؛ وإبليس حيث قاس خالف أمر الله تعالى وردّه ، فكيف يستويان ؟ ! » فقال الرجل : غلطت يا أبا حنيفة وثبت ، فنور الله قلبك كما نورت قلبي .

فمن هذه النصوص يتبين أن الامام أبا حنيفة بنى مذهبه على أصول الشرع الأربعة التي اتفق عليها جمهور العلماء ، ولم يشذ في شئ عن هذا الاتفاق كما شذ بعضهم ، وعلى ذلك فلا وجه للحملات التي حملها عليه خصومه بغير حق لينالوا منه ، لأنه لم يخرج في مذهبه عما اتفق عليه جمهور علماء المسلمين وأئمتهم ؛ وإن ذكرناه بالمدح والثناء جديرة بأن يحتفل بها في كل عام ، إن لم تتكرر على الدوام .

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته ينضوع

(٢) ما هو المنهاج الذي أثبت عليه أبو حنيفة أصول مذهبه ؟

في مسند الخوارزمي وغيره أن الامام أبا حنيفة رضي الله عنه اجتمع معه ألف من أصحابه أخذوا عنه ، وعاونوه في وضع مسائل المذهب ، وفي إعداد الجواب عنها ؛ وأجل هؤلاء

الأصحاب وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد ، فقر بهم وأدناهم وقال لهم : إني ألتج هذا الفقه وأسرجته لكم ، فأعينوني ، فكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم ، فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار فيها ، ويقول ما عنده ، ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر آخر الأقوال ، فيثبته صاحبه أبو يوسف ، حتى أثبت أصول المذهب على هذا المنهاج ، شورى بين أصحابه . وكان أكثرهم من صفوة العلماء المبرزين الذين بلغوا بعلمهم درجة الاجتهاد ، وما كانوا يعملون إلا لله تعالى ولخدمة الدين والعلم والمجتمع ، ولم يكن للمادة عليهم من سلطان .

(٣) نقد مذهب أبي حنيفة :

وجه بعض العلماء الى مذهب أبي حنيفة انتقادات وملاحظات ناخصها في مسألتين :

المسألة الأولى : إن أدلة المذهب ضعيفة .

المسألة الثانية : إن أبا حنيفة يستعمل الرأي ويقدم القياس على النص .

فاما الزعم والادعاء بأن أدلة مذهب أبي حنيفة ضعيفة ، فغير صحيح بل هو تعصب على الامام وافتراء عليه ، فهذا كتاب تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي ، وكتب المذهب بين أيدينا ، وكل ما فيها من أدلة يدور بين الصحيح ، والحسن ، والضعيف الذي كثرت طرقه حتى ألحق بالحسن . وقد قال جمهور المحدثين بالاحتجاج بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه ، وألحقوه بالصحيح تارة وبالحسن تارة أخرى ؛ وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا في كتاب السنن الكبرى للبيهقي التي ألفها بقصد الاحتجاج لمذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ولأقوال أصحابه ، فإنه إذا لم يجد حديثا صحيحا أو حسنا لقول الامام الشافعي أو لقول أحد من أتباعه يروي الحديث الضعيف من طريق كذا وكذا ، ويكتفي بذلك ويقول : وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ، فعلى فرض وجود ضعف في بعض أدلة أقوال الامام أبي حنيفة وأقوال أصحابه فإنه لا خصوصية له في ذلك ، فإن هذا أمر يشارك في الاستدلال به جميع الأئمة كما سيأتي ، والحق أحق أن يتبع .

وقال الإمام الشعراني : لقد منّ الله تعالى على بمطالعة مسانيد الإمام أبي حنيفة من نسخة صحيحة عليها خط الحافظ الزيلعي والحافظ الديمياطي وغيرهما ، فوجدته رضي الله عنه لا يروي حديثا إلا عن خيار التابعين الثقات العدول الذين هم من خير القرون بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد والحسن البصري وأضرابهم ، فكل الرواة الذين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثقات عدول ليس فيهم كذاب بل هم أعلام أخيار ، وناهيك بعدالة من أخذ عنه الإمام الأعظم وارتضاه لأحكام دينه مع شدة ورع الإمام وتحرزه وشفقته على الأمة المحمدية ، على أنه ما من راو من رواة المحدثين ،

إلا وهو يقبل الجرح لو أضيف اليه كما يقبل التعديل ، وذلك لعدم العصمة ، ولكن العلماء رضى الله تعالى عنهم أمناء الشريعة فقدموا التعديل غالبا على الجرح لئلا يذهب غالب الشريعة ، وقالوا إحسان الظن بالرواة المستورين أولى ، مع أن جمهور المحدثين قالوا : إن مجرد الكلام في شخص لا يسقط مروءته ، وقد خرَّج الشيخان خلق كثير ممن تكلم الناس فيهم إثارا لإثبات أدلة الشريعة ليجوز الناس فضل العمل بها ، وليكون في ذلك فضل كثير للأمة ؛ كما أن في ضمن تضعيفهم للأحاديث أيضا رحمة للأمة بتخفيف الأمر بالعمل بها وإن لم يقصد الحفاظ ذلك ، فانهم لو لم يضعفوا شيئا من الأحاديث وصححوها لمجزأ غالب العامة عن العمل بها ، فليس لنا ترك حديث من تكلم الناس فيه بمجرد الكلام ؛ وإنما لنا ترك ما انفرد به ، وكان مخالفا للثقات ، ولو أننا فتحنا باب الترك لكل راو تكلم فيه بعض الناس لذهب معظم أحاديث الشريعة . فجميع أدلة الأئمة المجتهدين لا تخرج عن الشريعة ، وإذا قال أحد الحفاظ بضعف شيء من أدلة مذهب أبي حنيفة فذلك محمول جزما على ضعف الرجال النازلين في السند بعد موت الامام الأعظم إذا رَوَوْا ذلك عن طريق غير طريق الامام ؛ أما كل حديث وجدناه في مسائل الامام فهو حديث صحيح ، لأنه لو لم يكن صحيحا لما استدل به ، وكفى صحة للحديث استدلال مجتهد به ، ويجب العمل به ولو لم يروه غيره ، ولا يقدر في صحته وجود كذاب أو متهم بكذب في سنده النازل عن الامام .

ويحتمل أن يكون مراد القائل بأن في أدلة مذهب أبي حنيفة ضعيفا إنما هو في أدلة مذاهب أصحابه التي ولدوها بعده ، وفهموها من كلامه لجهل هذا بحقيقة المذهب ؛ فإن مذهب الانسان هو ما قاله ولم يرجع عنه الى أن مات لا ما فهم من كلامه ؛ وهذا الجهل يقع فيه كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم ، فيقولون مذهب أصحاب الامام مذهب له ، مع أن الامام ليس له في تلك المسألة كلام ؛ وكل هذا من قلة الورع في الدين وسوء التصرف . فأدلة مذهب أبي حنيفة صحيحة لا ريب فيها ، وإن جميع ما استدل به لمذهبه أخذه عن خيار التابعين كمجاهد وعكرمة والأسود وعلقمة وأضرابهم ، فلا يتصور في أدلته ضعف بوجه من الوجوه ؛ وإن قيل بضعف حديث مستدل به ، فذلك الضعف إنما هو من حيث الراوى النازل في السند بعد موت الامام ، فلا يقدر ذلك فيما أخذه به الامام لمن استصحب النظر في الرواة وهو صاعد الى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وكذلك أدلة أتباعه وأئمة مذهبه ، فلم يستدل أحدهم بحديث ضعيف وإنما يستدل بصحيح أو حسن أو ضعيف كثرت طرقه ، وذلك أمر يشارك في الاستدلال به جميع الأئمة ، ولا خصوصية لأصحاب أبي حنيفة في ذلك ، على أن الأدلة التي لم يأخذ بها كل إمام يسيرة جدا ، وباقي الأدلة اتفقوا كلهم على الأخذ بها .

فالذين يقولون بضعف في بعض أدلة مذهب أبي حنيفة لا يفهمون كلام الامام ، ولا يعرفون

مدارك مذهبه التي هي في غاية الدقة ، ولا أدل على هذا من قول الامام الشعرائي : دخل على شخص من طلبة العلم ، فأخرج لي بعض الكراريس وقال : انظر في هذه ، فوجدت فيها جملة من المسائل المنقولة عن الإمام أبي حنيفة ، ووجدته قد شرع في ردها . فقلت له : مثلك لا يفهم كلام هذا الإمام ؟ فقال : إنما أخذتها عن الفخر الرازي ، فقلت له : والفخر الرازي بالنسبة للإمام أبي حنيفة كأحد الرعية مع السلطان الأعظم ، ولا ينبغي لأحد من الرعية الطعن على إمامه إلا بحق واضح . ثم قال : ولقد كان لي صاحب عزيز على ، فذكر الامام أبا حنيفة بسوء ، وقال لا أقدر أسمع له ولا ؛ فنهيته عن ذلك وأفهمته ما فيه من ضرر ، وقال الإمام الخواص : مذهب الامام الأعظم هو آخر المذاهب انقراضا كما كان أول المذاهب المدونة ؛ ولا عبرة بمن يعترض على بعض أقواله من الناس فانه جاهل بمداركة . فالدعوى بأن أدلة مذهب أبي حنيفة ضعيفة غير صحيحة ولا دليل عليها ولا يدعيها إلا من لم يفهم كلام أبي حنيفة ، ولا يعرف مدارك مذهبه الدقيقة ، أما أن أبا حنيفة يستعمل الرأي ويقدم القياس على النص فسنترككم عنه بعد إن شاء الله تعالى ؟

السيرة عفيفي

مركز بحوث الدراسات الإسلامية

العامل بغير علم

قال الحسن البصري : لقيت قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح .

وروى عن أوائلنا قولهم : العامل بغير علم كالسائر على غير طريق .

نقول : إننا شديداً العجب من صدور هذه الحكم العالية من قوم كانوا في أمسهم لا يعرفون ما هو العلم ، ولا يشعرون أنهم في حاجة اليه . وأن مدح العلم إيدان من المباح بأنه يعرف قيمته ، ولكن أعظم من المدح ، وأبعد غورا في تقدير قدره ، أن يعرف القائل أن العامل بغير علم يهتدى به ، كان ما يسببه عمله من الفساد أكثر مما يوجد من الإصلاح . وهذا القول يحتم طلب العلم ما لا يحتمه أي ضرب من ضروب التحضيض عليه .

دراسة في القرآن الكريم

كيف نشأ تفسير القرآن الكريم

وتراجم مشاهير المفسرين

لا بد للباحث في هذا الموضوع من أن يتجه إليه من ناحية أصله وأساسه ، أى قبل أن يكون تفسير القرآن الكريم « علما مدونا » ، حتى يستطيع أن يصل الى : كيف نشأ ، وكيف دُوّن ، ومن هو أول من دونه . والعوامل التى ساعدت على ذلك ؟ إذ للموضوع ناحيتان رئيسيتان : إحداهما تفسير القرآن الكريم قبل أن يصير « علما مدونا » ، والثانية بعد أن صار كذلك . والناحية الأولى ترجع الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل ذلك وأساسه ، إذ هو الذى أنزل عليه القرآن ، فهو أعلم الناس إطلاقا به . وهو فى الوقت نفسه مكلف ببيان ما يخفى على الناس من معانيه مصداقا لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » ، فالسنة تبين القرآن من ناحية عمومته وخصوصه ، ومطلقه ومقيده ، وناسخه ومنسوخه ، ومنطوقه ومفهومه ، وغير ذلك مما أفاض فيه علماء أصول الفقه . بل قد أثبتوا أن السنة لا تقتصر على بيان عمومته ومطلقه الخ ، وإنما هى تخصص عمومته ، وتقيد مطلقه ، وتبين مجمله ، وتوضح مشكله . وأثبتوا أكثر من ذلك . قالوا إن السنة المتواترة تنسخ القرآن ، وإن منعه بعضهم . كالإمام الشافعى رضى الله عنه .

أما غريب القرآن الكريم . فغير محتاج بالنسبة لأكثرهم الى بيان ، لأن غريب القرآن هو غريب اللغة ، وهم أصحابها وفرسان ميدانها ، وأبناء مجديتها . وإنما قلنا بالنسبة لأكثرهم . لأنه ثبت أن بعضهم توقف فى معنى غريب القرآن وسأل عنه . فن ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه فى الشعر ، فإن الشعر ديوان العرب . وقال سعيد بن جبير ويوسف بن مهران : سمعنا ابن عباس يسأل عن الشئ من القرآن ، فيقول فيه هكذا وهكذا ، أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا ؟ وسأل رجل ابن عباس عن قول الله جل شأنه : « وثيابك فطهر » قال : لا تلبس ثيابك على غدر ، وتمثل بقول غيلان الثقفى :

فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوءة أتقنع

وقال نافع بن الأزرق لابن عباس : أخبرني عن قول الله جل وعز : « لا تأخذه سنة ولا نوم » ما السنة . قال : النعاس . قال زهير بن أبي سلمى :

لا سنة في طوال الليل تأخذه ولا ينام ولا في أمره فنَد

وسئل عكرمة عن قوله تعالى : « ذوانا أفنان » ، قال : ذواتا ظل وأغصان ، ألم تسمع قول الشاعر :

ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما

تدعو أبا قَرَخين صادف طائرا ذا مخلبين من الصقور قطاما

وغير ذلك .

كما أن بعض الصحابة يفهم من اللفظ المعنى الموضوع له فيجمله عليه ، ولا يتجه الى المعاني الثانوية من المجاز وغيره ، مع أن المعنى الأصلي قد يكون غير مراد إطلاقا ، مثال ذلك ما وقع لعدى ابن حاتم رضى الله عنه حينما نزل قوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ، إذ عمد الى عقاب أبيض وآخر أسود ، ووضعهما تحت الوسادة ، وأكل وشرب حتى ميز بينهما على ضوء النهار ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . فبين له معنى الخيط الأبيض والأسود ، أعنى المعنى المراد من القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار » .

أما الحديث الوارد عن السيدة عائشة رضى الله عنها وهو : « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل » ، فحمول عند العلماء على تفسير مغيبات القرآن ، مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى ، ولا يحمل على إطلاقه الذى قد يستفاد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ في تفسير القرآن ، فلم يفسر إلا آيات معدودات جاءه جبريل ببيانها ، وإلا لزم تخصيص العموم في قوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » ، ولزم أيضا تخرج أصحابه رضوان الله عليهم من تفسيره والخوض في معانيه ، ولم يتخرجوا من ذلك .

وأما الحديث الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما وهو : « اتقوا الحديث على إلا ما علمتم ، فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » ، فحمول على تفسير القرآن بمعان يعلم المفسر أن الحق غيرها ، أو على معنى أن الرأي هو الهوى ، أى أنه يفسر القرآن تفسيراً يوافق هواه دون استناد الى أقوال أئمة السلف وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم الطبقة العليا في الفضل ، والمستقون العلم والحكمة منه صلى الله عليه وسلم ، فهم أصحاب الشأن الأول في تفسير القرآن الكريم وغيره ، مما يتصل بالدين وأحكامه .

وقد كانوا رضوان الله عليهم متفاوتين في العلم بمعاني القرآن . شأن أفراد كل طبقة ، فقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه مكث سنتين يريد أن يسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعه إلا مهابته ، ثم سألته فقال له : هما حفصة وعائشة ، ومعلوم أن القرآن قد نزل منجّماً على حسب الوقائع والحوادث ، فهو يقرر أحكامها ، فقد تحدث حادثة في بيت تنزل بسببها آية ، فصاحب الحادثة يكون أعلم بها من غيره ، ثم يعلم ذلك الغير بطريق النقل والسماع .

وقد تخرج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يفسر القرآن ، فمنهم أسبقهم في الاسلام إطلاقاً ، وأفضلهم وأجلهم ، أبو بكر الصديق رضى الله عنه . فقد روى ابن أبي مليكة قال : سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه في تفسير حرف (أى كلمة) من القرآن فقال : أى سماء تظلنى ، وأى أرض تقلنى ، وأين أذهب ، وكيف أصنع ، إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى .

قال ابن عطية : وكان جملة من السلف كثير عددهم يفسرون القرآن ، وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضى الله عنهم .

أما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه ، ويتلوه عبد الله ابن عباس ، وهو مجرد للأمر كله . وقال ابن عباس : ما أخذت من تفسير القرآن فعن على ابن أبى طالب ، وكان على رضى الله عنه يثنى على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ عنه ، وكان يقول : ابن عباس كأنما ينظر الى الغيب من ستر رقيق ، وكان ابن مسعود يقول نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ، إلا أن الإجماع مع هذا يكاد يكون منعقداً على إمامة على في هذا الشأن . روى عامر بن وائلة قال : شهدت على بن أبى طالب رضى الله عنه يخاطب فسمعته يقول في خطبته : سلونى ، فوالله لا تسألونى عن شيء يكون الى يوم القيامة إلا حدثتكم به سلونى عن كتاب الله ، فوالله ما من آية إلا أنا أعلم أبليلاً نزلت أم بنهار ، أم في سهل نزات أم في جبل . فقام اليه عبد الله بن أبى أوفى اليشكرى الملقب بابن الكواء ، فقال يا أمير المؤمنين (ما الذاريات ذروا ؟) ففسرها .

ولما قال عبد الله بن مسعود : لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منى تبليغه المطى لايتته ، قال له رجل أما لقيت على بن أبى طالب ؟ فقال بلى قد لقيته : وعن ابن مسعود أنه قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن ، وإن علياً رضى الله عنه عنده من الظاهر والباطن .

والسبب في شهرة عبد الله بن عباس في التفسير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له حيث قال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . وقد روى عنه في التفسير ما لا يحصى كثرة ، لكن

أحسن الطرق عنه طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي المتوفى سنة ١٤٣ هـ ، وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه ، ويليه طريق قيس بن مسلم الكوفي المتوفى سنة ١٢٠ هـ .

وبلى عليا وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين — كل هؤلاء مفسرون قبل أن يصير التفسير علما مدونا كما أسلفنا في صدر هذا المقال وسنأتي على تراجمهم كمفسرين في مقالات تالية إن شاء الله تعالى والله الموفق

مصطفى حسين

فضيلة الحياء

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء » .
وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : « من كساه الحياء ثوبه ، لم ير الناس عيبه » .
وقال أديب : لا يزال الوجه كريما ما بقي حياؤه ، كما لا يزال الغصن نضيرا ما بقي لحاؤه
(اللحاء بكسر اللام قشر خشب الشجر) .
أخذ هذا المعنى شاعر فقال :

يعيش المرء ما استحيا كريما ويبقى العود ما بقي اللحاء
وما في أن يعيش المرء خيرا إذا ما المرء فارق الحياء

نقول : رحم الله هذا الأديب الذي كان يعيش في زمان تعرف فيه للحياء قيمة ! فإذا كان قائلًا لو عاش في هذا الزمان ، ورأى أن الذين يعيشون كراما معظمين بين الدهاء هم المجردون من الحياء ، الجريئون على الأعراض ينامونها ، والأحساب يجحدونها . وليس الذنب في ذلك ذنبهم ، ولكنه ذنب ضعاف النفوس من أهل هذا الجيل الذين يريدون أن يحمدا بما لم يفعلوا ، ويخافون أن يذموا بما فعلوا . فهؤلاء هم الذين يشجعون الوقحاء ، ويمدونهم بالمال والجاه . ولو كان لهم من الفعال ما يحفظه لهم المجتمع لما خشوا بأس هؤلاء المتنقلين ، وكان المجتمع هو الذي يرد عنهم بأسهم ، وينسكل بهم أشد تنكيل .

فإذا ذكرت أهل الحياء في هذا الدور من الفتنة الخلقية ، فحدث عن المهملين المنسيين ولا حرج . ولكن لا يبق إلا ريثما ينتهي دوره ، ثم يعود الحق إلى نصابه .

اختلاف الناس

في عدد أيام الشهور القمرية

بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (شهر اعيد لا ينقصان) :

في شرح الإمام النووي على صحيح الحفاظ مسلم رضى الله عنه بالجزء السادس وجه ١٤٣ بالهامش ، قال حدثنا يحيى بن يحيى ، قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « شهر اعيد لا ينقصان » . رمضان وذو الحجة . ثم قال : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد ، وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « شهر اعيد لا ينقصان » ، في حديث خالد — شهر اعيد رمضان وذو الحجة — (يعنى أن إسحاق بن سويد لم يذكر في حديثه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رمضان وذو الحجة ولم يسمهما) .

قال النووي الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا ، وقال الخطابي لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك . وهو ضعيف ، والأول هو الصواب المعتمد . وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وقوله صلى الله عليه وسلم : من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ذلك ، فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص والله أعلم .

وكل هذا جاء من اختلاف الناس في عدد أيام الشهور القمرية ٢٩ يوما أو ٣٠ ، وفي إمكان رؤية الهلال في بلد وتعدر رؤيته في غيره . وقد دلت حسابات المراصد الفلكية أن الشهر القمري القانوني تحققت مدته من مقابلة الخسوفات القديمة بالحديثة ، وهي التي تعود الى دورتها السابقة تماما بعد مضي ٢٢٣ دورة من دورات القمر القانونية ، وذلك يتم في مدة ١٨ سنة شمسية و ١٠ أيام ثمانية دقيقة ساعة يوم كسر يوم ومنها حسبت مدة الايام بين الهلالين فكانت ٢٨ ٤٤ ١٢ ٢٩ ، أى ٥٣٠٩ ٢٩ والطريقة المتبعة من قديم في حساب الأهلة هي جعل الشهور العربية بموجب ذلك ، شهر ٣٠ يوما وشهر ٢٩

ومن البيان الآتي يتضح أن شهر رمضان إذا اعتبرت أيامه بالرؤية ٢٩ يوما لا ٣٠ وتم
بأيامه الماضى من السنة ٢٦٥ يوما فإن شهر ذى الحجة غير ممكن أن يكون بعد ذلك عدد
أيامه ٢٩ يوما فقط لأن الأهلة الاثني عشر يجب أن تكون مدتها ٧٧٠٨ ر ٣٥٤ يوما .
وبذلك يقتضى أن شهر الحجة وهو شهر العيد الثانى يكون ٣٠ يوما لنتم الدورة القانونية
٧٧٠٨ ر ٣٥٤ يوما فلا ينقصان شهرا العيد .

يوم	كسر يوم	يوم	كسر يوم	يوم	كسر يوم
٣٠	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
٥٩	٠٦١٨	٥٩	٠٦١٨	٥٩	٠٦١٨
٣٠	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
٨٩	٥٩٢٧	٨٨	٥٩٢٧	٨٨	٥٩٢٧
٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
١١٨	١٢٣٦	١١٨	١٢٣٦	١١٨	١٢٣٦
٣٠	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
١٤٨	٦٥٤٥	١٤٧	٦٥٤٥	١٤٧	٦٥٤٥
٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
١٧٧	١٨٥٤	١٧٧	١٨٥٤	١٧٧	١٨٥٤
٣٠	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
٢٠٧	٧١٦٣	٢٠٦	٧١٦٣	٢٠٦	٧١٦٣

والذى يظهر بجلاء - والعلم عند الله - أن الإشارة في الحديث الشريف تنص على ثبته صلى الله
عليه وسلم بما يقر عليه قرار الأرصاد الفلكية لحساب النيرين كما قال تعالى : (الشمس والقمر
بحسبان) وإذا كانت تسمية الشهرين هي من تفسير الراوى (خالد) وليست من متن الحديث كما
خلت منه رواية إسحاق بن سويد . كما وإن شهر العيد هو شهر شوال لا رمضان والعلامة
في شوال واضحة ٢٩٥ يوما أما الاجتهاد فى تمام شهر رمضان إذ هو عند الميقاتين يتم به
الماضى من أيام السنة ٢٦٦ وبحساب الرصد ٢٦٥ يوما ونصف وربع .

ولم نجد أثرا لإدخال الأجر والثواب فى هذين الحديثين ؟

محمد مصطفى

الحرب ضد بنت الحان

جاءنا من لوزان حيث المكتب الدولي لمكافحة المسكرات عن طريق جمعية منع المسكرات بمصر النشرة الآتية تبين ما حدث من إجراءات في بعض الممالك الأوروبية ضد انتشار الخمر :

في النرويج : حرمت سلطات مدينة (أوسلو) بيع الخمر فيما عدا المطاعم ، ثم ألغت هذا التحريم الآن ، فالتفتت جمعيات منع المسكرات استمراره ، وقد جاء في أحد الملتمسات المرفوعة : إن الهدوء والأمن والنظام من دعائم الحياة الاجتماعية المثلى ، ولن يتأتى لنا ذلك إلا إذا غرسنا في نفوس الشعب مقت الشراب ، وقد طلب المستر « جاكسون » رئيس الاتحاد النرويجي لمنع المسكرات إلى الجمعيات مواصلة كفاحها . كما أذاع الاتحاد المحلي لمدينة أوسلو نداء بهذا المعنى .

في الدانمارك : منع بيع الكحول ، ولكن سمح بالبيرة التي لا تحوى أكثر من ٢ ٪ من الكحول ، وصرح أخيراً ببيع أنواع من البيرة القوية ، فكانت العاقبة وخيمة ، وتحلى للعيان نتائج السكر الممينة ، ومما يزيد الأمر شناعة وخطورة أن إلقاء الأنوار إجباري ولا يخفى ما يتهدد الأمن العام من جراء معاقرة بنت الحان . وقد صرح المستر « لارسن ليدت » لجمعيات منع المسكرات بمواصلة عملها وعقد اجتماعاتها الخاصة بيد أنه حظر عليها الاجتماعات العامة ، ومما يجدر بالذكر أن أكثر الجمعيات نشطت نشاطها الطبيعي في كثير من البقاع .

في السويد : بالرغم من الصعوبات الراهنة تمكنت جمعيات منع المسكرات من إحياء يومها السنوي بتاريخ ١٩ مايو فكان يوماً مشهوداً بحق . إذ عقد فيه ٧٠٠ اجتماع وقد شهد الاجتماع الذي عقد في الهواء الطلق بمدينة استوكهولم خمسة آلاف شخص ، ومما يجمل ذكره أن الخطباء في كل مكان رددوا نغمة واحدة هي « أن الوقت الحالى يتطلب منا كل ما نملك من قوة جسمانية وخلقية » .

في سويسرة : وجه الجنرال (جوزان) القائد العام للجيش السويسرى إلى شباب سويسرة النداء الآتى : —

إن أرض الوطن وديعة في يد شبابي ، ولن تسلم هذه الوديعة المقدسة من يد الغاصب المستبد إلا إذا سلم الشباب من غائلة الخمر .

فائق الله أيها الشاب في وطنك وفي نفسك ، واعلم يقينا أيها السويسرى الشاب أن في يدك

وحدك الخاتم الذي سنطبع به بلادك ، فلا تلطخ جبهة الوطن ، ولا تطبعه بطابع المذلة والعار
وان يكفل لك ذلك إلا بجانبه الخمر ، فاعلم هذا الشرف بقوة عزيمتك . القائد العام
الجنرال جويزان

في استراليا : أخذ اتحاد منع المسكرات على طاقته إنشاء مشارب نابذ وعصير الفواكه
(بدلاً من بارات الخمر) ، فرحبت السلطات العسكرية بهذا العرض الجليل ، ولكن مشروعا كهذا
المشروع لا يبرز في حيز الوجود بأقل من عشرة آلاف جنيه ، ومع أن هذا المبلغ لا يستهان به
فقد تغلبت روح العزم والتضحية على كل العقبات ، وأضحى المشروع قاب قوسين أو أدنى
من الظهور .

في فنلندة : أوضح ذلك المستر (فاجر هولم) وزير الشؤون الاجتماعية في خطاب قال فيه :
« اتخذت اجراءات شديدة لمنع المسكرات أثناء الحرب ، وضوعفت هذه الاجراءات بعد انتهائها
فأغلقت جميع المحال التي تحتكر بيع الخمر ثم فتحت ثانية في الثامن من شهر ابريل . وعقب
الوزير قائلا : اتضح لنا الآن أن أعصابنا التي نملكها نحتاجها نحتاجها نحتاجها إلى الإعجاب أثناء الحرب
فقدت توازنها الآن من جراء استهلاك المشروبات التي ارتفع ارتفاعا محسوسا وأعلن عن
نفسه بكثير من حوادث السكر المزمنة ، لهذا أرى من اللازم إغلاق جميع الحانات على ألا تعود
قبل منتصف مايو .

وقد طلبت جمعيات منع المسكرات إيقاف بيع المشروبات الروحية لأجل غير مسمى ، فاعتذر
الوزير قائلا : إن الرأي العام قد لا يعضد مثل هذا الاجراء ، لأنه يجب أن يلاحظ أن لاحتكار
بيع الخمر شأننا كبيرا في ماليتنا ، ولكننا مع هذا التزمنا خطة أخرى خاض مستوى الاستهلاك
برفع أثمان الخمر ، فالمشروب الذي كان يساوي اللتر منه ٣٦ مارك (١٥ قرشا) من بضع سنين
لا يقل ثمنه الآن عن ٨٠ مارك (٣٦ قرشا) .

وأوحى الوزير الى رجال الصحافة أن يشدوا من أزر جمعيات منع المسكرات ، ثم وجه النصيح
الى الجمعيات نفسها أن تلم شملها لتسفيد من مجهودها المشتت بتعدددها ، وأشار الى أنه من الكثير
جدا ومن المرهق للحكومة أن تمد ثمانية وعشرين هيئة بإعانات مالية ، وأشار الى أن عشرة
جرائد خاصة بمنع المسكرات تصدر في فنلندة وحدها ، وأظهر أسفه لأن واحدة من هذه
الجرائد لا تحظى بقارئ من الشعب غير أعضاء الجمعيات .

واختتم قائلا : بأنه يرجو أن تتسع دائرة هذا الجهاد المحدود في القريب العاجل ليكون
أشمل نفعا وأعم فائدة وأكثر جدوى .
سكرتير الجمعية

محمد رضا

طنافس فاخرة للازهر

مكرمة من المكارم الملكية

لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، فاروق الأول حفظه الله ، ما كثر خالدة في تأييد الدين ، والتنويه بمكانته . فقد حرص ، حرس الله ذاته ، على تأدية فرائضه ، والقيام بواجباته نحوه ، فأشعر الشعب المصرى ، بل الشعوب الاسلامية قاطبة ، أن للدين حرمة يجب أن تصان ، وأن له مكانة يجب أن تحترم ، وأن مهمته من المجتمع الانسانى بمنزلة مهمة الروح من الجسد ، إذا زایلته فسد ، وتحللت عناصره شذر مذر .

إن هذه الأصول المقررة كتبت كثيرا في الصحف الدورية والكتب ، وخطب بها على المنابر في كل صقع من أصقاع الأرض ، ولكن تأثير كل ذلك لم يبلغ ما بلغه تأثير رطابة الفاروق للدين ، وتنويه بكرامته ، من طريق عملى لا كلامى ، وهو في مبة الصبا ، وريق الشبيبة .

قام كثير من الملوك لهذا الدين بالخدم الجليلة ، وتباروا في ذلك ، وبذلوا في سبيله الأموال الطائلة ، ولكنهم لم يبلغوا من التأثير بأعمالهم ما بلغه جلالة الفاروق ، لأنهم قاموا بما قاموا به أيام كان العمل للدين من أعظم المفاخر ، والتقصير في حقه من أشد الكبائر ، وأيام كان الناس لا يصدرون إلا عن الدين ولا يردون إلا موارده ؛ ولكن مليكنا المفدى جاء في عهد اعتُبر الابتعاد فيه عن الدين ألعية ، والتجاهل له مدنية ، فرفع عن العقول هذا الوهم القاتل ، وأزال من النفوس هذا الجهل الفاضح ، بما سلكه في تأييد حجة الدين من سيرة لم تتفق إلا للأفذاذ من المملوكين في خلال العصور ، وخلائق لم تؤثر إلا عن كبار القلوب من صاغة الأمم ، فكان بعماله هذا رافعا كابوسا كان رائنا على كثير من الصدور ، فاستطاعت أن تسنشق الهواء طاقا ، وأن تواجه الحقيقة سافرة . وما هي إلا أيام حتى انضج للغاوين أنهم كانوا في خيالاتهم مأفونين ، وفي علمهم السطحى واهمين ، وأن الدين ضرورى للاجتماع أقوى روابطه ، بل هو روحه الذى يديره ، لأنه يتحكم في الاخلاق ، وهي كما تعلم مساك الاجتماع وقوامه ، إذا ضمنت انحلت عراه ، وزايله ترابطه ، وفنى في أم أخرى .

هذه الحقيقة ظاهرا الدين منذ وجد ، وأثبتتها الفلسفة قديما وحديثا ، فعمل جلالة الفاروق لإعادة سلطان الدين في العهد الأخير ، يفوق كثيرا ما فعله سابقوه من السلاطين والملوك في هذه السبيل .

لقد جلس هرون الرشيد مرة الى الامام مالك ليسمع منه ، فاعتُبر ذلك من أجل ما أثر عنه من احترام الدين وأهله ، ووضع في أرفع مكان من تاريخه ، ولا يزال يتناقله الكتاب

والمؤرخون ، أفلا يعتبر جلوس صاحب الجلالة الفاروق للاستماع الى الامام المراغى أربع مرات في كل رمضان ، واتخاذ ذلك تقليدا ملوكيا يحتفل به كل عام ، في حشد يحضره أركان الدولة وأقطابها ، من الأعمال المجيدة التي يسجلها التاريخ في أرفع مكان من صحائفه الخالدة ؟

وقد أحيى جلالته سنة بطل العمل بها منذ أكثر من ألف سنة ، وتعد من الأعمال الفذة التي لها من التأثير الأدبي أكثر مما لأى عمل غيره ، ألا وهى صلاته بالناس إماما .

لا جرم إنه ليس فى وسع الفيلسوف الذى وقف قلعه على تسجيل تطورات النفوس ، أن يسجل للملك عصرى ما هو أبعد مدى فى تهذيب نفسية الشعوب من هذا العمل العظيم .

وإن من يمن نقيبة جلالة الفاروق أن يكون شيخ الدين فى عهده المبارك حضرة صاحب الفضيلة الإمام المراغى ، ذلك الرجل الصليح الذى يستطیع أن يكون عند ظن جلالته فى توثيقه نحو الإصلاح الدينى علما وعملا واضطلاعا بكبريات الشئون ، فجاءت جميع هذه المساعى الكريمة فى إنهاض العاطفة الدينية متلائمة متوازنة يؤيد بعضها بعضا .

وإن مجلة الأزهر ترجو أن تحلى صفحاتها اليوم بتمام رغبة شريفة لجلالة الملك المعظم ، وهى عمل طنافس قيمة يفرش بها أرض الجامع الأزهر محط رجال العلم والعلماء منذ ألف سنة .

فقد أصدر حفظه الله ، وأطال أيامه ، أمره الى سعادة ناظر خاصته أن يستصنع طنافس من أنفس ما تصنعه المصانع المصرية لفرش أرض الجامع الأزهر ، وكان ذلك فى شهر سبتمبر سنة ١٩٣٧ ، فحول هذا الأمر الى وزارة التجارة لتتولى الاشراف فنيا على تنفيذه . فتم هذا العمل العظيم وسلم للجامع الأزهر ليودعه بمخزنه ريثما يتم الترتيب اللازم لتسلمه نهائيا وفرشه بالمسجد . وقد أحصى مقدار ما صنع من هذه الطنافس بالأمطار المربعة فبلغت (٣٨٩٣.٠٧) وهى مساحة واسعة لم يسمع بفرش مثلها فى تاريخ المساجد وأما كن العبادة . وقد بلغت تقااتها ٦٠٣٤ جنيتها و ١٥٠ ملجم .

إن هذا العمل الكريم الذى يدل على أشرف صفات النفس وهى السخاء ، يدل فى الوقت نفسه على تعظيم شعائر الله ، وإكبار شأن المصلين المحبين . وقد مدح الله فى كتابه العالمين على ذلك فقال : « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » .

فلْيَهْنِىْ جَلَالَةُ الْمَلِكِ الْمُعْظَمِ مَا وَفَّقَهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْجَلِيلَةِ ، فَإِنَّ بَعْضَهَا يَرْفَعُ الْقَدْرَ وَيُخَلِّدُ الذِّكْرَ ، فَمَا ظَنُّكَ بِجَمَلَتِهَا ، وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ .

محمد فرير وهدي

صفحة من الصوفية الشرقية

تعاليم بوذا

المثل العليا في سياسة النفس ومجاهدة الشهوات في نظره

بوذا : هو المصلح للدين البرهمي الهندي في القرن الخامس قبل المسيح ، ولمذهبه من الاتباع في الهند والصين واليابان ما يقرب من أربع مائة مليون نسمة . والدعوة اليه لا تزال قوية في تلك الأصقاع ، وقد رأينا أن نلم بحقيقة مذهبه تنويرا لعقول الباحثين في الأديان الشرقية ، فنقول :

أصله ونشأته وتاريخ حياته :

بوذا : لقب له ، ومعناه العارف ، ويلقب أيضا بشيكرهاموني ، ومعناه رسول المعرفة . واسمه شيرهانيا أي المصلح ، وجوتاما اسم أسرته ، وأحيانا يطلق عليه اسم أسرته . ولد بوذا قبل المسيح بنحو ٩٦٠ سنة في أسرة ملكية بأمارة نيبال ، وكان وليا للعهد ، فنشأ مترفا في النعيم ، راغدا في العيش ، متوسعا في الثراء ، بعيدا عن منغصات الحياة ، حتى إذا بلغ التاسعة عشرة من عمره ، تم زواجه في أعظم حفل عرف في التاريخ ، وطابت له حياته الزوجية ، وظل منعما في ظل هذه السعادة الوافرة ، يقطف من ثمارها الدانية ، ويرفل في هنائه العريض ، في قصر من أعظم وأجل قصور الهند التاريخية ، وحوله الأوفياء من رجال حاشيته . ولكنه لم يلبث على هذه الحال طويلا حتى تحول نعيمه الى التفكير والتأمل في النوع الانساني ، وما هو عرضة له من الآلام والمصائب والموت ، فأخذ يفكر في وسيلة تنقذه من ذلك ، أو تخفف عليه من وقعه .

فقال : إنه كان في طريقه يوما إلى النزهة في موكبه الرسمي ، فإذا برجل قد أكلت الأمراض لحمه وشحمه ، وهو مشرف على الموت يستغيث ، فوقع بصره عليه ، فسأل من حوله عن هذا الحيوان الغريب الذي لم يتفق له رؤية مثله قط ، ولم يصدق أن إنسانا يكون بهذا الشكل ، فقليل له إنه مريض . هنالك ساءل نفسه : ما الذي دفع بهذا الإنسان إلى هذه الآلام ؟ وما حقيقة هذه الأجسام ؟ وما هي النفس ؟ وما السبيل لمعرفة النفس ؟ وما هي الغاية من الحياة ؟ فاستغرق في هذه الأفكار ؛ وما هي إلا فترة وجيزة من الزمن حتى ترك كل شيء ، وجر زوجته وأسرته وولايته ، وخرج إلى حيث لا يسكن أحد ، ولا يشغله عن تفكيره شيء ، خرج إلى الغابات والأحراش هائما على وجهه ، طالبا للحقيقة ، راغبا عن الدنيا ، زاهدا في ملاذها ،

معنيا بالتأملات ، راضيا نفسه على خشونة الحياة ، وهو في التاسعة والعشرين من عمره . أقام على هذا الاعتكاف ست سنين ، حتى أحس بأن نوعا من المعرفة أشرق في نفسه ، وقذف بنور في قلبه ، لاحظ أن هذه الحياة تحوطها الأكدار والآلام من كل جانب ، بل إنها آلام تتبعها الأحزان ، وتجعل كل إنسان في نقص دائم ، ولاحظ أن منشأ تلك الآلام ، التي طم سيلها في هذه الحياة ، اللذات والآمانى التي تتبعها الرغبات . فاللذات في أعقابها آلام وإن تطلعت النفس إليها ، وفي الحرمان منها آلام أيضا ، فلو لا اللذات ما كانت الآلام ، ولو لا استهواء الآمانى ، ما كانت آلام الحرمان ، فلا بد إذا لدرء هذه الآلام من القضاء على أصلها ، وذلك بالقضاء على اللذات وعلى تمنيتها ، ولا يتم هذا إلا إذا راض المرء نفسه على هجرها جملة ، ومجاهدتها ليكون للإنسان القدرة التامة على نفسه ، فكان الركن الذى أقام عليه بوذا مذهبه الخلقى هو أن يجاهد الانسان نفسه ، ويروض إرادته على ترك اللذات ، والصبر على الحرمان منها .

فنهض يدعو اليه ، غارسا محبته في القلوب ، بقوله وعمله ، ومبشرا به بين العالمين ، غير مبال بالصعوبات والعقبات التي كان يلاقيها في سبيل الدعوة ، فالتف حوله شيب وشباب ، وصار له أعضاء وأنصار ، يدعون الى مذهبه ، وأخذوا يجوبون الآفاق هداة مرشدين ، واستمر عددهم ينمو ، ودعوتهم تذيب ، ومذهبهم في الحياة ينتشر ، وبوذا من ورائهم لا يكل ولا يمل ، حتى مات في الثمانين من عمره .

أوصافه :

وصل بوذا الى تعاليم وحقائق عن طريق التجربة والموازنة الدقيقة بين الأمور والآراء المختلفة ، وكان على جانب عظيم من طيب النفس ، وحسن الخلق ، ولطف المعاشرة ، وكانت نفسه معتزكا حامى الوطيس ، بين نوازع الجسم ، وما أخذ به نفسه من الرياضة ، حتى انتهى أمره بالانتصار المؤزر عليها .

تعاليم بوذا لضبط النفس وتربيتها :

قال : إن الأمور التي تهدى الانسان الى الصراط المستقيم ، ليفوز بحياة سعيدة خالية من شوائب الآلام ودواعيها ، هي رياضة النفس وتربيتها ، فاختر بوذا للوصول الى تلك الغاية السامية أمورا إذا التزمها الشخص ، لا يحيد عن الجادة المستقيمة ، في كل شأن من شئون حياته ، وهى على الترتيب الآتى :

١ — أن ينجه الإنسان في أى أمر يريده اتجاها صحيحا مستقيما خاليا من كل سلطان للشهوة واللذة عليه . وهذا (الاتجاه) يؤدي الى :

٢ — تفكير صحيح مستقيم ، لا تؤثر فيه نزعات الأهواء ، ولا جموح الشهوات ، ولا اضطراب الآمانى والأحلام . وهذا التفكير يفضى الى :

٣ — نورانية تجعله يستطيع الوصول الى حقائق الأمور ، من غير أن يرمق بطرفه أى حجاب من حجب اللذات والآهواء .

٤ — ولا شك أن الأمور الثلاثة المذكورة يترتب عليها أمر رابع ، وهو : اطمئنان العقل والقلب الى فكرة خاصة ، من بين ما يعرض لها من الأفكار والآراء ، وبه يصير القلب فى روح وربحان من النعيم المعنوى .

٥ — والمتمم للأمر الأربعة السابقة : هو اللفظ المستقيم ، بأن يكون منطق المرء مطابقاً لاعتقاده ، وهو الإقرار باللسان ، عما فى الجنان .

٦ — والأمر السادس الذى لابد منه لسلوك الطريق الوسط هو : مطابقة العمل للعلم ، فكل منهما مؤكد للآخر أو منمّم له . وهذا يؤدى الى :

٧ — الجهد الصحيح لى تكون الحياة مستقيمة سائرة على مقتضى السلوك ، والعلم الحق ، ومنع كل ماله صلة بالذات .

٨ — يترتب على الأصول السالفة : الحياة الصحيحة المستقيمة وهى المطلوبة .
وجماع القول أن لب الفضائل عند بوذا هو مجاهدة اللذات ، ورياضة النفس على تركها جملة ، والفناء فى سبيل الغاية ، وهى : المعرفة .

ومنشأ الرذائل عنده اللذات والانهماك فيها ، وذلك يرجع الى ثلاثة أمور مرتبة ، وهى :

١ — الاستسلام للملاذ . وهذا يؤدى الى :

٢ — سوء النية فى طلب الأشياء .

٣ — ويترتب عليه الغباوة وعدم إدراك الأمور على الوجه الصحيح .

ولأجل التربية العملية الحقيقية للنفس والاستيلاء على الإرادة ، نهى بوذا أتباعه عن الأمور الآتية :

١ — لا تقض على حياة حى ، فالبوذيون لا يقتلون الحيوانات المؤذية وغير المؤذية مطلقاً ، ولا يذبّحون القرابين ولا يأكلون اللحم ، فهم نباتيون تدنوا .

٢ — لا تأت أمراً يتصل بالحياة التناسلية إذا كان محرماً .

٣ — لا تسرق ولا تفتصب ولا تطمع فى مال لا تستحقه .

٤ — لا تكذب ولا تقل قولاً غير صحيح فيذهب بك فى الدرك الأسفل من النار .

٥ — لا تتناول مسكراً ما .

- ٦ — لا تأكل طعاما نضج في غير أوانه .
 ٧ — لا تسكل رأسك بالزهور ولا تتخذ طيبا تما .
 ٨ — لا ترقص ولا تحضر حفلة غنائية .
 ٩ — لا تقطن فراشا وثيرا .
 ١٠ — لا تأخذ ذهباً ولا فضة .
- هذه هي التعليمات البوذية ، وهي سبيل السعادة في نظر أتباعه ومريديه ، ولكن هل يمكن القيام عليها ؟ إننا كلما درسنا الأديان المختلفة زدنا اعتقاداً بأن الدين عند الله الاسلام ، فهو أعدل طريقاً ، وأفوم مذهباً ، وأجمع للفضائل من كل ماعداه ، في يسر وهوادة لا تدع للمتنكب عنه عذراً ؟

أبو الحسنات محمد محيى الميريه الرهنرى
 « طاغور »

ما قيل في المؤاخاة

قال لقمان : إذا أردت مؤاخاة رجل فانظر فإن كانت محاسنه أكثر فارتبطه .
 نقول : هذا كلام حكيم ، فإن أى إنسان لا يخلو من النقص ، فمن كان يرجو أن يصادف إنساناً لا زلة له ، طال انتظاره ، وعز مطلبه ، وعاش عمره ولا صديق له .
 وقال حكيم : ليكن اختيارك من الأشياء جديدها ، ومن الإخوان قديمهم .
 وقيل : لا تستبدلن أخوا مستفاداً بأخ قديم ، فإنه قد لا يستقيم لك ، وتكون قد فقدت الأول . والى هذا المعنى أشار أبو تمام بقوله :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما القلب إلا للحبيب الأول
 كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحينئذ أبداً لأول منزل
 وقال حكيم : الصديق الآلوف ، لا يباع بالآلوف .

وقال مسلم بن يسار : ما من عمل إلا وأخاف أن يكون دخله ما أفسده إلا الحب فى الله .
 مرضت مرضاً فلم أجد شيئاً أوثق فى نفسى من قوم كنت أحبهم لأحبيهم إلا الله .

التشريع الاسلامي وأثره

الحال في المجتمع

في عدد فارط من هذه المجلة عرضنا لجانب غير يسير من سماحة الشريعة الإسلامية ، وبلغها أقصى درجات الكمال في المسيرة لمرافق الناس وحاجاتهم ، وبيننا كيف أنها أحسكت روابط هذا المجتمع بما آتته آخاءه من الوصايا الحكيمة ، وما قررته له من الأحكام العادلة ، فما من حدث تتمخض عنه الأيام والليالي إلا وله في الشريعة المطهرة مرد وعليه منها شاهد ودليل .

فالتشريع الإسلامي الذي يحكم روابط المجتمع ويضع قواعد منيعة لحياة الأسر والجماعات والأمم من الانحلال ، ثم يضع أحكاما للفرد بين المجموع فيحكم صلته بالآخر ويحبب له مكارم الأخلاق ، لأن الأخلاق في واقع أمرها حياة كل اجتماع وزاده ، وقوته وعناقه ، هذا التشريع خالق بالبقاء وجدير بأن تدوم له أحكامه ما دامت الكائنات .

معنى التشريع الإسلامي بأقامة الأخلاق على المبادئ النبيلة التي تتمثل فيها حياة الفرد وحياة الأمة كاملة . وقد بُعث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لتدعيم الأخلاق بما يصالح لتدعيمها من العقائد الصحيحة ، فسكان أثره فيها معجز من كل وجه .

فالشريعة تحض على السخاء والكرم والشكر على المعروف ، وتبين كيف يحذر الإنسان ربه وتبين عاقبة حسن الظن بالله والناس ، وتحمل إلينا باسان صاحبها صلى الله عليه وسلم إن كمال الدين في النصيحة وإن المستشار أمين . وإن الدال على الخير كفاعله ، وإن الدرجات العلا في قضاء حوائج الناس ، وإن العدل أساس الملك ، وإن من أحب الله أحبه الله والعباد ، وما إلى تلك المبادئ السامية المتصلة بالنفوس الخيرة مما لا يدخل تحت عد ولا يحيط به حصر ، والتحدث عن تلك المبادئ وما إليها كثير الشعب ، متنوع المشارب ، لا تستنفده بحوث أو أسفار ، ولا يقوم بتحليلها جيل أو أجيل ، وإنما ينشده كل فرد في جيله في الأفق الذي يعيش فيه ، وإلا فأين تشريع وضعت أصوله على الأرض ، وأحكمت مراميه بين أهل عصره وجيله ، في مبادئه وأحكامه ، من تلك المبادئ السامية التي تخضع لها النفوس بما يلقى إليها من روح الإذعان والقبول . ويهدها إلى أسمي معارج الكمال حين يتحدث التشريع الإسلامي عن الحذر من الله والناس ، فيقول سبحانه وتعالى : « ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم » .

وتحدثنا السنة المطهرة فيما ورد على لسان صاحب الشريعة فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الناس كإبل مائة

لا يجد الرجل فيها راحة) والحديث يقصد الى أن مائة الإبل قد لا تجد فيها راحة ، وهي القوة في سيرها السهلة في خطاها ، فلا يجد راكبها في سيرها عناء ولا اضطراباً في أعصابه ولا خفقاناً في قلبه ، فهي نادرة الوجود في مائة من الإبل ، وكذلك الإنسان الكامل بخلائقه وصمو نفسه في الناس يكون صادقاً فيهم قاضياً لحاجتهم لا يحمل في صدره لأحد إحنة ولا موجدة ، ولا تغيره سفاسف الأمور ولا سخائم الصدور ، ويحدثنا عمرو بن الغفواء الخزاعي رضي الله عنه فيما أخرجه الامام أبو داود في صحيحه فيقول : « دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال الى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح ، فقال : التمس صاحباً نجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال : بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحباً . قلت أجل . قال فأنا لك صاحب . قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت قد وجدت صاحباً فقال من ؟ قلت عمرو بن أمية الضمري . قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره . فإنه قد قال القائل أخوك البكري ، فلا تأمنه . فخرجنا حتى إذا كنت بالابواء قال إني أريد حاجة الى قومي بوذان ، فتلبث لي . قلت راشداً فلما ولي تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فشددت على بعيري أوضعه حتى خرجت ، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط ، فأوضعت فسبقتة . فلما رأي قد فته انصرفوا . وجاءني فقال قد كانت لي الى قومي حاجة . قلت أجل . ومضينا حتى قدمنا مكة . فدفعت المال الى أبي سفيان »

فصرخ الحديث يدل على أن الحذر من الأصدقاء والأقرباء وذوي المنازل المختلفة عند

الرجل خليفة من خلائق الرجل المؤمن ؟ عباس ط

فضل الكتابة

قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لأسمع الحديث ولا أحفظه يا رسول الله . فقال له النبي : استمع بيمينك ، أي اكتبه .

وقال عليه الصلاة والسلام : قيدوا العلم بالكتابة .

وقال الشعبي : إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في الحائط .

نقول : انظر كيف قلب الاسلام أوضاع الجاهلية في عتبة وضحاها ، فبعد أن كان العرب مشهورين بالأمية حتى أطلق عليهم القرآن كلمة الأميين ، أصبحوا يتواصون بالكتابة حتى على الحائط لمن لم يجد ورقاً .

معرض لآراء المهتمين في الإسلام والمسلمين

مات الشرق بموت (دارا) وعادت اليه الحياة بواسطة محمد
النهضة الأوروبية أوجدتها المدنية الإسلامية
(سياستيان شارلتي)

أدهش المفكرين من أهل المدنية الحاضرة سرعة نمو المدنية الإسلامية وإشراقها إشراقاً
أخذ بالابصار والعقول ، حتى فرضت زعامتها على العالم كله ، مما لم يعهد له مثيل في تاريخ التطور
البشرى ، وخاصة إذا كان حامل لواء هذه المدنية شعباً لم تعرف له أصالة فيها . فكان
الكثيرون من كتاب الغرب ، لأجل أن يفروا من تبعة تحليل هذا الأمر الجلل ، يغفلون التنويه
بعظمة المدنية الإسلامية . والى هؤلاء وجه الكلام المسيو سياستيان شارلتي Sébastien Charlety
في جريدة (ديبيش دو تولوز) الفرنسية فقال :

« إننا كثيراً ما نظلم المدنية الإسلامية العظيمة ، ولا نذكر أنه لما قدم سفير هارون الرشيد
الى الامبراطور شارلمانى ساعة حائط ، كان إعجابه بها بالغاً ، ونحن لا نمثل لأنفسنا هذا الأمر بأنه
يشبه فى أيامنا هذه أن يقدم أحد رواد المجاهيل الى ملك زنجى فونوغرافا ، ويسمعه من
أناشيده »

« لقد بالغ الناس فى تقدير الصفات العقلية العالية للعرب الفاتحين ، مما أصبح لا يمكن
تصديقه اليوم . وقد حُلت هذه المسألة على الوجه الآتى : وهو أن عرب البلاد العربية والبدو
من أهل القبائل لم تدم دولتهم إلا قرناً واحداً وهى دولة الأمويين . فلما جاءت الدولة العباسية
سنة (٧٥٠) انسحب هؤلاء البدويون بعد أن أتموا عملهم الحربى ، وعادوا سيرتهم الأولى
من الحياة المتنقلة .

« ولقد اعتاد الناس كلما ذكروا تاريخ المسلمين أن يذكروا العرب ، والواقع أن الذين
كان يطلق عليهم هذا الاسم لم يكونوا عرباً ، ولكنهم كانوا أهل المدن المصرية والكلدانية
والسورية ، أى المتمدنين القدماء من أهل الشرق الخالد الذين كانوا قد قبلوا الاسلام ديناً لهم ،
وحذقوا اللغة العربية .

« في ذلك الزمان شرع هؤلاء المتمدنون العريقون في المدنية ، الذين مر عليهم عهد المدنية اليونانية ، في ترجمة كنوز المكتبات اليونانية الى اللغة العربية ، وبواسطتهم ولدت المدنية الاسلامية . فلم تكن هذه المدنية والحالة هذه من عمل العرب ، ولكنها كانت من عمل أولئك الذين كان يطلق عليهم في القرون الوسطى اسم سارازان (Sarrasins) (١) وهم الورثة المباثرون لمصر وكالدانيا (بابل) .

« إننا نرى بأعيننا بدائع ألف ليلة وليلة ، والفن الأسباني العربي في العمارة ، ولكن يجب أن يكون الانسان متضلعا في العلوم لكي يفهم أن هؤلاء الذين اكتشفوا علم المثلثات والجبر ، والذين رقوا علم الفلك ترقية عظيمة جدا في مرادهم المزودة بأدق الآلات ، ونهضوا بعلم الطب في مستشفياتهم نهضة قوية ، وألقوا علم الكيمياء من معلومات كانت منشورة لانجمعها جامعة ، فعلوا ذلك كله لأنهم اعتمدوا في معارفهم على الأسلوب التجريبي .

« أما في عالم تطبيق العلوم الطبيعية ، إذا أردنا أن لا نقول شيئا عن تبرزهم في الزراعة وصناعات التعدين والنسيج ، فإن العرب أورثونا البوصلة وبارود المدافع ، وهذا الاكتشاف الضخم وهو عمل الورق ، قد أدى الى الحصول على الكتب بثمن زهيد .

« وقد قيل لنا إن نهضتنا ، كما يدل اسمها عليها ، كانت وليدة الآداب اليونانية والرومانية . وهذا كذب تقى (٢) . والحقيقة أنه وليد المدنية العربية التي جلبتها الى بلادنا الحروب الصليبية . وقد علم من عرض تاريخ المدن الانسانية ، وهو تاريخ هذا العالم الأرضي ، أنه قد وجدت مدن قديمة ذات أصول شرقية ، تلتها المدنية اليونانية الرومانية ، ثم المدنية العربية طوال عهد القرون الوسطى ، ثم عقبها مدينتنا الراهنة . وقد ججدنا فضل المدنية العربية علينا كما ججد اليونانيون قبلنا فضل المدنية المصرية . ولكن أمر هذا الجحود لا يهم كثيرا لأننا لم نضع من حقيقة هذا التاريخ شيئا .

« الاسلام في القرن العشرين أصبح على وشك انقلاب عظيم ، وإن تحفزاته لنهز الكرة الأرضية ، ومعنى هذا أن الامبراطورية الاسلامية تحاول أن تبعث فجأة ، والعلاج الذي يراه الشرقيون لتحقيق ذلك هو أن يأخذوا إخذ الغربيين طفرة بواسطة قرارات حكومية إجبارية ، فهم يريدون أن يكونونا مع بقائهم على ما هم عليه . ولذلك تراهم يتربصون بالمدنية الغربية الدوائر . وهم على حق في ذلك إطلاقا . فان مدينتنا ستبهد كما بادت المدنية اليونانية الرومانية . ولكنهم يتخيلون موتها فجأة ، وهنا هم واهمون . فان الشرق مات قبل الآن بموت (دارا) (٣)

(١) هذه الكلمة مشتقة من فعل شرق (بنشيد الرأى) وكان يطلقه أهل أوروبا على المسلمين حين زحفوا لفتح بلادهم . (٢) يريد بهذا التعبير أن الحامل عليه كان التعصب للدين . (٣) دارا ملك الفرس الذي مات في القرن الرابع قبل الميلاد وقهره واستلحق مملكته الاسيوية سنة (٣٣٠ ق . م .

وعاد فخي بظهور محمد ، ولكن بين موته وحياته مضت ألف سنة فيجب ، علينا أن نتذكر
هذا الرقم لنطعمئ به أنفسنا »

شارل سيباستيان

(مجلة الأزهر) : إن ما كتبه المسيو سيباستيان وقال إنه اقتبسه من كتاب (أخلاق
وعادات إسلامية) للاستاذ ا. ف . جوتييه ، إن كان قصد منه الغض من قيمة الإسلام
في تطوير العقلية الإنسانية من طريق الطفرة ، فهو لم يؤد الى ما قصده منه ، لأن هذا الدين
لم يقل : إنه جاء لترقية أمة معينة ، وبعثها لتأتى بالعجب العجائب طفرة ، حتى يكون في تدليه بأن
الذي قام بالمدينة الإسلامية هم رجال دخلوا فيه من أجناس شتى ، كانوا قبل أن يحىء مستعدين
للارتقاء بما صقلته المدنية اليونانية الرومانية من عقولهم ، وما لطفته من شعورهم ، نقض لهذا
الوعد . ولكن الإسلام قال : إنه جاء للبشر كافة ليفك عن أعناقهم أغلال التقاليد الضارة ، ويجلو
عن بصائرهم غشاوات العقائد الباطلة ، ليحيوا حياة صحيحة ، يحققون بها ما الفطرة الانسانية أهل
لتحقيقه من الوصول الى المثل العليا في العلم والعمل . وهو لم يسند قيادة العالم في هذا السمت
لأمة من الأمم ، ولكنه ترك المجال حرا للمتنافسين فيه من كل جنس وبيئة .

فاذا صح ما ذكره المسيو سيباستيان من أن الذين قاموا بالمدينة الإسلامية هم أقوام من
أعرق الشرقيين في الممالك التي افتتحها المسلمون ، وليسوا هم العرب أنفسهم ، لم يحط ذلك من قيمة
الإسلام ، ولم يناقض أصلا من الأصول التي قررها ، أما قال الله في آية محكمة من كتابه :
« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم
عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير ؟ » أو لم يقل رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم :
« لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود ، إلا بالتقوى أو بعمل صالح » ؟ .

ولكن المسيو سيباستيان غاب عنه أن العرب وإن كانوا لم يبرزوا في العلوم والفنون
التي ابنت عليها المدنية ، وقامت على أركانها ، بسبب ما كانوا عليه من البعد عنها ، فانهم
ساهموا في إيجاد هذه المدنية مساهمة لا تقل عن مساهمة الذين باشروها بأنفسهم ، ذلك أنهم
مهدوا الطريق لوجودها ، وأمدوها بالاموال لتوسيع نطاقها ، واستبقاء حياتها ، والاستفادة
من ثمراتها .

يقول المسيو سيباستيان : إن عمل العرب اقتصر على فتوح البلدان ، ثم انسحبوا من
الميدان ، فتولاه الذين أسلموا من أبناء قدماء المصريين والبابليين . وهذا قول بعيد عن التحقيق ،
ألم يكن من العرب أمراء المؤمنين ، وكثير من علماء الدين ، وحكام الاقاليم ، والقضاة والمفتين ؟
فهل كان نقلة العلوم الذين يذكركم يستطيعون أن يقوموا بما قاموا به من نشر الكتب العلمية

وترجمتها ، لو كانت هذه الهيئة الحاكمة لا ترضى عنه ولا تساعد عليه ؟ أنسى ما استفاد في تاريخ المسلمين أن أمراء المؤمنين ووزراءهم كانوا هم الذين أوجدوا هذه الحركة العلمية ، وسخروا المترجمين لترجمة المؤلفات اليونانية والسكندانية وغيرها ، وبذلوا لهم من الأموال ما لا يكاد يصدق العقل ، وشجعوهم تشجيعاً لم يؤثر عن قادة الأمم قبلهم ؟ فهل كان يخيّل له أن هذه النهضة تقوم لها قائمة لولا هذه الأموال الطائلة التي بذلت في سبيلها ؟

فإن كان قيامها من الممكنات فلم لم تقم بنفسها قبل مجيء الإسلام ؟

إن العرب والبدو الذين يذكر أنهم قد قصروا عملهم على الفتوحات والنبسط في الأرض ، كانوا يستطيعون أن يعملوا ما عمله الفاتحون قبلهم ، من هدم المعابد والهيكل ، وإحراق ما بها من ذخائر المؤلفات ؛ أفلا يكون تركهم لها قائمة وترك ما فيها لأهلها ، من المفاسد التي لم يسجل مثلها لأمة فاتحة ، وهم يعلمون أن في تلك الهيكل والكنائس من أعلاق الذخائر الشيء الكثير ، فعفّوا عنه كله وتركوه لأهلها ، وأمنوهم على إقامة شعائرهم . ومن أغرب ما يؤثر عنهم من روح التسامح الديني أنهم تركوا للشعوب التي فتحوا بلادها كل مقدساتها حتى التماثيل التي كانوا يقدسونها .

فهل هذه الروح العالية من التسامح التي كان لا يعرفها أهل ذلك العصر ، واحترام أهلها حتى الذين بقوا منهم على يهوديتهم ونصرانيتهم أو مجوسيتهم من المترجمين ، قليلة الأثر في بعث الهمم على نقل تلك العلوم وزيادة مادتها ؟

إذا كان المسيو سباستيان يبحث عن علة بسمكولوجية ، لسرعة تطور العقلية الإسلامية وتبريزها في العلوم الطبيعية ، ويرضيه منها ما نقلناه عنه هنا ، أليس في تسامح العرب إلى هذا الحد في معاملة الأجانب عن دينهم ، والابقاء على معابدهم وهيكلهم ، وما فيها من الأصنام والأنصاب ، مجال فسيح للبحث عن علة هذا التسامح في نفسية شعب كان جاهلياً بالأمس لا يقيم للتسامح وزناً ؟ الإسلام لا يهيمه أن يقوم بما أهّأ بالناس للقيام به من نشر العلم وبناء المدنية الفاضلة هذا الشعب أو ذلك ، لأنه دين الانسانية قاطبة ، ولديه أبناء آدم كلهم سواء ، ولا يهيم العالم أن يعرف أي عنصر من العناصر الإسلامية تولى بناء مدينته الباهرة ، ولكن يهيمه أن يتحقق أن الدين الإسلامي هو الذي دعا إليها ، وبعث الهمم لإيجادها ، ليدحض به ما أرجف به المرجفون من أنه دين بدوي محض ، لا ينتظر منه عمل في تشييد أية مدنية ، بل هو مسوق لأن يهدم أية حضارة يصادفها في طريقه . وقد قال بهذا الضلال البعيد كتاب كثيرون ، فالذي يهيم هؤلاء اليوم أن يدرك هؤلاء أنهم في تأكيدهم ما ادعوه مبطلون .

أما إذا كان مرمى المسيو سباستيان أن يوهّم قراءه أن أمر المدنية الإسلامية التي أصبح تاريخها يبهّر العقول ، لم يقيم به العرب الأقحاح ، ولكن أولئك الذين دخلوا في دينهم من آحاد

الأمم التي كانت متمدنة ، فتابعوا طريقهم في استثمار عقولهم وفنونهم ، فنُسب ما عملوه للإسلام وليس الإسلام منه في شيء ، قلنا إذا كان المسيو سباستيان يرمى الى هذا فهو على خطأ عظيم ، لأن ما قلناه في صدر هذا المقال يكفي في إبطاله ، ونزيد عليه هنا : أن هؤلاء الذين يصفهم المسيو سباستيان بأنهم صاغة المدنية الإسلامية ، كانوا موجودين حيث كانوا قبل البعثة المحمدية وبعدها ، فكانوا قابعين في أكسار بيوتهم لا يستطيعون أن يأتوا عملا ، فلم لم يقوموا ببعض ما قاموا به والإسلام باسط رواقه عليهم ؟ أليس لأنهم كانوا ممنوعين عن ذلك ، وكانوا لا يجدون من المحيطين بهم مشجعا عليه ؟ بل كان كثير منهم يرى رأى قادتهم في أن التبخر في البحوث مخالف للدين ، وأنه يجر الى النار ؟

فلا يجوز للمسيو سباستيان وهو يعلم كل هذا بالضرورة أن يغفله في سبيل تعليل ظهور العقلية الإسلامية سامية كل السمو طفرة . وما أظنه قد بلغ مراده من هذا التعليل ، فقد يعترض عليه معترض قائلا :

إذا كنت تعلل ما ظهر به المسلمون في القرن الثاني من التطور العقلي بأنهم كانوا أبناء وأحفاد أقوام عاشوا في المدنية آمادا طويلة ، وتمرست عقولهم بالمعارف والنظريات أجيالا متعاقبة ؛ فبم تعلل تطور عقلية أصحاب النبي وآدابهم في جميع أحوالهم ، وعدهم في حربهم وسلمهم ، ورحمتهم برعاياهم بصرف النظر عن عقائدهم وأجناسهم ؟ بم تعلل هذا الانقلاب الضخم في شعب كان جاهليا جافيا بالأمس ، لا يعرف غير سلطان القوة ، ولا عدلا إلا ما تمليه عاداته القومية ، ولا رحمة إلا ما يتفق وأوهامه التقليدية ، فانقلب شعبا ، مدنيا لطيفا ، لا يعرف لغير الحق سلطانا ، ولا سوى العدل المطلق ميزانا ، رحما بالضعفاء الى حدود الايثار ، عاطفا على المهجورين الى مستوى المساواة . فهل كانوا تمرسوا في جاهليتهم بهذه الخلال التي يستحيل ان يتحلى بها شعب من طريق الطفرة ، بل لا بد لأجل أن تصبح من طبيعة الجماعة أن تمرس بها أجيالا طويلا .

فالإسلام الذي هو أصل هذا الخير كله هو الذي يجب أن يُنَوَّه به ، وأن يُشاد بذكره ، وأن يُستنزل عجب الناس من اشتغاله على جميع عناصر الترقى البشرى حتى لا يعقل أن يوجد في التعاليم البشرية أجمع منه وأشمل لهذه العناصر التي تتولى اليوم النوع البشرى في جميع مجالات النشاط العقلي والمادى .

نهضة الإسلام في القرن العشرين .

قال المسيو سباستيان في هذا الموطن : إن المسلمين يتحركون للهوض ، وإن رجات حركانهم تهز الكرة الأرضية ، والعلاج الذي يأخذون به أنفسهم هو أن يأخذوا إخذ الغربيين طفرة بأوامر حكومية . وهم يتربصون بالمدنية الأوروبية الثلاثى والانحلال الخ .

نقول : أما أن المسلمين يتحركون للنهوض ، وأن رجاء حركتهم تهز العالم الأرضي كله فصحيح ، فانك لا تسكاد تجد ركننا من أركان الأرض لا يشغل أهله من أمر النهوض شاغل مستوعب لأفكارهم ، ولكنهم لا يرجون ذلك من طريق هلاك المزاحم لهم ، أى ليخلوا لهم الجو دونه ، وهم مقيمون على ما هم عليه من الحالة النفسية والخلقية . فهم يعرفون أنهم ما تدهوروا الى الحد الذى وصلوا اليه إلا لتركهم تعاليم الاسلام الاصلاحية ، ويرون بأعينهم أن الغربيين لم يبلغوا الى ما بلغوا اليه إلا بالقيام على أصول وآداب قرآنية . وهذا هو السبب الذى يدفعهم لأن يأخذوا إخذ الغربيين من طريق الاكراه الحكومى .

فاذا كانوا يرون بعد هذا أن المدنية الغربية محكوم عليها بالتلاشى ، فليس ذلك لما يتسرب اليها من العلل من ناحية هذه الأصول المرقية ، ولكن من ناحية ما التاثت به من العيوب الأدبية ، وما اندس الى صميم اجتماعها من العوامل المفككة . وهم يعلمون أن تلاشيتها لن يجىء فجأة ، وإنما فى تلاشيتها ستترك صدوعا فى العالم البشرى يصعب رؤها على المدنية التى تخلفها إلا بعد بذل مجهودات عنيفة .

مات الشرق بموت (دارا) وحى بمجىء محمد .

هذه أحق وأجل عبارة تؤثرها عن كاتب أوروبى ، وهى من قبيل الاعتراف بالحق لصاحبه . ولو نظرت نظرا علميا لوجدت الأمر كما قال : فإن الأمة الممثلة لعظمة الشرق كانت فى ذلك العهد الأمة الفارسية ، وقد أدال دولتها الاسكندر ، واحتل بلادها ، ولما مات أصابها ما أصاب سائر الممالك التى دوخها العاهل المقدونى ، والتاثت من عوامل التحلل والتدهور بما تلتاثت به كل بلاد تصدعت أركانها ، وتأكلت وطائدها ، فعاشت كما شاءت الحوادث ، لا كما شاءت المبادئ . وكل ما قام فى الشرق من دولة بعدها لم تقم بقواها الذاتية ، وبروحها المدير ، ولكن قامت على أنقاض دولة سبقتها فى الوجود ثم بادت .

فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بدمنت دولة الشرق بجمعته ، ظهرت وليدة ، ثم ترعرعت ونمت ، وشبت وازدهرت ، بروح خاصة حلت بها ، حاصلة على جميع مميزات الأرواح التى كتب لها البقاء ، تحوطها العوامل المدبرة ، وتحفظها الأصول المقررة ، وتترأى لها المثل العليا . فأدت للعالم رسالة لم تؤد له مثلها دولة فى مدى تاريخ الانسانية كله .

فان كانت هذه الأمة تنحفز للنهوض اليوم ، فانها إنما تفعل محفوزة ببواعثها الذاتية ، وقواها المعنوية ، غير مبطنة شرا بأحد ، على السمات نفسه الذى اتبعته فى وجودها الاول .

محمد فريد وجدى

الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية .

تم طبع المجلد الثالث من المعاملة الأندلسية التي وضعها الكاتب الكبير الأمير شكيب أرسلان ، وهي تاريخ مفصل للأندلس ضمنه زبدة تحقيقاته الشخصية ، ومشاهداته العيانية ، وأضاف إليها ما وقف عليه في عشرات من الكتب التي وقعت له بين عربية وأفريقية . وقد تناول هذا المجلد الكلام على شرق الأندلس ومملكة بلنسية ومرسية وجغرافيتهما وأحوالهما وأهلها ، ووصف مدن الأندلس وحصونها وتراجم رجالها وملوكها ، ودول الأندلس وملوك الطوائف الخ وهو كتاب جدير بالقراءة والاقتناء ، ليس له نظير في المطبوعات العربية . وثمنه عشرون قرشا غير أجرة البريد .

كيف تنجح في الحياة .

ثمانمائة حكمة لمشهورى الفلاسفة والعظماء .

جمع هذه الحكم ورتبها الأستاذ الفاضل أحمد أفندى أبو الخضر منسى ، وهو كتاب طريف لا يسأم مطالعه ، يتنقل به من حكمة الى حكمة بدون تكلف ، وكل منها كما لا يخفى زبدة تجربة عملية ، أو إلهام قلب متمطش للحقيقة . فالكتاب يمثل خلاصة مستقطرة لأكبر العقول التي ظهرت بين ظهرائى الناس منذ زمان طويل الى اليوم .

من أطرف ما نؤثره عن هذا الكتاب ، أنه افتتحه بقول للفيلسوف تولوستوى هودوا لا أكثر الناس فى هذا العصر لو اتبعوه ، وهو : « إننا نأكل ثلاثة أضعاف ما تتطلبه أجسامنا فنصاب بأمراض لا عدد لها نصرم حبل حياتنا قبل أوانها »

إننا نوصى باقتناء هذا الكتاب وإدمان النظر فيه ، وحمل الأبناء على مطالعته ، ووضعه على متناول الأيدي من الكافة ، فانه خير ما تتغذى به العقول والأرواح . ثمنه سبعة قروش .

مناهل العرفان فى علوم القرآن .

هذا كتاب حافل بالعلم قصد به مؤلفه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المفضل الشبيخ محمد عبد العظيم الزرقانى أن يضع كتابا جامعاً لعلوم القرآن الكريم ، فجمع فيه كل ما يتعلق بهذا المطلب الخطير جمع عالم نحري ، وألم بما اعتدى كل بحث من شبهات المشتهين ، وأقاويل الملحدين ، فجاء عملاً جمع بين القديم والحديث جمعاً يعسر أن تصادفه فى كتاب واحد فى أهم موضوع من المواضيع الإسلامية .

وإننا لنكتفى اليوم بهذه الإشارة راجين أن تتاح لنا فرصة تحليله تحليلاً دقيقاً خدمة للعلم ، وليس هذا بكثير عليه .

جامع العلم :

لحضرة الاستاذ الجليل صاحب الفضيلة الشيخ احمد محمد شاكر اختيارات ممتعة ينحف بها قراءه الكثيرين من حين لآخر . وقد اتحفنا هذه الدفعة بكتيب جم الفائدة ، غزير المادة ، وهو كما قال عنه : « درة كريمة . من درر الشافعى ، وطرفة من أبدع طرفه . حكى فيه مناظرات بينه وبين بعض أهل العلم فى عصره فى أصول الاستدلال ، أو إن شئت : فى بعض مسائل من أصول الفقه ، وأكثر ما يدور الجدل فيه فى الاحتجاج بالأخبار ، وحجة الاجماع وحقيقته ، والأمر والنهى ، ونحو ذلك » .

وهذا أبلغ ما يقال فى تقرىظ هذا الكتاب ، وفى التحضيض على مطالعته ، وهل ينتظر أحد أن يحدّثه أعلم من الشافعى فى هذه الموضوعات ؟
التشريع الاسلامى : تاريخه وفلسفته .

هذا كتاب وضعه مؤلفه حضرة الاستاذ الجليل جلال الحنفى خطيب جامع عطاء وإمام جامع الأزبك ببغداد ، وهو كما يدل عليه اسمه يبحث فى حكمة التشريع الإلهى . وهو موضوع تتطالّ إليه الأعناق ، والشريعة الاسلامية بحر طام بالأصول الشرعية التى تعتبر مثلاً علياً لكل شريعة عادلة . والاستاذ مؤلف هذا الكتاب ذو عقلية عصرية جمع بين التالذ والطريف من المعلومات . فنرجو لكتابه الرواج الذى يستحقه . وقد طبع فى مطبعة السعادة بجوار المحافظة .

الأمراض الاجتماعية وعلاجها :

هذا مؤلف جديد لحضرة الاستاذ الجليل على فسكرى الذى كان أميناً أول ورئيس المغيرين لدار الكتب المصرية ، وهو مشهور بمؤلفاته الكثيرة القيمة التى يغذو بها المطبوعات العربية بين آن وآخر خدمة للعقول والقلوب فى العصر الحاضر .

كتابه الذى نحن بصدد اليوم يحاول فيه محاربة أربعة أدواء قتالة انتشرت فى كل صقع وأصابت أهله بالويلات الجسام ، وهى الزنا والمقامرة وتعاطى الخمر والتعامل بالربا الفاحش . ولست فى حاجة لأن أقول إن الاستاذ على فسكرى من الأفراد القلائل الذين منحوا حب الخير لذاته ، فهو إن كتب فلا يفعل إلا مسوقاً بعاطفة إنسانية شريفة ، فيجىء ما يكتبه نصيحاً مؤثراً يقع من القلوب موقع القبول ، وهو واسع المجال فى خاصة التبیین ، فلا يترك مما يتصل بما يعالجه من الموضوعات مناسبة حتى يلم بها ، فيجد القارئ نفسه بين دين وأدب وتاريخ وفكاهة فلا يسأم المطالعة ، ولا يرجئها . وهذه منزلة لا يحظى بها جميع المؤلفين وخاصة الذين يتصدون لمعالجة القلوب .

فنشكر حضرة الاستاذ الموقر صنيعة ، ونرجو له المزيد من التوفيق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

الحالة النفسية والاجتماعية للمسلمين بعد انتصارهم على قريش ببدر

قد تمر على المجتمعات في بدء حياتها حوادث تؤثر في وجودها من ناحية ترابط آحادها وتماسك أجزائها، ولكنها لا تبلغ، مهما عظم شأنها، ما يحدته النضج الاجتماعي الذي يتم بعد مكابذتها للأطوار التي يستدعيها الاجتماع في أدواره المقررة في قرون عديدة.

فهذه الجماعة من مهاجري مكة، ومؤمني قبيلتي الأوس والخزرج اللتين ألفت بين آحادهما دين لم يكن للعرب في وثنياتهم العتيقة، وتقاليدهم الموروثة، عهد بمثله، كانت بحاجة لأجل أن تحيا حياة اجتماعية أن تتأثر بعوامل الاجتماع، وأن تخضع لأفاعيلها، ولا يكون ذلك إلا إذا وجدت تلك العوامل واستعد الآحاد للتأثر بها؛ وهي لا توجد بالصناعة، وإن أمكن إيجاد بعضها فيتعذر إيجاد بعضها الآخر، لأنها تتعلق بالبيئة الطبيعية، وبقابلية الآحاد للتطور، وبالأحوال الاقتصادية، وبالجماعات المجاورة، وكل هذه الشئون ليس في اليد إيجادها.

أما مجرد العقيدة الدينية فلا تكفي في تكوين وحدة اجتماعية، لأن العقيدة عمل قلبي لا يتوقف على الاندماج في جماعة. وقد عاش المسيحيون بعد عيسى عليه السلام نحو ثلاثة قرون لا تجمعهم جامعة، متفرقين في بلاد متباعدة، وبقي اليهود أكثر من ألفي سنة مشتتين في الأرض ليس لهم دولة. فكان لابد لأجل قيام دولة إسلامية من توافر عناصر الاجتماع في الطائفة التي اتخذته ديناً لها، ومن خضوعها لأفاعيلها آماداً طويلة.

فاذا كان على محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يصل إلى تأليف جماعة، أن يوجد العوامل الأدبية والمادية التي تتكاتف على إيجادها على الأسلوب نفسه الذي تتبعه الطبيعة في تأليف الجماعات، فأنسى له أن يوجد لها الزمان الكافي لترسيخ نتائجها في نفسية الجماعة، وهو شرط لا بد من توافره في حياة الجماعات؟

اللهم إن هذا من المحالات العقلية ، وهو في البلاد العربية التي لا يوجد فيها من عوامل الاجتماع إلا ما يكفي لتوليد القبائل ، يعتبر مما لا يجوز أن يفكر فيه إنسان ، وكيف يجوز التفكير فيه والطبيعة نفسها عجزت عن إحداثه ، فبقيت الجماعات العربية على الحالة القبلية من يوم وجدت إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لانتقص في قواها المعنوية ، ولكن لعدم توافر عوامل تألقها . فانتداب محمد صلى الله عليه وسلم للإتيان بمحال في تاريخ البشر ، أمر لم يقدم عليه فرد من أفرادهم ، ولم يطف في رأس عبقرى من عباقرة من يوم وجد العالم إلى يومنا هذا .

لا جرم أن الانتداب لمثل هذا العمل يعتبر غريبا إلى أبعد حدود الغرابة ، ولكن غرابته وخروجه عن دائرة الأمور العادية لا يجوز أن يثنينا عن النظر في الوسائل التي تدرع بها محمد صلى الله عليه وسلم ، تحت إرشاد الوحي ، للوصول إلى هذه الغاية البعيدة .

أول ما وجه النبي همته إليه ، أن جعل للطائفة التي اتبعته غاية سامية تسعى للوصول إليها ، لأن كل جماعة لا يكون لها غاية ، تركد حيث هي ، وتسكن في من الحياة بما يحفظ وجودها الشخصي وكيانها القومي ، وقد تلبث على هذا عشرات القرون حتى تبديد أو تقنى في جماعات أقوى منها . فكانت الغاية التي عينها النبي للجماعة التي يرأسها أن تكون نواة الدين الذي شرع لإصلاح جميع الأديان ، وأن تُجسم الدعوة إليه ضد كل من يحاول أن يحول بينها وبين الانتشار .

وهذا لا يكفي في تكوين أمة ، ولا في إقامة دولة ، فالأمة لا يتحقق لها وجود إلا بتوافر عدد أفرادها ، وشغلهم حيزا معروفا الحدود بين الأمم المجاورة لها ، والدولة في حاجة إلى مقومات اقتصادية وأدبية وسياسية . وهل يمكن الوصول إلى هذا كله إلا بإنشاء العلاقات بينها وبين الجماعات القريبة منها والبعيدة عنها ؟

ولكن هل هذه العلاقات مما يمكن إيجاده من غير طريق العوامل التي توجبه ؟

هذه العوامل تقتضى فيما تقتضيه التبادل الاقتصادي ، والتبادل الثقافي ، وكل هذا يقتضى الإنتاج الزراعى والصناعى ، والإنتاج الفسكرى . فهل كانت يثرب بالبيئة التي تولد كل هذه العوامل ؟

هذا هو الأسلوب الطبيعى في توليد الأمم وإقامة الدول ، ولو صادفها محمد في البيئة التي ظهر فيها لما كان في عمله إعجاز ، ولما كان أمكن الخصم تعليل نجاحه بالعمل الاجتماعية ولو من طريق التلاعب بالالفاظ ، غير مقدركم كان يقتضى تنبيه هذه العوامل من الآماد المتعاقبة في شروط ملائمة ؟ ولكن النبي لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى بعد إحدى عشرة سنة من يوم انتقله إلى يثرب حتى كانت للإسلام أمة ، وكانت له دولة .

إن ميزة الأوامر الإلهية أن تنفذ ولو قامت دونها جميع الحوائل الطبيعية والانسانية .

وقد أراد الله أن تكون للإسلام أمة ودولة قبل أن يفارق رسوله العالم الأرضي فكانتا ، كانتا فتيتين قويتين حاصلتين على جميع عوامل النماء والنطور ، نقلتا العالم كله من حال الى حال آخر ، لا صورتين وهميتين لم تلبثا أن انحلتا بعد وفاة موجدتهما ولم تتركا أثرا .

فإذا كان في تكوينيهما على خلاف السنن المعروفة إعجاز يقف العلم الاجتماعي أمامه حائرا ، فإن في بقاءهما واستمرارهما وعظمة آثارهما إعجازاً ثانياً ليس بأقل من الأول .

يستخف بعض الناس بتأليف الأمم ، فيخيل إليهم أن الآحاد كأحجار البناء يضعها البناء حيث أراد ، لاحقاً بعضها ببعض بالملاط ، فيشيد منها قصراً على النظام الذي وضعه من قبل . هذا النظر يدل على فاقة علمية توجب المرحمة . والحقيقة أن الآحاد الذين تتألف منهم الأمم كائنات عاقلة لا يمكن تشبيهها بالأحجار ، والميساك الذي يجمع بينها مؤلف من رُبط معنوية تشترك في تكوينها ضرورات طبيعية ، ومقتضيات بيئية ، وحاجات عقلية وروحية ، فإذا لم تنتظم جميع هذه العوامل مئات الألوف من الآحاد في وحدة لا انفصام لها ، اعتري هذه الفئام التفكك ، فلم يتم ترابطها بحيث إذا تحركت تحرك جميع آحادها اضطراباً لا اختياراً في آن واحد ، كما يتحرك الجسم فتتفاعل جميع أعضائه في اتجاه واحد ، وعلى غرار واحد ، لا يسأل عضو عضواً لم تحرك .

فتخيل كيف تصل أمة مؤلفة من عدة ملايين أو عشرات الملايين الى هذا الضرب من التكافل مع تخالف آحادها في أخلاقهم وعقلياتهم ونفسياتهم وآمالهم وأهوائهم ؟ فإذا رأيت أما قائمة ولم يصادف قادتها أثراً من الحوائل ، فما ذلك إلا لأن هذه الأم كانت من عمل الطبيعة لا من عمل القادة . والعمل الطبيعي يجري على أدوار متعاقبة ، في آماد طويلة ، تنفقها الطبيعة في التوفيق بين هذه المتناقضات ، لا بصيها في قالب واحد ، فهذا محال ، ولكن بإخضاعها لنظام تعاوني يحول تصادمها الضار الى تكافل مفيد للجماعة كما هو مشاهد في كل جماعة قائمة .

فهذا العمل الطبيعي البطيء لا يمكن محاكاته بالصناعة ، بمعنى أنه لا يمكن إقامة أمة من مجموعة آحاد من بيئات مختلفة ، بل لا يمكن تحويل الجماعات الصغيرة القائمة على مبدأ التنافر الى وحدة اجتماعية يسودها التكافل والترافد من غير الطريق التدريجي التي تسلكها الطبيعة في إيجادها بالعوامل الخاصة بها ، وهي لا توجد بالصناعة كما قدمنا . وهذا الأمر من الواضح بحيث أن الله نبه العقول الى إعجازه ، ونوه عنه بعبارة تشف عن عظم شأنه ، فقال تعالى : « هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » .

تأمل في قوله تعالى : « لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » ، تجد فيه إشارة صريحة يدركها أولو العلم اليوم على النحو الذي ذكرناه هنا . فإن الذي يؤلف القلوب ، ويوحد

بين مطالبتها ، وبوجهها وجهة واحدة ، هي العوامل الطبيعية الموجبة لذلك ، لا المغريات المادية التي تزول آثارها بزوال تأثيرها .

بعد أن أصبح أمر الإعجاز في عمل النبي صلى الله عليه وسلم واضحاً كل الوضوح ، يؤيده الكتاب الكريم نفسه ، ويؤيده العلم ، وجب علينا أن نتحسس من ذلك العامل الخفي الذي قام مقام جميع عوامل الاجتماع والتألف إلى أبعد حد ، فتأثرت الجماعة بجميع مقومات الاجتماع على أوسع وأكمل وجه ، دون أن تدخل في الأدوار التي تحصلها للنفس . ودخولها في تلك الأدوار في سنين معدودة لا يكفي لإيجابها ، فلا بد من مرور آماد طويلة عليها ، وتكرر حدوثها لتنتهي النفس لقبول آثارها ، والقيام على أساسها (١) . فأى حدث في العالم أغرب من قيام أمة متعاقدة الخناصر ، محكمة الأواصر ، منكافلة الطبقات ، منزهة من جميع عيوب الأمم السابقة والمعاصرة لها ، ومن أشيعها غشمة المتغلب ، وسيطرة المنحكم ، وعجب القوى المنتصر ، وبغى الجاهل المقتدر ؟

هذا غريب حقاً ، وهو من أكبر دلائل نبوة القائم به محمد صلى الله عليه وسلم . فاذا ألانت النبوة الحديد ، وفجرت الماء من الصياخيد (٢) ، وأحييت الموتى بعد أن اخترتهم المنون ، فإن إلانة النفوس الجاهلية ، وتفجير ماء الحياة الروحية ، وبث أصول البطولة الصحيحة في القلوب ، أشد إعجازاً ، وأبعد أثراً من هذه الآيات الجزئية . فهذه الآيات تشكك فيها الباحثون ، وأنكرها الماديون ، ولكن الآيات المحمدية لا يمكن إنكارها ، فهي ماثلة أمام الأعين ، مثولها في تاريخ الأجيال السابقة ، تشهد بأن روحاً ربانياً حل بهذه الجماعة ، فدفعها لإحداث أكبر الأحداث العالمية ، وتنبيه الأمم كافة من سباتها الذي كان طال عليها الأمد فيه . ذلك العامل الخفي الذي أحفينا في البحث عنه ، هو (الإيمان) الذي تفننه محمد صلى الله عليه وسلم في رُوع جماعته (٣) ، فجعلهم يتلقفون ما يلقى إليهم بلهف عظيم ، فتشكيف به نفسياتهم ، ويصبح حالاً لها كأنها ولدت مفطورة عليه .

هذا التعليل قد يجد فيه بعض الخصوم فرجة يتقحمون منها للغض من درجة إعجازه ، فيقولون : ما دامت المسألة استحالته إلى الإيمان ، فقد أمكن تعليلها بعلة طبيعية ، لأن الإيمان يفعل بالنفوس ما تفعله الوراثة المتأصلة ، فيسوقها إلى الأغراض التي توجّه إليها من طريق الانسياق الذاتي ، مضطرة غير مختارة ، فلا عجب أن يطبعها المستولى عليها من هذه الناحية على أي الصور شاء ، وأن يدفعها إلى أي الوجهات أراد .

(١) أساس جمع أسس (بفتحين) وهي بمعنى الاس (مثلثة) والاساس . وجع الاس إساس (بكسر الاول) . وجع الاساس أسس (بضمين) . (٢) الصخرة الصيخود هي التي لا تعمل فيها المعاول . (٣) الروع (ضه اراء) : القلب والذهن والعقل . والروع (بفتحها) : الفرع .

نقول : مهلا مهلا ، فان في طي هذه المسألة أمرا يعتبر في أرفع درجات الاعجاز ، ألا وهو إيجاد هذا (الايمان) ؛ فعلى الخصم قبل أن يمضى 'قدما في التعليل به ، أن يفسر لنا كيف أمكن للنبي أن يبث في قلوب ألوف مؤلفة من الناس على حال يستولى معها على جميع مشاعرهم ، فيسقط كل ما ورثوه من عقائدهم ، وما جمدوا عليه من وساوسهم ، وأن ينفرد بالسلطان على قلوبهم فيخضعها لكل ما يقدمه إليهم من مختلف التعاليم والوصايا خضوعا مطلقا ، بحيث يصبح منقوشا في سويداء قلوبهم ؛ ولا تنس أن هذه التعاليم والوصايا لا تشايح ما كانوا عليه من ناحية من النواحي ، فلا يمكن أن يقال هنا إنهم أخذوا بها لأنها ناسبت ما كانوا عليه ، ولأمت ما توارثوه من قبل ، ولكنها كانت تناقض ما كانوا قائمين عليه من كل وجه :

كانوا معادين للآلهة ، فجاءهم بالتوحيد .

كانوا يخضعون لحكم القوة ، فأخضعهم لسلطان الحق .

كانوا يأخذون بالتقليد ، فحولهم الى حكم العقل .

كانوا يحكمون بالعادات ، فجعلهم يحكمون بالقانون .

كانوا قانعين بما كانوا عليه ، فأهاب بهم لطلب الأحسن .

كانوا واقفين مع عالم المادة ، ففزعهم لتنور عالم الروح .

كانوا مكتفين بالأمور الواقعية ، فدفعهم لتجرى المثل الأعلى .

كانوا يأخذون بالظنون ، فأمرهم أن لا يأخذوا إلا بالدليل .

كانوا راضين بالجهل ، فخصهم على طلب العلم .

كانوا يحرصون على الامتيازات ، فقرر لهم مبدأ المساواة .

فالإيمان الذي يستولى على النفسية ، ويجردها من كل ما لا يسها من الأصول التي صارت بتوالي توارثها في الآماد المتتالية ملكات راسخة فيها ، ويحل محلها أصولا تناقضها من كل وجه ، ويجعل منها كيانا جديدا لشخصيتها ، لا يجوز أن ننظر اليه نظرا الى الأمور العادية ، فنعمل به ما نريد أن نتعقله ، ونمضى غير مكترئين له . لأن مثل هذا (الايمان) الذي يقلب كيان النفس ويحولها من حال الى حال ، لا يعقل أن يكون ثمرة دعوة كلامية ، وإلا أمكن إصلاح أية جماعة بإيجاد إيمان لها من طريق الدعوة ، فلا يكون على الأرض أمة منحرفة عن الصراط السوي في أية بقعة من بقاع الأرض ، وتصبح مهمة المصلحين من أيسر المهام الاجتماعية ؛ وما نشاهده في الواقع يخالف ذلك كل المخالفة ، فقد حج صوت الهداة والمرشدين في كل زمان ومكان من الدعوة الى الفضائل ، والتنفير من الرذائل ، فلم يزد الناس إلا مضيا فيما هم فيه ، كأن كل هذه الإهابات بهم لا تغنيهم .

يقول المعترضون : نعم لأن المدعويين لا (إيمان) لهم بهؤلاء الدعاة .

نقول : هذا حق ، ولكنكم أرجعتمونا من طريق الدور الى مسألتنا الأولى وهي الإيمان . فما الذى قام به محمد غير مجرد الدعوة فأوجد لنفسه فى القلوب هذا الإيمان الراسخ الذى تمكن به من صب نفسية أمة برمتها فى قالب جديد لم تكن تعرفه ، ولا تسمع بمثله من قبل ؟ قلنا مجرد الدعوة ، لأنكم تنكرون المعجزات ، فعليكم أن تفسروا لنا كيف وصل محمد الى بث (الإيمان) بنبوته فى هذه النفوس كلها ، وتوصل بذلك الى التحكم فى تكييفها ، حتى حولها من حال الى حال آخر ، صلحت معه لأن تصل الى زعامة العالم كله فى سنين معدودة ؟ المسألة خطيرة ، خطيرة الى أبعد حدود اليأس . وهى فى هذا المأزق تصبح أقرب الى الحل منها وهى على بساط البحث . فإن الدليل على صحة النبوة هو صحة النبوة نفسها ، والفارق بين صحيحها وكاذبها ليس من الدقة بحيث لا تدركه إلا العقول القوية . فالنبوة الكاذبة فرية خسيسة لا تحل إلا بقلوب خوت من كل خير ، ونفوس تجردت من كل فضيلة ، وصارت مباءة لكل دناءة ورجس . والذى يستسيغ الكذب على الله بادعاء أن بينه وبينه اتصالا ، لا يعقل أن يكون إلا فى الدرك الأسفل من فساد الأخلاق ؛ ويستحيل أن يتولد من هذه النفس المنحلة عمل صالح تتألف منه أمة كريمة ، ذات أصول قويمه ، تتأدى فى سنين قليلة الى سيادة الأرض ، ناشرة حولها سمعة زكية ، وصينا ممدوياً ، اعتبرت منقذة للعالم مما كان يرسف فيه من قيود العبودية ، ويرزح تحته من آصار الجاهلية .

النبوة الحققةثمر ثمراتها فى الجماعات التى تحل بها ، دون ان تستطيع أية قوة صدها عن بلوغ مداها ، كما قال تعالى : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز » .

نعم إن النبوات تلاقى عقبات كأداء فى طريقها ، ولكنها تتغلب عليها فى النهاية كما قال الله تعالى : « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبي المرسلين » .

الخلاصة :

الخلاصة أن الله قد أمد جماعة المسلمين الأولين من طريق الإعجاز (بإيمان) راسخ بنبوته محمد صلى الله عليه وسلم ، بعد أن طهر نفوسهم من جميع أدران الجاهلية ، ونقش فى صميم روعهم من الأصول الأدبية ، والمبادئ الاجتماعية ، والمثل العليا ، ما لا سبيل إليه عادة إلا بعد تطورات متعاقبة فى آمد طويلة ، ليتم بواسطة هذه الأمة ما سبق فى علمه من الانقلابات العالمية التى كان العالم فى أشد الحاجة إليها . بقى علينا الآن أن ننظر كيف تقلبت فى الأدوار التى سبقت إليها نحت هداية الوحي ، وقوامه خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، والله ولى التوفيق .

محمد فريز وهبرى

التفسير

سورة الشمس وضحاها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ، وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّاهَا ، وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا ، وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا » :

قلنا فيما سبق : إن القرآن له عناية كبرى بلفت الأنظار الى الآيات الكونية وما فيها من العبر والدلائل على عظمة الله ومزيد حكمته ، فتراه يقول : « وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ » ، ويقول : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا » ، ويقول : « وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » ، ويقول : « اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا » . وهذا كثير جداً في القرآن الشريف . يريد بذلك تعالى أن يوقظ النفوس من رفلتها ، وينبه العقول من غفلتها ، الى أن عظمة الله أظهر من الشمس ، وهو سبحانه وتعالى أدنى الى الانسان من النفس .

ولنذكر لك بعض ما قال العلماء في هذا المقام ، نحاول بذلك تثبيت إيمانك ، وتتميم إيقانك ، فنقول :

انظر الى هاتين الآيتين « الليل والنهار » وما تضمنته من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته ، كيف جعل الليل سكناً ولباساً يغشى العالم ، فتسكن فيه الحركات ، وتأوى إليه الحيوانات الى بيوتها ، والطير الى أوكارها ، لتستجم فيه ، وتستريح من كد السعي والتعب ، حتى إذا أخذت النفوس راحتها وسباتها ، واستعدت الى معاشها وتصرفها ، جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار ، يقدم جيشه بشير الصباح ، فهزم تلك الظلمة ومزقها تمزيقاً ، وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون ، فانتشر الحيوان ، وتصرف الانسان في معاشه ومصالحه ، وخرجت الطيور من أوكارها . فياله من تدبير حكيم ، وعمل عظيم ! ولكن تكرر كل يوم أسقط وقعه في القلوب فلم تنفعل به النفوس ، لأن كل ما كثرت مشاهدته ضعف التأثير به والالتفات اليه ، فسبحان من لا ضعف في قدرته ، ولا قصور في حكمته ، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي

من يشاء . بل نقول : إن من آياته الباهرة أن يُعَمِّى الله عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه . « ومن العجب أن يقف الانسان في الماء الى حلقه ثم ينكر وجود الماء ويستغيث من العطش » ١

ثم تأمل بعد ذلك - رعاك الله - حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار ؛ ولولا طلوعهما وغروبهما لبطل أمر العالم ، وكيف كان الناس يسمعون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم ؛ وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ؟

ثم تأمل الحكمة في غروبهما ، فانه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة الى النوم ، وجوم الحواس . ومن البين أنه لولا الغروب لسكنت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات ، فصارت تطلع وقتنا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ، ثم تغيب عنهم كما ينطفئ السراج عندما تذهب الحاجة الى نوره ليقروا ويهدوا ، وصار ضياء النهار مع ظلام الليل ، وحر هذا مع برد هذا مع تضادها ، متعاونين متظاهرين ، بهما تمام مصالح العالم . وقد أشار تعالى الى هذا المعنى منها عليه ، لافتنا النظر إليه ، كما سبق لك بمثل قوله : « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ، أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ، أفلا تبصرون » . وقال في السورة الأخرى : « تبارك الذي جعل في السماء رجاً ، وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً . وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً » . فبين سبحانه وتعالى كون كل واحد منهما يخلف الآخر ، بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حينئذ حتى يزيله عن سلطانه أيضاً .

وإن شئت بعد ذلك فتأمل أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة الفصول الأربعة ، وما فيها من المصالح والحكم ، إذ لو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه ، فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع الشتاء ، ولو كان شتاءً لفاتت منافع الصيف ؛ وكذلك لو كان ربيعاً كله أو خريفاً كله . ففي الشتاء تختبئ الحرارة في بطن الأرض وأجواف الأشياء ، فتتولد مواد الثمار وغيرها ، وتبرد الظواهر ، ويستكشف الهواء ، ويكثر السحاب والمطر ، والثلج والبرد ، وبذلك حياة الأرض وأهلها ، واشتداد أبدان الحيوان وقوتها ، وتزايد القوى الطبيعية ، واستخلاف ما حلتته حرارة الصيف من الأبدان . وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء ، فيظهر النور والزهر بالشجر ، ويتحرك الحيوان للتناسل . وفي الصيف يمتد الهواء ويسخن جداً ، فتتضج الثمار ، وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في الشتاء ، وتغيب البرودة وتهرب الى الأجواف ، ولهذا

تبرد العيون والآبار ، ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الاطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون ؛ فلما جاء الصيف خرجت الحرارة الى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه . فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان ، وصفا الهواء وبرد ، فانكسر ذلك السموم ، وجعله الله بحكمته برزخاً بين سموم الصيف وبرد الشتاء ، لئلا تنتقل الحيوانات وهلة واحدة من الحر الشديد الى البرد الشديد فيعظم أذاه ؛ أما إذا انتقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه ، فإنه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي شدة البرد بعد استعداد وقبول . وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ، ينتقل فيه الحيوان من برد هذا الى حر هذا بتدريج وترتيب ، فتبارك الله رب العالمين ، وأحسن الخالقين !

وتأمل حكمته تعالى في سير الشمس وما فيه من المصالح والحكم ، فإنه لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها الى كثير من الجهات ، لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخر ، ويكون الليل دائماً سرمداً على من لم تطلع عليه ، والنهار سرمداً على من هي طالعة عليهم ، فيفسد هؤلاء وهؤلاء . فافتضت الحكمة الإلهية ، والعناية الربانية ، أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق ، فتشرق على ما قبلها من الأفق الغربي ، ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي الى المغرب فتشرق على ما كان مستورا عنها في أول النهار ، فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم . ولتقف هنا اليوم ، وموعدا العدد الآتي إن شاء الله ، والمقام مقام إطناب ، سالكن في ذلك مسلك القرآن ، منشدين قول القائل :

وحدثنني يا سعد عنهم فزدني شجوناً فزدني من حديثك يا سعد
هوهم هوى لا يعرف القلب غيره فليس له قبل وليس له بعد

يوسف البرهوي

عضو جماعة كبار العلماء

هل يفسد الزمان؟

اعتاد الناس إذا رأوا شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، وفاحشة فاشية ، أن يقولوا : قد فسد الزمان . والزمان لا يفسد ولكن يفسد أهله ، كما هو ظاهر لا يحتاج الى دليل ، فإذا طلبوا الرشد فليصلحوا أنفسهم وإلا حقت عليهم الكلمة التي حقت على الأمم البائدة . وقد أدرك هذه الحقيقة الأصمعي قبل أكثر من ألف سنة فقال :

إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس

الْعَدْلُ

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفككه إلا العدل » . رواه أحمد بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح . ذكره الحافظ المنذرى .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معنى الحديث إجمالاً . (٢) بيان معنى العدل . (٣) آثار العدل بين الناس ، وفضل من عدل .

(١) الغرض من هذا الحديث تحذير الرؤساء والأمراء من المظالم والاستهانة بالحقوق المنوطة بهم ، وإلا كانوا من الظالمين الذين يستحقون العقوبات التي ذكرناها في المقال الذى قبل هذا .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما من أمير عشرة إلخ » ليس الغرض منه تحديد هذا العدد كما هو معروف من الأحاديث الأخرى ؛ فقد وردت أحاديث صحيحة تدل على وجوب العدل مع كل مرءوس ولو كان واحداً : قال صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع ومسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية فى بيتها ومسئولة عن رعيته ، والخدام راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته ، وكلكم راع ومسئول عن رعيته » . رواه البخارى ومسلم . فهذا الحديث صريح فى أن كل فرد من الأفراد مطالب بتحقيق العدل بنسبة ما يكلف به من الأعمال ، سواء كان مع نفسه أو مع غيره ولو كان واحداً . وسيأتى فى تعريف معنى العدل بيان هذا . وإنما اقتصر الحديث الذى معنا على ذكر العشرة لأن هذا العدد كان أقل عدد يرأسه أمير غالباً عند العرب . وقد ورد ما يدل على ذلك فى الأحاديث الصحيحة : فمن ذلك ما روى البخارى معناه فى حديث طعام أبى بكر الذى كان أعده لبعض فقراء أهل الصفة فأكلوا منه ولم ينقص شيئاً ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده وفود من قبائل العرب ، فأمر أبى بكر بإحضاره وقدمه لهؤلاء الوفود وأجلس عليه كل عشرة مع رئيسهم ، فأكلوا جميعاً حتى شبعوا . وهكذا ، فقد كان عدد العشرة هو أقل عدد يستحق أن يكون له رئيس .

أما قوله : « إِيَّا يُوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا » فمعناه أنه يُؤْتَى بِهِ وهو مقيد بقيد من حديد في عنقه أو في يده . يقال : غلّه غُلًّا بالضم ، إذا وضع في رقبته أو في يده غُلًّا من حديد . وقد يقال إن هذا بظاهره يناقض الأحاديث التي تدل على أن الإمام العادل يكون محوطا بعناية الله تعالى ومشمولاً برحمته من أول الأمر ، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ، وأول هؤلاء السبعة الإمام العادل ؛ فكيف يتفق هذا مع ظاهر هذا الحديث الذي يفيد أن كل أمير عشرة يُؤْتَى به مغلول اليدين والعنق ، وفي ذلك من الإهانة والتمذيب ما لا يخفى ؟

والجواب : أن معنى الحديث تحذير الرؤساء والأمراء من الظلم ، وحثهم على العدل . فالذي يُؤْتَى به مغلولاً إنما هم الظالمون .

ومعنى « لا يفسكه إلا العدل » : أن العادلين آمنون من هذه الإهانة ، بل هم منعمون من أول أمرهم لأنهم متصفون بالعدل ، وما دام العدل ملازماً لهم فهم منفكون عن كل ما يصيب الظالمين من جزاء . فالعدل وقاية لهم من كل ما يمس الظالمين من عقاب ، ووسيلة للنعم الخالد وحسن الجزاء .

أما معنى العدل فهو معروف بين الناس ، وهو ضد الجور والظلم ، ولكن علماء الأخلاق بحثوا في معنى العدل بحثاً دقيقاً ، فقالوا : إنه صفة من صفات النفس الخلقية الفاضلة التي يترتب عليها أداء الحقوق المشروعة لمستحقيها كاملة ، بحيث لا يظلم أحد في شيء من الأشياء التي أقرها له الدين وجعلها مقصورة عليه . وهذه الصفة الخلقية الفاضلة تظهر آثارها في ثلاث قوى نفسية : وهي القوة الشهوية ، والقوة الغضبية ، والقوة العقلية . ولهذا عرفوا العدل بأنه التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في هذه القوى ، فتى اعتدلت هذه القوى كان صاحبها عادلاً . مثال التوسط في الشهوات هو أن يقف معها عند الحد الذي أمره به الدين والعقل ، فلا تحمله شهوته على الاعتداء على أعراض الناس وأموالهم وأنفسهم ، ولا تذهب به إلى ما يضره في خلقه أو دينه أو بدنه ؛ ولا تحمله على مانهاه عنه الدين من حقد وحسد وغير ذلك . فمن توسط في هذه الشهوة سواء كانت شهوة جاه أو مال ، أو منصب أو لذة من اللذات البدنية ، واقتصر على ما هو مشروع منها ، فقد ملك زمام العدل مع نفسه ومع الناس . أما إذا طغت عليه شهوته خملته على الخروج عما أمره الله به ، وزينت له الاعتداء على أعراض الناس وأموالهم وحقوقهم العامة أو الخاصة ، فقد باء بأقبح الآثام وكان من الظالمين الطاغين . هذا هو نتيجة الإفراط في الشهوات ، ويسمى عند علماء الأخلاق خلاعة أو مجنوناً .

وأما الإفراط في ترك الشهوات الطبيعية التي خلقها الله تعالى لمصالح وحكم ، كإهمال الجسم من الغذاء الحلال الضروري والنظافة وغيرهما ، فانه يترتب عليه السقم الذي يحول بين المرء

وبين أداء وظيفته المطلوبة منه المجتمع الانساني . ومثل ذلك إهمال شهوة الفرج وإماتتها ، وهي مودعة في النوع الانساني لغرض التناسل وتكثير سواد الأمة ، وإعدادها للقيام بما هو مطلوب منها ، الى غير ذلك من المصالح العامة والخاصة التي تقتضيها الشهوات الطبيعية في الانسان . فمن أفرط في شهوته كان ظالماً ، ومن فرط فيها كان جامداً ، ومن توسط كان عادلاً .

ومثال التوسط في الغضب ، هو أن يضبط نفسه ولا يطمع غضبه في الخروج عما يقتضيه العقل والدين ، فلا يغضب إلا إذا انتهكت الحرمات العامة أو الخاصة : بأن يتعدى أحد على دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه ، أو رأى منكراً من المنكرات التي نهى الله تعالى ورسوله عنها . فالغضب لذلك ممدوح ، ولا بد منه لبقاء النوع الانساني . والتوسط في الغضب يسمى شجاعة ؛ والشجاعة وسط بين الجبن وبين التهور . ومن كان كذلك فإنه يملك نفسه ويصرفها عن إيذاء الناس وظلمهم ، والتعدي على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ، ويحمله على إعطاء كل ذي حق حقه ، ويدفع عن نفسه وعن دينه وعرضه وعدوان الناس ؛ وبذلك ينجو من عار الجبن ، وعدم الغيرة على عرضه وماله ودينه .

أما الإفراط في الغضب فإنه يترتب عليه أسوأ الآثار وأشنعها ، فإن الذي يحمله غضبه على الخروج عن الدفاع عن هذه الأسور التي أمر الله بصيانتها والدفاع عنها ، يكون ظالماً لا محالة ، لأنه لا يبالي بأن يؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم ، بل وفي أنفسهم ، تشفياً وانتقاماً بدون مبرر ، وذلك شر وبيل لا يقره الدين ولا العقل ، ولا يرضاه الله ورسوله .

وأما ترك الغضب فإنه يترتب عليه الجبن وعدم المبالاة بالتعدي على الأعراس والأنفس والأموال ، وذلك خروج عما يقتضيه العقل والدين .

ومثال التوسط في القوة العقلية ، هو أن يقف الانسان مع عقله وتفكيره موقف المتدبر للأُمور على ما هي عليه ، المتأمل في أسرار الكون ونظمه وما جاءت به الشرائع الإلهية من حكم واعتقاد . فمن وقف مع عقله هذا الموقف كان متوسطاً بين البلادة والغرور . ويشتمل ذلك على ثلاثة أمور : حكمة الاعتقاد ، وحكمة العمل ، وحكمة الأخلاق . فأما حكمة الاعتقاد ، فأولها توحيد الله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق به . وهذا متوسط بين رذيلتين : الأولى نفي الألوهية رأساً ، أو اعتقاد إلهين أحدهما معطل كما تقول الثنوية . وأما حكمة العمل فهي أداء الواجبات بلا إفراط أو تفريط ، وهذا متوسط بين ترك العمل رأساً ، والمبالغة فيه ، كما إذا ترك التمتع بما أباحه الله له من حلال طيب . وأما حكمة الأخلاق فهي كالوجود المتوسط بين الإسراف والشح .

فهذا إيضاح ما ذكره علماء الأخلاق من الفلسفة في تعريف العدل . وقد عرفت أن العدل

معروف بين الناس ؛ وأن كل إنسان يشعر بما يحق به من ظلم وإن تفاوتت مدارك الناس في تقدير الظلم والعدل . فالرئيس الذى يتصرف فى دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم العامة والخاصة ، لا يجهل معنى العدل والظلم ، وليس فى حاجة الى معرفة هذه الدقائق . وإذا سأله لماذا يظلم هذا لا يعدم مبررا يبرر به ظلمه . ولكن الواقع أن العدل والظلم لا يخفيان على أحد ، وأن الرئيس العادل أو الظالم لا يخفى أمرهما وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون .

(٣) أما آثار العدل بين الناس ، فهى سعادة المجتمع ، وصلاح أفراده فى كل شأن من شئونهم . فتمتد عدل الرئيس القائم على مصالح جماعة من الناس ، وحارب العوامل التى تحول بينه وبين إقامة العدل ، فانه يكون قد ظفر بالسعادة هو ورعيته التى يحوطها بدون نزاع . ولهذا كان قوام الدين الاسلامى فى صدر الاسلام ، على رجاله الذين يقومون بالعدل ويتوخونه فى كل صغيرة وكبيرة . فكان الرئيس منهم ينسب شخصه وولده وأعز شئ عليه فى سبيل إقامة العدل وإعطاء كل ذى حق حقه . ولو شئنا أن نذكر أمثلة لذلك من عدل حكام المسلمين الاولين لطلال بنا المقام كثيرا ؛ ولكن لا بأس من أن نورد شيئا من ذلك عسى أن يكون فيه عظة وعبرة للمسلمين الذين ينالون حظا من الرياسة .

فمن ذلك ما روى عن الحسن قال : جىء الى عمر رضى الله عنه بمال فبلغ ذلك حفصة أم المؤمنين ، فحالت ، فقالت : يا أمير المؤمنين أنشدك حق أقربائك من هذا المال ، وقد أوصى الله بالأقربين . فقال : يا بنية : حق أقربائى فى مالى ، وأما هذا فمال المسلمين ؛ غششت أباك ، ونصحت أقرباك ، قومى ! فقامت والله تنجر ذيلها .

ومن ذلك ما روى من أنه رضى الله عنه جمع عثماله ، وجمع رؤساء القبائل معهم ، ثم قال لهم : إني والله ما أرسل عمالى إليكم ليضربوا وجوهكم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم ، ويحفظوا دماءكم وأعراضكم ، ويقسموا بينكم فيثبتم ، فمن فعل معه سوى ذلك فليرفعه الى ، فوالذى نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه ! فوثب عمرو ابن العاص أحد الأمراء فقال : يا أمير المؤمنين : أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لمقصنه منه ؟ قال : إى والذى نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه ! وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلهم ، ولا تمنعوا حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم (الغياض جمع غيبة ، والغيبة مكان يجتمع فيه الماء ثم يقل فينبت فيه الشجر) . وكان رضى الله عنه يباشر أحوال رعيته بنفسه ليقم بينهم العدل بقدر ما يستطيع . وكان يؤثر رعيته على نفسه وولده عند نزول الشدائد والأحزن .

وما نحن بقادرين على أن نذكر فى هذا المقام ما كان عليه عمر رضى الله عنه من عدل

شامل لجميع أفراد الرعية . ولكن كان من آثار هذا العدل أن قامت الدولة الإسلامية في عهده على أساس ثابت قد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ، فقوى الإسلام في عهده ، وانهارت الدولتان اللتان كانتا تسودان العالم يومئذ ، وهما الفرس والرومان .

وبالجملة ، فالدين الإسلامي قد أمر المسلمين بإقامة العدل بينهم أمرا صريحا ، وهدد الظالمين تهديدا شديدا ، ولعنهم لعنا كبيرا ، قال تعالى : « **إِن** الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » . والله يهدي المسلمين الى سواء السبيل .

عبد الرحمن الجزيري

الحزم والعزم

يروى عن بزرجمهر الوزير الفارسي المشهور أنه قال : إن الحازم إذا أشكل عليه الرأي ، بمنزلة من أضل ثلثة فجمع ما حول مسقطها من التراب ثم التمسها حتى وجدها ، وكذلك الحازم يجمع وجوه الرأي في الأمر المشكل ثم يضرب بعضها ببعض حتى يخلص رأيه .

وقال شهاب الدين : كن ذا عزيمة فان عزائم الرجال تحرك الأسباب .

وقال شاعر :

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فان فساد الرأي أن يترددا
وأضاف إليه بعضهم :

إذا كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا فان فساد العزم أن يتقيدا

ووصف أديب عضد الدولة الوزير فقال : وجه فيه ألف عين ، وفم فيه ألف لسان ، وصدر فيه ألف قاب .

وقال شاعر بمدح ملكا :

عزماته مثل السيوف صوارما لو لم يكن للصارمات فلول
والعزيمة لا تستحق المدح إلا إذا كانت في نصره حق وإلا كانت عدوانا .

مَجْمُوعَةُ الْمَسَائِلِ الْفَقْهِيَّةِ

تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

- ٦ -

مذهب الإمام الليث :

ترجمنا فى مقالنا السابق لجماعة من علماء القرن الثانى الذين اشتغلوا بالفقه والحديث فى مصر رواية وتأليفا وفتيا ، وكان من هؤلاء الذين ترجمنا لهم الامام المصرى الأکبر : الليث بن سعد الفهمى .

ونريد اليوم أن نعرض لمذهب هذا الامام الجليل من ناحيتين : ناحية العوامل التى أدت الى ضياعه ، وناحية الطابع الفقهى الذى كان يتميز به .

١ — الأسباب التى أدت الى ضياعه :

لقد قال الامام الشافعى رضى الله عنه فى الليث كلمة تتضمن أهم الأسباب التى أدت الى ضياع مذهبه : « هو أفقه من مالك إلا أنه ضيعة أصحابه » . والمتتبع لتاريخ الفقه الاسلامى يعرف أن أصحاب المذاهب لم يضعوا بأنفسهم أسس مذاهبهم بحيث تكون قواعد كلية يترسماها الاتباع ، ويطبّقون أحكامها على المسائل الجزئية ، كما يظن كثير من الناس ؛ ولكن الأمر على عكس ذلك ؛ فالاتباع هم الذين وضعوا القواعد وأسسوا الأسس معتمدين على فتاوى إمامهم ومسائله ، فكثير من الاصطلاحات المذهبية يعرفه الاتباع ولا يعرفه الامام نفسه . ومثلهم فى ذلك مثل واضعى النحو والبلاغة : لم يكن العرب الناطقون بالكلام البليغ ، المنفق مع القواعد النحوية والصرفية يعرفون أن هذا فاعل أو أن هذا مفعول ، أو أن هذا مجرد أو مزيد ، أو جامد أو مشتق ، أو أن هذا الفصل لكامل الاتصال ، وهذا الوصل لكامل الانقطاع ، ولا أن فى هذه العبارة استعارة بالكناية أو استعارة تخييلية ، وهكذا ؛ وإنما هذه أشياء وضعت بعد استقرار الكلام البليغ فجعلت مقاييس للكلام . فكذلك الأئمة المجتهدون ، كل منهم يفتى برأيه وما يتضح له ملاحظا معنى فى نفسه ، ومدركا له ، يصرح به حينما ، ويضمره حينما ؛ فإذا جاء تلاميذه وتابعوه أرجعوا أقواله وآراءه الى قواعد ودوائر يرسّمونها للمذهب أخذًا من مجموعة أقوال الامام نفسه ، وربما ناقشوه فى بعض هذه الأقوال ، أو عقّبوا

عليه في بعض ما رأى من الآراء ؛ ولا تكاد تجد مذهباً يخرج في جلته عن هذه الطريقة ، إذا استثنينا مذهب الامام الشافعي الذي وضع بنفسه رسالته المعروفة ، وضعتها كثيراً من قواعد مذهبه .

وبهذا يظهر أن الجانب الأكبر من المسؤولية في ضياع مذهب من المذاهب ، واقع على عاتق الأصحاب والاتباع الذين لم يخدموا المذهب على الطريقة التي وصفنا ، فأدى ذلك إلى بقاءه أقوالاً مبعة ، وآراء متناثرة ، ومسائل مبثوثة في تضاعيف الكتب من غير بيان لأصلها الذي بنيت عليه ، ومصدرها الذي أخذت منه ، كما هو الشأن في مذهب الامام الليث رضي الله عنه . على أن الليث لم يرزق بأصحاب من الطراز الأول كما رزق أبو حنيفة بصاحبيه : أبي يوسف وعبد ، وكما رزق مالك بأمثال ابن القاسم وأشهب ، وكما رزق الشافعي بأمثال البويطي والمزني والربيع .

وأكثر الأئمة دونوا لهم كتباً ، فمالك ألف في المدينة ، وأبو حنيفة وأصحابه ألفوا في العراق ، والشافعي ألف بمصر ، والأوزاعي ألف في الشام ، ولم يؤلف الليث .

وهناك سبب آخر : ذلك أن الحركة الفقهية كانت قائمة على أشدها في الحجاز والعراق والشام ، لأنها كانت حواضر الخلفاء ، ومهبط العلم ، ومقصد الراحين في طلب العلم ، ومحط أنظار المسلمين ؛ أما مصر فلم تكن إلى هذا العهد بالبلد التي توحد دينها ولغتها ونظامها ، بل لم يكن المسلمون قد انبثوا بعد في قراها وأقاليمها ، ولم يكن من أهل البلاد من أقبلوا على هذا العلم يدرسونه ويثبتونه إلا قليلاً منهم لا تغني جهودهم المفرقة في هذا الشأن الخطير ، فلذلك لم يجد الليث من يتعصب له ، ويهتم بفقهه . ولعل السياسة أيضاً لعبت في ذلك دوراً ، فإن الليث كان رجلاً مهمباً مسموع الكلمة ، يخافه الأمراء ويخشون حسن صلاته بالخلفاء ، وكثيراً ما كتب إلى الخليفة في عامل من عماله فصرفه عن عمله ، بل إنه كان قريباً من منصب الإمارة قرباً جعل بعض المؤرخين يخطئ فيزعم أنه ولي مصر فعلاً حيناً من الزمن ، وهذا القرب ، أو بتعبير أدق ، هذه الجدارة بمنصب الإمارة ، جعلته موضع دسائس ووشايات ، وجعلت أحد خصومه يكتب إلى الخليفة أبي جعفر المنصور ليقول له :

لعبد الله عبد الله عندى نصائح حكمتها في السر وحدى
أمير المؤمنين تلاف مصرأ فإن أميرها ليث بن سعد

ولسنا نزعم أن ذلك وأمثاله أصاب من نفس الخليفة موقعاً ، أو أنتج أثراً ، ولكننا نقول : إن هذه المنزلة التي تمتع بها الليث في حياته قد جعلت كثيراً من أهل العلم يُغضون عن خدمة مذهبه من حيث لا يقصدون ، وجعلت كثيراً من الأمراء والولاة يتخففون من ذكره بعد موته كما كانوا يتهيبونه في حياته ، إن لم نقل جعلتهم يصدون عنه ويصرفون عن مذهبه .

وها نحن أولاء نرى الى عهد قريب كيف كانت هيبة الامام محمد عبده وحسن صلته بكبار الرجال سببا فى كثير مما أصابه فى حياته ، ثم سببا فى ضياع كثير من آرائه وأفكاره ؛ ولولا أن الله قيض له تلميذه المخلص المغفور له العلامة السيد رشيد لضاءت أكثر أفكاره بين أعدائه الكارهين وأصدقائه المفرطين ، حسدا أو كسلا .

ولقد كان يحتمل أن تفتر هذه النزعة التى اعترضت مذهب الليث لو كان له أصحاب وتلاميذ مخلصون عنوا به ، واهتموا بمذهبه ، ولو لم تبد فى الأفق طلائع المذاهب الفقهية الجديدة الواردة على مصر من الحجاز والعراق ، والمصريون دائما عشاق ما يرد اليهم ، لا يطربهم زامرهم ، ولا يسليهم شاعرهم

هذه هى أهم الأسباب التى ضيعت مذهب الامام الليث ، وتحالفت على كتمانها ، وحرمان العلم والفقه الاسلامى منه .

على أن فى المكتتب المطبوعة وغيرها من فقه الامام الليث طائفة صالحة لو غنيت بها هيئة علمية ناشطة لاستخرجت منها خيرا كثيرا ، ولكننا لم نعرف بعد نظام التعاون العلمى ، وإنشاء الهيئات التى تتخصص لموضوع واحد فننتج فيه ، وتكتشف له ، كما يفعل علماء الآثار ، مع أن آبائنا الأقدمين هم الذين علموه لأوربا ، وأنشأوه على غير مثال !

ننظر بعد ذلك فى الطابع الذى يمتاز به فقه الامام الليث :

هل كان الليث من رجال رأى أو من رجال الحديث ؟

كان بين مالك والليث رضى الله عنهما مراسلات ومحاورات ، وكانت هذه المراسلات والمحاورات من أبدع ما عرف فى التاريخ الاسلامى بين عالم وعالم ، جمعت بين حسن الادب ، وجمال الأسلوب ، ونزاهة النقد ، والهدوء فى المناقشة والجدال ؛ ولو كنا بصدد دراسة أدبية لجلينا هذا الجمال الادبى ، فلرأى الناس فيه آية من آيات الإبداع ينبغى أن تكون فى عصرنا الحاضر من المثل العليا للعلماء والمتأدين ، ولكننا نريد أن نستخلص من هذه المناقشات الهادئة المتزنة طريقة الامام الليث لحسب ؛ ومعروف أن العلماء فى ذلك الوقت كانوا بين مدرستين : مدرسة رأى ، ومدرسة الحديث ، وإن كانت كل مدرسة من هاتين تنسحب الى مدارس تتقارب أحيانا وتتباعدا أحيانا ، فن أى المدرستين كان الليث ؟ أكان من مدرسة الحديث التى كان رجالها يتمسكون بالنصوص التى تروى ولا يحيدون عن ظواهرها ، ويرون ضعيف الحديث خيرا من جيد رأى ، أم كان من رجال رأى الذين يقيسون وينظرون ويتشددون فى قبول الأحاديث ؟

لقد كان مالك يأخذ عليه أنه يفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه أهل المدينة ، ويقول له في أدب وتلطف : « إنه يحق عليه الخوف على نفسه ، لا اعتماد من قبله على ما يفتيهم به ، ولأن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت اليها الهجرة ، وبها نزل القرآن ، وفي أصحابها بث رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ، وفيهم يقول الله عز وجل : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، ذلك الفوز العظيم » .

فيجيبه الليث بمثل هذا الأسلوب الهادئ : « لقد أصبت بالمدى الذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى ، ووقع مني بالموقع الذي تحب ، وما أجد أحدا ينسب اليه العلم أكره لشواذ الفتيا ، ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ، ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني . . . ولكن كثيرا من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله فجنّدوا الأجناد ، واجتمع اليهم الناس فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه ولم يكتموا شيئا علموه ؛ وكان في كل جنودهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه ، ويجهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسنة وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم ، ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم ، بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه ، فلم يتركوا أمرا فسرّه القرآن أو عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو ائتمروا فيه بعده إلا علموه ، فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمرهم بغيره ، فلا نزاع يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم ، مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا بعد الفتيا في أشياء كثيرة ، ثم اختلف التابعون ، ثم اختلف الذين كانوا بعدهم . . . وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه ، وإذا كان به بعضنا فربما كتب إليه في الشيء الواحد على فضل علمه ورأيه بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضا ، ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك ، فهو الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي إياه » .

فالليث إذاً من رجال الحديث كما لك ، ولكنه لا يرى ما يراه من الاعتماد بعمل أهل المدينة إلا فيما أجمع عليه المتقدمون منهم ؛ أما فيما عدا ذلك فقد انبث في الأمصار أصحاب مضت لهم فيها سنة وعمل مستندان من غير شك إلى سنة من الرسول وعمل كما استند أهل المدينة ؛ ولئن كان أبو بكر وعمر وعثمان في المدينة ، ولهم بعرف أهلها وعملهم صلة وعهد ، لقد كانوا أيضا يكتبون إلى أجناد المسلمين حتى في الأمر اليسير حذرا من الاختلاف بكتاب

الله وسنة نبيه ؛ فالأمر إذاً بين أهل المدينة وغيرهم من الأصحاب على سواء ، وكل ما ينبغي على الفقيه ، أن ينقد وينظر ، ويقارن ويتبصر ، ليخرج من معتك الآراء والفتاوى والروايات الى ما هو أشبه بالحق ، وأقرب الى الصواب .

هذا هو المعنى الذي أراد الليث أن يقنع به مالكا ، رضى الله عنهما . ولعلنا نأتى في مقالنا الآتى إن شاء الله بشواهد من جزئيات الفقه تشهد له وتدلل عليه ما

محمد محمد المرنى
المدرس بكلية الشريعة

فضيلة الصبر

قال الله تعالى : « إن الله مع الصابرين » ، ولا يعقل أنه يوجد مقام أرفع من هذا المقام . وقد صدق الحسن البصرى رضى الله عنه حيث قال : وجدت الدنيا والآخرة في صبر ساعة . وقال على بن الحسين رضى الله عنهما : احتمال الصبر عند البلية ، أسلم من إطفائها بالمشقة . نقول : هذا كلام يوهم أن من ابتلى بنازلة وجب عليه أن يصبر عليها ، وأن لا يعمل لدفعها ، وليس هذا مراد على بن الحسين ، وإنما مراده أن يعلم الناس أن الصبر صفة يجب أن يحرص عليها مهما كانت شديدة على النفس ، فقد تكون أخف عليها من التوفر على دفع البلية نفسها . وإنما يطلب الصبر في المواطن التي لا يجدى فيها غيره ، فالصبر في وطيس الحرب من الضرورات وإلا انقلب الدفاع الى هزيمة منكرة ، والهزيمة يتبعها الوقوع في أسر العدو . ويحسن الصبر في المرض ، لا بترك العلاج ، ولكن بترك الجزع الذي تكون نتيجته زيادة إعداء البنية لقبول أفاعيل الداء .

فالصبر معناه توطيد الحالة المعنوية للنفس للصمود للبلايا التي لا مفر منها في الحياة ، لا استشعار البلادة إزاء كل بلية وتركها تفعل ما تشاء .

صِفَتْ اِفْحَمَةُ الْاَفْطَالِ بِالْفَلَسَفَةِ الْعَصْبَةِ

الديانة صلاة القلب

مترجمة من كتاب فلسفة الدين للفيلسوف أجوست سباتييه

أستاذ الفلسفة بجامعة باريس (١)

« إننا نستطيع الآن أن نستخلص أصل الدين وأن نضع له تعريفا . فهو صلة وعلاقة معروفة ومرادة ، تنشئها الروح المكروية بينها وبين القدرة الخفية التي تشعر هي أنها تابعة لها ، وأن مقدوراتها تحت مشيئتها . فالصلاة هي الدين في حالة العمل ، أي هي الدين الحق . فالصلاة هي التي تميز الظاهرة الدينية من كل الظواهر التي تشبهها أو تجاورها ، كالشعور بالأدب ، والشعور بالجمال . فاذا كان الدين حاجة عملية للانسان فتوفيتها لا تكون إلا عملية كذلك . فآية نظرية لا تكون كافية في هذا الموطن . لأن الدين لا يكون شيئا يعتد به إذا لم يكن عملا حيويا بواسطته تحاول النفس أن تنجو من الهلاك بالتجأها الى أصلها الذي تنزلت منه . وهذا العمل هو الصلاة . وهي كما أعنيها ليست التلفظ بكلمات ، أو ترديد عبارات ، ولكنها الحركة التي تقوم بها النفس لتضع نفسها في علاقة شخصية ، واتصال مباشر بالقدرة الخفية التي يحس الانسان بوجودها حتى قبل أن يستطيع أن يطلق عليها اسما . فحيث لا توجد هذه الصلاة الباطنية فلا يكون هناك دين . وعلى العكس حيث تنبع هذه الصلاة وتحرك الروح حتى في غيبة أي شكل من الأشكال وأي مذهب مقرر ، فهناك دين حتى بمعناه الصحيح . وبناء على هذا فإن إيراد تاريخ الصلاة يعتبر أحسن تاريخ لتولد الدين في النفس الانسانية . وقد رأيت أن هذا التاريخ قد بدأ بالصلاة في أخشن أشكالها ، وانتهى بالصلاة على أكل حالاتها على شفقي عيسى ، وهي لم تكن تعني إلا الخضوع لله والثقة بارادته الابوية (ينطبق هذا الكلام على قوله تعالى : « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ») .

« لهذا التعريف التمييزي للدين مزية إصلاح تعريف (شلاير ماكر (٢)) وتكميله . لأنه يوفق بين العنصرين المتضادين اللذين يؤلفان العاطفة الدينية ، وهما العنصر المنفعل والعنصر الفاعل ، أي الشعور بالتبعية والشعور بالحرية . فالصلاة بنبوعها من شعورنا بالفاقة والقهر تخلصنا

(١) راجع ما ترجم من كتابه بالصفحات من ٣٧٦ الى ٣٧٩ ومن ٤٠٤ الى ٤٠٧ من هذا المجلد .

(٢) (Scheiermacher) شلاير ماكر : فيلسوف ألماني مشهور (١٧٦٨ — ١٨٣٤) .

منهما لأنها تقتضى الخضوع والإيمان . فاما الخضوع فهو يجعلنا نسلم بتبعيتنا ونرضى بها ، وأما الإيمان فيحول تبعيتنا الى حرية . ومن ناحية أخرى فان هذين العنصرين يقابلان قطبي الحياة الدينية ، لأن الانسان في كل تقوى حقيقية يسجد أمام القدرة العليا التي تحيط به ، ثم ينهض حاصلًا على شعور بالخلاص من الأسر ، وبالوافق مع الله جل وعز . ولكن (شلاير ماكر) قد أخطأ بعدم اعتاده إلا على ناحية التسايم لحسب . ولم يستطع بعد ذلك أن يخلص من مذهب وحدة الوجود ليصل الى باحة الحرية ، ولا أن يجد أى ارتباط بين الحياة الدينية والحياة الأدبية . وعلى هذا فالدين عملٌ حر بقدر ما هو شعور بالتبعية . وهذه طبيعة الصلاة وخاصتها في تحويلها كل شئ عن حالته . فالشعور الساحق الذي كان اعتراى عقب هزيمتى ، انقلب شعورا بالفرح لا انتصارى . وكل حالة من الحالات تستحيل الى ضدها ، بحيث إن الانسان المتدين يعيش فى طاعة حرة ، وفى حرية طائعة ، فى وقت واحد .

« فاذا كان الدين فى أكثر الأحيان قد استعمل قوة للقهر ، وأداة للاستعباد ، فقد كان أيضا فى أكثر الأحيان على الأقل أصلا لجميع الحريات . فالقوة التى تستطيع أن تثبتنى هى نفسها التى يستطيع أن تقيمنى ، لأنها تمر بروحى . والإله الذى أعبدته سيصير لى فى النهاية الإله الباطنى الذى يدفع عنى كل مخافة ، ويضعنى فوق جميع التهديدات المادية . فنحقيق وجود الله فى روحى على علم منى بذلك ، هو الخلاص المحقق لذاتى ولحياتى .

« لقد عرفت الآن لماذا الديانة الطبيعية تقصر عن أن تكون ديانة . ذلك لأنها تحرم الانسان من الصلاة ، فتدع الله والانسان بعيدين أحدهما عن الآخر ؛ فلا تكون بينهما صلة صميمة ، ولا مخاطبة باطنية ، ولا مبادلة بينهما ، ولا عمل إلهى فى الانسان ، ولا رجوع من الانسان الى الله . وإذا تعمقت فى جوهر هذه الديانة وجدتُها جزءا من الفلسفة ، ولدت على عهد سلطان المذهب العقلى (الراسيوناليسم) (١) ، والعمل النقدى ، والتعقل الشخصى ، فهى تجريد فلسفى ، ولم تكن شيئا أكثر من هذا . وأصولها الثلاثة وهى وجود الله ، وخلود الروح ، وأداء الواجب ، ليست إلا مواد ثقيلة لاروح فيها ، بقيت فى قاع البوتقة التى ذابت فيها جميع الديانات المادية . فهذه الديانة التى تزعم أنها طبيعية لم يصادفها أحد فى الطبيعة ، ومعنى هذا أنها لا طبيعية ولا دينية . ولما كانت صناعية وميتة ، فلم تكد تترك شيئا يلحظ فيه أنه من الخصائص الدينية . وقد ظهر فى زمن من الأزمان أن من مزاياها مناعتها ضد النقد العلمى ، ولكن بامتحانها ظهر أنها أقل مقاومة للنقد العلمى من أى دين آخر . والعلة التى أوجدتها هى التى تتولى الآن هدمها ، وأصولها قد أصبحت اليوم أشد تعرضا لخطر الدحض أمام الفكر الراهن ، من أصول الأديان التى كانت ترجو أن تحل محلها .

(١) الراسيوناليسم Rationalisme مذهب فلسفى ينكر الوحي ، ويدعى تعاليل كل شئ بالعقل ، وأن الآراء تتولد من العقل مباشرة لا من التجربة .

نتيجة ما تقدم :

« علام كنا نبحت عندما بدأنا هذه الأفكار ؟ كنا نريد من هذا البحث أن نفهم الضرورة التي تولد الدين في قلب الانسان ، وتطبع ألقاظ الصلاة على شفثيه . يلوح لى أن الضرورة فى تلك الساعة نصير أظهر ما تكون لضميرى ، وعلى حال لا يمكن دفعها . لآنى أشعر أنها تأتى من مصدر أبعد من نفسى ، ومن ثقافة أعلى من ثقافتى ، ومن عادة أرفع من عاداتى وعادات أسلافى . فلاجل اكتشاف أصلها وجب علينا الصعود الى مصدر الحياة العقلية ، والوصول الى ذلك التضاد الأساسى الذى تتألف منه وتنمو فيه ولا يلبث حتى يزول : فالديانة هى الصلاة الباطنية والخلاص . وهى من لوازم الإنسان الى حد أنه لا يستطيع أن يقتلعها من قلبه ، إلا إذا حكم على نفسه أن ينفصل عن نفسه ، وأن يلاشى فى ذاته كل خصائص الانسانية .

« هنا قد يعترض علينا معترض فيقول : إذا كان الأمر كما تقولون فكيف يوجد هذا العدد الكبير من رجال غير متدينين وملحدين ؟

« ونحن نجيبه بقولنا : أليس من الوهم أن نظن وجود عدد كبير من الناس غير متدينين وملحدين ؟ إن الناس ليخلطون ، وخاصة فى بلادنا ، بين المجافاة الظاهرة لصورة من صور الدين ، أو لعقيدة من عقائده ، أو لمذهب من مذاهبه ، أولتقليد من تقاليده ، وبين الإلحاد واللا دينية ؛ وهذا خطأ كبير . فكم رجل من هؤلاء الناثرين لا يتبع ديننا من الأديان تديناً ، بل منهم من قطعوا علائقهم بالصور الدينية العامة ، عندما أحسوا بيقظة روح دينية فى نفوسهم أعلى وأكثر تجرداً عن المصالح المادية من الأديان الموجودة بين أيديهم . وبمحدائى الى عدد من هذه الأرواح التى يقال عنها إنها مجردة من العقيدة ، وقد يخيل إليها هى أيضاً أنها غير متدينة ، وجدت دائماً أن الناس لا يعتقدون من هؤلاء إلا بما ينكرون بدون نظر الى ما يثبتونه . فالرجل الذى يعلن بأنه كافر ، هو فى الحقيقة ليس بكافر إلا بالآله الذى يعتقد به غيره . فهو ينكر إله قسيسه أو كاهنه ، وإله طفولته أو إله جيرانه ؛ ولكن تأمله جيداً تجد أن له إلهاً لا تدركه الأبصار فى صميم روحه ، يعبد به باسم خاص به ، ويجود بنفسه كل يوم فى سبيله . وإذا لم يكن هذا الإله طالياً ، كان وأسفاً إلهاً منحطاً غليظاً . فيستحيل على الانسان أن يعيش بدون أن يخرج عن نفسه ، وأن لا يهبها لشيء من الأشياء . وليس شى أكثر محالاً من اعتبار أن هناك تعارضاً بين الاعتقاد بإله لا تدركه الأبصار ، حاضر وفعال على الدوام ، وبين الحياة العليا للعقل الذى يعمل القوى فى الخفاء يوجد العقيدة بالله فيها . فيأبى المعدل ويأبىها الرحمة التى تخدمهما وتسعى لتحقيقهما جميع الأرواح الخيرة ، ويأبىها الحقيقة التى يبحث عنها الفلاسفة والعلماء ، ويأبىها الجمال الجذاب الذى يترأى لنا ثم يفر على الدوام ، ويتعقبه الله الفنانون : ماذا أنت جميعاً إذا لم تكونى وجوها متعددة لهذا الهيكل الباطن القائم

في صميم كل ضمير إنساني ، الهيكل الذي يتوجه به كل إنسان الى الإله الذي ليس له اسم ، مهديا إليه أحسن ما لديه من روحه ومن حياته !

لا يوجد في الواقع إلا صنف واحد من الناس يمكن أن يوصف بالكافر وبالملحد : ذلك هو الصنف الفسئل (١) الذي يتخذ من فسؤولته سلاحا وستارا في آن واحد لحياة قوامها الأثرة الوحشية المتفشمة . إذا لا توجد لا دينية حقيقية إلا تلك الحالة النفسية القاحلة المحرقة التي يتولد منها على الدوام السخر والازدراء ، ذلك المذهب الذي يهزأ أصحابه بكل شيء ويزدرونه ، وهو المذهب الذي سماه (جول لومتر) بالاستهزائية . وفي هذا أي تأكيد مؤثر لجميع ما قلناه ! فصحيح إذن أن من يهزأ بالعقيدة في الله يجب أن يبدأ بالاستهزاء بنفسه ! وصحيح أيضا أن في العيش مع الأثرة والمادية ، لا يمكن أن يوجد سبب كاف للاستمرار في الحياة . وصحيح كذلك أنه لأجل بقاء الشخصية وعدم انطفائها في الظلام الدامس ، يجب أن يتضاعف الشعور بالذات في باطن الشخصية ، أريد بذلك أن أقول : يجب أن يتضاعف بالشعور بوجود الله .

« إذا كان الأمر كذلك فاني لا أتردد في القول بأنني لا أريد أن أعزل العالم في فكرة خالصة من جميع العلاقات وجميع الواجبات ، فان تكافلا أخويا ارتبطني قبل أن أوجد على هذه الأرض . فانا واحد من أفراد القافلة الانسانية ، ولن أنفصل عنها ، وسأسير في طريقها ، وسأشاطرها آلامها وآمالها ، وسأقول لها : « إن إلهك هو إلهي ، وإيمانك هو إيماني » ؛ وسأجتاز مع هذه السيارة الكبيرة المسكنة (٢) الصحاري والقفار ، وإن لزم أن أكون ضحية السراب الذي يخادعها ، فسأنجيه معها نحو الأفق الذي يتألق فيه ذلك الكوكب العجيب الذي يهديها ويجتذبها . جملة القول : أني متدين لأنني إنسان ولا أستطيع أن أفر من الانسانية »

رأينا في هذا البحث الخطير

عربنا هذا البحث الفلسفي الخطير للاستاذ الكبير (اجوست سباتييه) مدرس الفلسفة في جامعة باريز ، وهو كما رأى القراء يرمي الى إثبات أن الدين فطري في النفس البشرية ، وأنها لا معدى لها عنه ، وأن الانسانية لا يكون لها معنى إذا تجردت منه . وهذا يوافق ما قرره الاسلام من كل وجه . ولا يخفى ما لمثل هذا البحث من الأثر في تأييد دين الفطرة في هذا العهد الذي امتلأت فيه الصدور بالشكوك ، وطمت الشبهات حتى أخذت بمُخَنَّقِ العقول (٣) .

(١) الفسئل : الرجل الرذل الذي لامروءة له ولا جلد . وفعله : فسئل بفعل فاعله ، وعلى وزن كرم .

(٢) السيارة : القافلة ، وأصلها القوم يسبرون . قال الله تعالى : « بليتقه بعض السيارة » أي بعض الذين يسبرون .

(٣) المُنَقِّق : موضع حبل الخنق من المنق .

وقد حرصنا على توفية مبدأ الترجمة الحرفية حقه ، رغما عما في البحث من تسامح في التعبير ألفته الفلسفة الغربية وجرت عليه ، وهو ديدنا في كل ما ننقله عن الفرنجة ، ليتبين منه رأيهم الصحيح ، ويتضح صريح ما يكتبون .

وهنا يحسن أن ننبه القارئ إلى أن كتاب الأستاذ اجوست سباتيه واحد من بضعة مؤلفات قال عنها النقاد إنه يرجع إليها الفضل في إيقاظ العاطفة الدينية في القرن العشرين .

على أني ألاحظ على الأستاذ المؤلف إسرافه في تقدير عدد المتدينين ، وفي الخلط بين الإله الحق وإله الهوى الذي يخضع له الأكثرون ، ولكنهم لا يعتبرونه إلهاً . فمثل هذا الإطلاق لو سمح به في الشعر فلا يسمح به في تحقيق فلسفي عميق كالذي نحن بصده .

يقول الأستاذ سباتيه : إن من الوهم أن نظن أنه يوجد عدد كبير من الناس غير متدينين وملحدون ، ويضرب لنا مثلاً بمن يكفرون بالله طفولتهم أو إله جيرانهم ، ولهم إله لا تدركه الأبصار في صميم أرواحهم بوجودون بأنفسهم في سبيله .

هذا حسن ولا نجادل فيه ، وفي رأينا أن هؤلاء أفذاذ فيمن يصرحون بأنهم لا دينيون ، ولكن أكثرهم لا يعلنون سربرتهم ويبقون معدودين من الملل التي نشأوا فيها ، مكتفين بالترفع عما وقع فيه العامة من التجسيد والتشبيه ، وعازيه إلى جهلهم وعاميتهم ، ومتربصين بحيدانهم عن القصد أن يزول عندما ينتشر فيهم العلم ، وتنير بصائرهم الفلسفة .

أما الذين اتخذوا لهم إلهاً منحطاً غليظاً ، فلا يصح أن يوصفوا بالتدين ، لأنهم يعرفون جيداً أن هذا الإله المنحط الغليظ هو هوام ، فإذا كانوا وهبوه أنفسهم فهم يعترفون بأن ذلك سيوصلهم إلى سوء المنقلب . وهذه الحالة ليست من التدين في شيء ، ولا تؤدي إلى ما يؤدي إليه الإخبات والخشوع ، والشعور بالتبعية لقيوم السموات والأرض .

وقول الأستاذ : « لا يوجد في الحقيقة إلا صنف واحد من الناس يمكن أن يوصف بالكافر وبالملحد ، هو الصنف الفسل الذي يتخذ من فسولته سلاحاً وستاراً في آن واحد لحياة قوامها الأثرة الوحشية المنعشمة » ، فهو صحيح ، ولكنني أخالف الأستاذ في ذهابه إلى أنه قليل العدد . نعم ، إنه كان كذلك في القرون الماضية ، أيام كان للدين السلطان المطلق على القلوب والعقول ، أي إلى ما قبل نحو ثلاثة قرون ، ولكنه بعد ذلك بدأ يكثر تحت قيادة علماء حاكموا المعتقدات إلى المقررات العلمية ، وأثبتوا بجافاتها لها من كل وجه ، ونشروا ما كتبوه بين العامة ، فأنكروه أولاً ونفروا منه ، ثم ألفوه وأساغوه ، ثم هاموا به وتدلّهُوا فيه ، حتى أصبح اليوم دين أكثر المتمدنين . فإذا كنا نبحت عن التدين الآن ، فنحن نعتمد إلى كبار العقول أمثال اجوست سباتيه من أقطاب المفكرين ، لا إلى الأوساط الذين تشبعوا بالمبادئ المادية وجدوا عليها ، متابعين في ذلك ما كتبه خصوم الدين في القرون الثلاثة الأخيرة .

ولا أخفى القراء أنى مهما أظهرت إعجابى بالتحليل النفساني الذي قام به الأستاذ اجوست سباتيه ، وأثبت به أن الندين هو معنى الانسانية ولا إنسانية بدونه ، فاني لا أزال أرى أن قضية الدين تحتاج لشاهد من العلم نفسه ، يأتي النفوس من ناحية الدستور الذي سنه وأصبح العمل به ضربة لا زب على العقول .

ذلك أن العلم قد غرس في النفسية البشرية في العهد الحديث ، أن كل معقول لا يؤيده دليل محسوس ، لا يمكن أن يؤدي إلى اليقين الذي تملج عليه الصدور ، وتطمئن اليه القلوب . فهما تأدى الانسان بواسطة التحليلات المدققة الى نتائج ، فانها لا تخرج عن كونها من المعقولات التي يعوزها الدليل المحسوس . ولا يخفى أن العقيدة لا تبلغ درجة التأثير العملي إلا إذا وصلت الى درجة اليقين ، وأين هي في هذه الحالة النفسية للمعاصرين ، الذين يتطلبون الدليل المحسوس ، ولا شيء غير الدليل المحسوس ؟ فالتدين في هذا العهد يحتاج الى هذا الدليل المحسوس .

ليس الحصول على الدليل المحسوس في الشؤون الاعتقادية في هذا العصر من الصعوبة في الدرجة التي يتوهمها الأكثرون ، فيكفي فيها هدم عقيدة سلبية أقامتها الفلسفة المادية من طريق الآراء العلمية ، لا من طريق الأدلة الحسية ، واكتسبت بالجرى عليها صفة المقررات اليقينية وما هي منها في شيء .

هذه العقيدة السلبية هي أن الوجود ينحصر فيما تدركه الحواس الانسانية ، ولا شيء فوقه أو وراءه يدبره ويتحكم فيه ، فهو قديم بمادته وقواه ، وقائم بنفسه لا يحتاج لسواه ، وأن كل ما يقال عن خضوعه لقوى أرفع منه ، وعن تخلف نواميسه بعوامل غير طبيعية ، فهو راء لا يجوز الالتفات إليه .

يتنزل من هذه العقيدة أصول تناسبها ، وهو أن لا روح مستقلة للانسان ، ولا بقاء له بعد هذه الحياة في عالم أرفع من هذا العالم ، وأن الفضيلة والريضة أمران اعتباريان ، وأن الحياة البشرية قائمة على ما تقوم عليه الحياة الحيوانية من الصيال والنضال ، وأن المثل الأعلى للانسان أن يصل الى درجة السوبرمان ، أي الانسان الحاصل على أقصى ما يمكن الوصول اليه من الكمال ، الكمال المقرر عند الماديين ، وهو بلوغ قواه البدنية ، وخصائصه العقلية ، وإرادته الشخصية ، الى أعلى ما يمكن أن تصل اليه على مقتضى الاعتبارات المادية ، لا الاعتبارات الروحية ، التي هي في نظرهم من بقايا الأوهام الجاهلية .

فهذه العقيدة السلبية التي أقامت صرحها الفلسفة المادية ، وأحكمت بناءها في مدى الثلاثة قرون الأخيرة ، قد صادفت في هذا العهد الأخير من الاستكشافات العلمية ما هدمها من أعماق قواعدها ، بل ما نسفها نسفا وذراها في الهواء . ونصب مكانها علم التعاليم الروحية مؤيدا بأقوى الأدلة الحسية ، على ما تحب الفلسفة العملية ، وينطلبه أهل العصر الراهن من الحجج المادية .

في رأيي أن تنبيه الغريزة الدينية في هذا العصر يقتضى أولاً تحطيم هذه البنيّة الإلحادية في عقول الناس ، فقد أوت منها على درجات شتى في الصميم ، باعتبار أنها مصاصة التفكير الحديث الخالص من سلطان القديم . ولا يكفى في تخليص الفطرة الانسانية من ظلمات هذه المادية ما يُفصله الأستاذ أجوست سبانييه من التضاد بين الشعور الباطنى للإنسان ، وما عليه الوجود الخارجى من عدم المبالاة به . فالتنا شاهد اليوم أن هذا الشعور بالتضاد وبفداحة تكاليف الحياة قد زادت الماديين مضياً في إلحادهم ، بل اتخذوا من شدة وطأة هذه التكاليف دليلاً محسوساً على نفي العناية الإلهية التى يدين بها المؤمنون . وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الشعور أن جسدوا على ما هم عليه ، ونشطوا لنشر آرائهم على صور شتى ، بثوا فيها من سموم الإلحاد ما قدّر سحر البيان عليه .

فالدواء كل الدواء في نظرى ، هو هدم تلك العقيدة الإلحادية الثاوية في أعماق ثنايا الصدور ، وهدمها لاحتاج الى جهد عنيف ، فإن حوادث خارقة للنواميس طرأت منذ نحو تسعين سنة ، اضطرت أعلى علماء الكون عقولاً أن ييخنوا في علة حدوثها ، فعثروا على حدود العالم الروحاني الذى طالما كذّب به الماديون ، وبنوا على تكذيبهم به كل ما أسسوه من النظريات المادية ، ونمقوه من البحوث الإلحادية .

وفى رأيي أن تدريس هذه البحوث يجب أن يبدأ به في المدارس الدينية ، فإن ما ثبت علمياً اليوم من هذه الدراسات الروحية هو من أقوى أسلحتها في محاربة المادية . ولا يحيط ذلك من قدر هذه المدارس بعد أن اعترف بها العلم الرسمى نفسه . فقد قررت جامعات امريكية تدريس هذه البحوث منذ بضع سنين ، وقررت جامعة كامبردج الانجليزية ، وهى من أشهر الجامعات العالمية ، تدريسها في شهر مايو من هذه السنة (١٩٤٠) ، وستبدأ الدراسة فيها في اكتوبر المقبل . وهذا فتح دينى خطير لم يسجل تاريخ البشرية له ضرباً . وقد أعلنه لقراء العربية في جريدة الأهرام في شهر يونيو الماضى .

وقد نشرت الجرائد الانجليزية هذا الخبر ، وعززته المجلة الروحية (La Revue Spirite)

فقلت عنه في عدد شهر مايو من هذه السنة : « فتح جديد قد كسبناه » بعد تمهيد :

« مما يجب أن يسجل هنا عما حدث في جامعة كامبردج ، هو أننا لمحننا فيه أن العلم الوضعى قد خطا خطوة جديدة ودخل الى مجال سبق لعلماء ممتازين أن درسوه ومحصوه . ومما يجب تكراره في كل مناسبة أن اليوم الذى يعترف فيه العلم بالعالم الروحاني ، يخطو فيه بالانسانية الى درجة من الرقى لا يتصورها العقل الآن . . . ونحن في فرحنا لما حدث ، وأملنا العظيم فيه ، نبعث بأفكارنا المشجعة الى الذين قاموا بوضع هذا الكرسي الجديد للدراسة الروحية بجامعة كامبردج » .

العقبات التي تحول دون تدريس هذا العلم بالمدارس الدينية :

لما ظهرت هذه البحوث في أمريكا سنة (١٨٤٧) أولاً ، ثم انتقلت الى إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها ، تولاها بالبحث علماء أعلام ، وقرروا أنهم حيال عالم روحاني حافل بالمدهشات يجب دراسته بصبر وثبت عظيمين ، وغل فيه (١) عدد لا يحصى من خفاف العقول ، وأخذوا يجربون فيه تجارب للحصول على أنباء شخصية ، وليس لهم من صفة التحييص العلمي ، والتثبت العقلي ، ما يقبهم المزال (٢) ، فأساءوا الى سمعة هذه المباحث الخطيرة أيما إساءة ، فتخيلها البعيدون عنها أن الغرض منها استحضار الأرواح وسؤالها عن توافه الأمور . هنا كان المجال فسيحاً أمام المشعوذين والمخرفين ، الذين يستغلون سرعة تصديق الناس ، فكانوا عقبة كأداء أمام تقدم البحوث العلمية في هذه السبيل .

ولكن العلماء دأبوا على ما هم فيه بصرف النظر عن كل ما حدث حولهم ، وأجروا تجاربهم في بيوتهم الخاصة وجامعاتهم ومعاملهم ، فتأدوا الى اكتشافات بعيدة في عالم الروح يجب أن تضاف لحساب الدين ليستغلها المشغولون بنشره بالأدلة المحسوسة .

هذه العقبات قد زالت الآن بكثرة عدد العلماء الذين ألفوا فيه ، وبكثرة جمعياتهم التي قصروها على أنفسهم ، وبنقير عدة جامعات لتدريس هذه البحوث وزيادة مادتها ، وفي مقدمتها جامعة كامبردج كما رأيت .

فالتريق إذن قد أصبحت ممهدة أمام المجددين . محمد فريد ومجدي

(١) غل يغل وغلا على وزن ضرب : دخل متطفلاً

(٢) المزال : جمع المزلة وهو المسكان الذي يزل فيه . وأصل الزل السقوط .

الكلام والصمت

قال على كرم الله وجهه : بكثرة الصمت تكون الهيبة .

وروى أن قوماً تحدثوا عند الأوزاعي العالم المشهور وفيهم أعرابي لم يتكلم ، فقال له بعضهم : لم لم تتكلم ؟ فقال : إن الحظ للسامع في أذنه ، وإن الحظ في لسانه لغيره . يريد أن من يستمع لغيره يحظى بما يسمعه ، ولا حظ لمن يتكلم إذ ينتقل لسامعه .

وقال الامام الشنقي : كانوا يتعلمون السكوت كما يتعلمون الكلام .

هذا كلام ثمين ، فإن من يعرف كيف يتكلم يجب أن يعرف كيف يسكت ، فقد يضع المحسن بتوسعه في الكلام ، ما يكسبه من إحسانه فيما هو بسبيله .

الكلام والمتكلمون

— ٨ —

الامام الغزالي — زالى

تتمة الحديث عن نضاله مع الفلاسفة :

هاجم الغزالي الفلاسفة مهاجمة عنيفة في كتابيه : « المنقذ من الضلال » ، و « تهافت الفلاسفة » . وقد قسمهم في الاول الى ثلاثة اقسام :

القسم الاول الدهريون ، وهم عنده طائفة من الأفدمين جحدوا الصانع المدبر ، العالم القادر ، وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا بصانع ، ولم يزل الحيوان من نطفة ، والنطفة من حيوان ، كذلك كان وكذلك يكون أبدا . وهؤلاء هم الزنادقة .

واقسم الثانى الطبيعيون ، وهم فى رايه قوم أكثروا بحجهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوانات والنبات ، وأكثروا الخوض فى علم تشرىح أعضاء الحيوانات ، فرأوا فيها من عجائب صنع الله وبدائع حكمته ما اضطروا معه الى الاعتراف بقادر حكيم ، مطلع على غايات الأمور ومقاصدها . ولا يطالع التشرىح وعجائب منافع الأعضاء ، طالع إلا ويحصل له هذا العلم الضرورى بكمال تدبير البانى لبنية الحيوان ، لا سيما بنية الانسان ، إلا أن هؤلاء لكثرة بحجهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم فى قوام قوى الحيوان به ، فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه أيضا ، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم ، ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم كما زعموا ، فذهبوا الى أن النفس تموت ولا تعود ، فجدوا الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار ، والقيامة والحساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ، ولا للمعصية عقاب ، فأنحل عنهم اللجام ، وانهمكوا فى الشهوات انهماك الانعام . وهؤلاء أيضا زنادقة ، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله وبالرسول واليوم الآخر . وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا بالله تعالى وبصفاته .

والقسم الثالث الإلهيون ، وهم فى نظره المتأخرون منهم ، مثل : سقراط ، وهو أستاذ أفلاطون ، وأفلاطون هو أستاذ أرسططاليس ، وأرسططاليس هو الذى رتب لهم المنطق ، وهذب العلوم ، وخمّر لهم ما لم يكن نخرا من قبل ، وأنضج لهم ما كان فجّا من علومهم ، وهم بمجملتهم ردوا على المصنفين الاولين من الدهرية والطبيعية ، وأوردوا فى الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم ، (وكفى الله المؤمنين القتال) بتقاتلهم ؛ ثم رد أرسططاليس

على أفلاطون وسقراط ومن كان قبلهم من الإلهيين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم ، إلا أنه استبقى أيضا من ردائل كفرهم بقابا لم يوفق للنزاع منها ، فوجب تكفيره وتكفير متبعيه من متفلسفة الاسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهما . على أنه لم يقدّر بنقل علم أرسططاليس أحد من المتفلسفة الاسلاميين كقيام هذين الرجاين ، وما نقله غيرهما ليس يخلو من تحييط وتحليل يتشوش فيه قاب المطالع حتى لا يفهم ، وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل (١) .

وأهم ما يلفت النظر في هذه النصوص ، هو أن الغزالي وفق الى مالم يوفق إليه الفارابي من معرفة الفرق بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو ، ومن الإيقان بأنهما كانا خصمين في مذهبهما ، وأنه قد وقع بينهما نضال في أصول المذهبين ، على عكس ما تصور الفارابي من أن الفلسفتين متفقتان فوضع كتابه « الجمع بين فلسفتي الحكيمين : أفلاطون وأرسطو » . ولعل السبب في تخلص الغزالي من هذه الخدعة هو أن التقريب الذي اصطنعه أتباع « الأفلاطونية الحديثة » بين هذين الفيلسوفين لم يصح عنده ، فصرح بأن خصومة قامت بينهما ؛ ولكن ينبغي أن نعلن أيضا أن أبا حامد قد أساء فهم سقراط وأفلاطون كل الإساءة ، بل إن الخداعه في مذهبهما أكثر خطورة من الخداع الفارابي في مذهب أرسطو ، لأن سقراط لم يأخذ عليه الى الآن أحد من مؤرخي الفاسفة المحترمين أية هفوة في آرائه عن الألوهية وخلود النفس والحياة الأخرى . وكذلك أفلاطون — إذا استثنينا مسألة التناسخ — لم يؤخذ عليه شيء في مذهبه الإلهي ، على عكس أرسطو الذي شهدت كتبه الحقيقية بقوله الذي لا شك فيه بأن العالم لا صانع له ، وبأن الإله لم يزد على كونه أول المحركات ، وبأنه لا يعلم شيئا عن العالم مطلقا ، وبأن النفس لا تحيا ألبته حياة شخصية ، وبأن القول بشعورها أو تعقلها أو حياتها بعيدة عن الجسم ضرب من الخيال العايب ، الى آخر ما قرره في كتبه ورد عليه فيه تلاميذه ومعاصروه وزعماء الأفلاطونية الحديثة .

أما طريقته في كتاب « التهافت » فهي تختلف كثيرا عن طريقته في « المنقذ » ، إذ أنه في هذا الأخير يعرض للمذاهب عرضا موجزا سطحيا لا يروى ظلما ولا ينقع غلة ، بينما هو يتناول في « التهافت » النظريات التي هي في رأيه خاطئة ، فيبسطها بفصاحة ولباقة قل أن يوفق الى مثلها صاحب النظرية نفسه ، ثم يسرد براهينها في وضوح وجلاء ؛ فإذا انتهى من كل هذا ووضع النظرية موضع الماموسات ، أخذ يوجه الى صميمها من سهام النقد ما يهدم به حججها أو يضعفها على أقل تقدير . وبهذا يتم له ما يريد من إبطائها ، أو من نزع الثقة فيها . ويعلق الأستاذ « كرادى فو » على هذه الطريقة بما يفيد أن الغزالي قد بسط بعض نظريات ابن سينا بسطا لم يقم به مؤلفها نفسه ، وبأنه إذا تعقب كتب الشيخ الرئيس لم يجد فيها أكثر من عناصر

(١) انظر صفحتي ١٠ و ١١ من كتاب « المنقذ من الضلال » للغزالي .

أولية لكثير من هذه النظريات التي بسطها الغزالي في كتبه ونسبها الى صاحبها بعد أن وضّحها في شيء من الدقة . ومن العجيب أن ابن رشد قد طعن عليه في هذا المنهج ، ورماه بأنه لم يحسن بسط هذه النظريات ، وبأن السبب في عدم هذا الإحسان إما أن يكون الجهل أو عدم النزاهة . ولعل في نقد ابن رشد شيئاً من التحامل .

هاجم أبو حامد الفلاسفة في عشرين مسألة ، منها ست عشرة فيما وراء الطبيعة ، وأربع في الطبيعة ، وهي تتلخص فيما يلي :

- (١) قولهم بقديم العالم . (٢) قولهم بأبدية العالم والزمان والحركة . (٣) تضليلهم في قولهم بأن الله فاعل العالم وصانعه . (٤) عجزهم عن الاستدلال على وجود الصانع للعالم . (٥) عجزهم عن إقامة الدليل على أن الله واحد . (٦) اتفاقهم على استحالة إثبات العلم والقدرة والارادة للمبدأ الأول . (٧) قولهم بأن الأول لا يجوز أن يشارك غيره بجنس ويفارقه بفصل . (٨) قولهم : إن وجود الأول بسيط . (٩) عجزهم عن إقامة الدليل على أن الأول ليس بجسم . (١٠) عجزهم عن إقامة الدليل على أن للأول مبدأ وعلة . (١١) عجز من يرى منهم أن الأول يعلم غيره ويعلم الأنواع والأجناس بنوع كلي عن إثبات ما يرى . (١٢) عجزهم عن إقامة الدليل على أن الباري يعلم ذاته . (١٣) قولهم بأن الله لا يعلم الجزئيات . (١٤) قولهم : إن الأفلاك حيوانات مطيعة لله تعالى بحركاتها الدورية . (١٥) قولهم بأن للأفلاك قوى تحركها ، وغايات تتجه اليها . (١٦) قولهم بأن النفوس الفلكية مطلعة على جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم . (١٧) قولهم بضرورة افتتان المسببات بالأسباب . (١٨) عجزهم عن إقامة البرهان العقلي على أن نفس الانسان جوهر روحاني قائم بنفسه . (١٩) قولهم بأن النفس الانسانية يستحيل عليها العدم بعد وجودها وأنها سرمدية . (٢٠) إنكارهم لبعث الأجساد .

على أن الباحث إذا نظر في أصول هذه المسائل العشرين ، وفي الموضوعات التي تعالجها ، استطاع أن يضغطها فيحولها — كما فعل « البارون كارادى فو » — الى بضع مسائل ، مثل : (أ) أزلية العالم وأبديته . (ب) علم الله بالجزئيات ، وهي تتناول بالمجاورة مسألة الصفات . (ج) مسألة الأفلاك ، وهي قليلة الأهمية . (د) النفس البشرية وكل ما يتعلق بها . (هـ) نظرية الأسباب والمسببات .

فأما النظرية الأولى ، وهي نظرية أزلية العالم ، فقد وردت كما ورد غيرها من النظريات في كتب فلاسفة المسلمين صريحة واضحة ، كما يتبين ذلك من كتب الفارابي وابن سينا وابن رشد . ومن أقوى الأدلة التي ساقها الفلاسفة ، وأكثرها أثراً في الحياة العقلية ، لافي الشرق وحده ، بل في أوروبا في القرون الوسطى ، هو قول ابن سينا لخصومه القائلين بحدوث العالم ما معناه : إن كنتم تقولون بحدوث العالم ، فإنكم لا شك تعترفون بأن كل حادث كان قبل

حدوثه ممكنا . ولما كان الامكان صفة وجودية ، ولما كانت الصفة الوجودية لا تقوم بذاتها ، فقد وجب أن يكون هناك موصوف وجودي سابق على هذا الحادث ليقوم به الإمكان ، وهذا الموصوف السابق على الحادث هو الهيولي . وإذا ، فالهيولي سابقة على كل حادث ممكن . غير أن الغزالي قد أجاب على هذا الإشكال بأن الإمكان ذهني لا يحتاج ألينة الى موجود خارجي يقوم به ، لأن جميع المفاهيم الذهنية كالإمكان والوجوب وما أشبهها أمور اعتبارية لا حقائق خارجية حتى تحتاج الى موجود ثبوتي تقوم به .

وكما أنكر الغزالي سابقة الهيولي على الحوادث الممكنة ، أنكر كذلك كل أزلية عدا أزلية الباري ، ورد على الفلاسفة فيما زعمود من أن هذه الأزلية ضرورة لا محيص عنها لنفي وقوع التغير في ذات الباري ، أو صيرورتها محلا لمرجح الحادث ، أو انقلاب حقيقة الحادث الى الإمكان بعد الاستحالة ، أو غير ذلك مما يترتب على القول بحدوث العالم ؛ ولكنه قبل أن يرد عليهم أوضح نظريتهم إيضاحا تاما كما هو ديدنه دائما . وقد ورد هذا الإيضاح ومناقشته ببسط واف في صفحتي ٨٧٧ من كتاب « تهافت الفلاسفة » فارجع اليه إذا شئت .

ومن أبدع ما رد به أبو حامد على الفلاسفة في نظرية أزلية الزمان ، قوله لهم ما معناه : إنكم صرحتم بأنه لا يوجد وراء هذا العالم لا ملاء ولا خلاء ؛ ولما كان هذا العالم عندهم محدودا ، فقد وجب أن يكون المسكان في رأيكم متناهيًا بتناهي ما دام لا يوجد بعده لا ملاء ولا خلاء . وإذا كان قد ثبت تناهي المسكان فلا معنى لأن لا يثبت تناهي الزمان .

ومن هذه الاعتراضات التي ساقها الغزالي الى خصومه ما يأتي :

إني لا أدري كيف تقولون بلا نهائية الزمان مع جزمكم بانتهاء الأسباب الى سبب أول تسمونه صانع العالم . فإذا كان الزمان عندهم يتسلسل الى غير النهاية ، فلم لا تتسلسل الأسباب أيضا الى غير نهاية ؟ لا ريب أن الدهريين الذين يقولون بأزلية العالم وينكرون صانعه بنانا هم أكثر منكم تمشيا مع المنطق ، إذ ما قيمة القول بالصانع لعالم أزلي لم يسبقه عدم ، ولم يتقدمه هذا الصانع إلا تعقلا فقط ؟

ومن المهاجمات رده القيم الذي وجهه الى ابن سينا ، إذ قرر هذا الأخير في إشاراته أن سلسلة الأسباب العامة ممكنة الوجود ، لأنها مؤلفة من حلقات ممكنة ، والمؤلف من الممكن ممكن . ولهذا كان لا بد من طرف خارج عن هذه السلسلة ، وهو واجب الوجود . فقال له أبو حامد : إنكم لا شك تعترفون بأن اليوم والليلة متناهيان ، ولا تجحدون أن الزمان مكون من الليالي والأيام على نحو ما تكونت سلسلة الأسباب من حلقاتها ؛ فعلى طريقتكم في التفكير ، كان يلزمكم أن تقولوا : إن المؤلف من المتناهي متناه كما جزمتم بأن المؤلف من الممكن ممكن .

أما مسألة إنكار الفلاسفة على الباري العلم بالجزئيات ، وقول ابن سينا : إنه يعلمها بطريقة

كلية فحسب ، لأن علمه بالافراد وأعمالهم نقص في حقه ، إذ الافراد مشخصة ، والمشخصات لا تكون موضوعا إلا للعلم المؤسس على الحواس ؛ ولما كان علم الله غير مؤسس على الحواس ، فقد تنزه عن الاحاطة بالافراد المشخصة ؛ وكذلك أعمال الافراد هي متغيرة متحولة ، وتغير المعلوم يقتضى تغير العلم ، وتغير العلم يقتضى تغير العالم ، والتغير على البارى محال ، فقد وجب أن يتنزه علم البارى عن الجزئيات المتغيرة . وقد آثرنا أن نكتفى في هذه المسألة بما أسلفناه فيها حين عرضنا لفلسفة ابن سينا في مقالات سابقة تجنبنا للإعادة .

أما مسألة ارتباط الاسباب بالمسببات ، وضرورة وجود الثانية متى وجدت الاولى مستكملة لشروطها ، وعدم وجود المسببات من غير أسباب ، وهى المسألة التى أجمع عليها الفلاسفة ، فقد أنكرها أبو حامد كما أنكرها الأشعرية من قبله ، ورد فيها على الفلاسفة ردودا طويلة جاء فيها أن أولئك الحكماء ليس لهم على صحة دعواهم دلائل غير مشاهدة وقوع هذه المسببات ، وهذه المشاهدة تثبت أن المسببات وقعت عند وجود الاسباب ولا تثبت أنها وقعت بها . والفرق بين الحالتين جلى ، لأن الشمس مثلا تلقى أشعتها على وجه القصار وقماشه ، فيسود الاول ويبيض الثانى . وهو يعترض عليهم أيضا بقصة ابراهيم وعدم تأثير النار فى جسمه ، وما شاكل ذلك ؛ ولكن قد فاته فى هذه المسألة أن الفلاسفة يوجبون لتأثير الاسباب فى مسبباتها استكمال الشروط الطبيعية . وعلى هذا يكون اعتراض أبى حامد ضعيفا ، لأن الفلاسفة لا يسمون بإمكان نجاة ابراهيم من النار إلا بعمل خاضعة للناموس الطبيعى ، كإطفاء النار ، أو إطفاء جسد ابراهيم بما يحفظه منها .

لم تقتصر مهاجمة أبى حامد للفلاسفة على النظريات التى اعتقد بطلانها ، بل هاجمهم فى نظريات هو مؤمن بصحتها ، ولكنه أراد أن يثبت عجزهم عن التدليل على صحة ما يدعون . ومن ذلك مسألة جوهرية النفس البشرية ، فإنه هاجمهم فيها مع إيمانه بصحة آرائهم ، واعترافه بهذا الإيمان فى قوله : « وليس شئ مما ذكره يجب إنكاره فى الشرع ، فإنها أمور مشاهدة أجرى الله تعالى العادة بها ، وإنما نريد أن نعترض الآن على دعواهم معرفة كون النفس جوهر قائما بنفسه يبراهن العقل . ولنا نعترض اعتراض من يبعد ذلك من قدرة الله تعالى ، أو يرى أن الشرع جاء بنقيضه ، بل ربما نبين فى تفصيل الحشر والنشر أن الشرع مصدق له ، ولكننا ننكر دعواهم دلالة مجرد العقل والاستغناء عن الشرع فيه فنطالبهم بالأدلة (١) » .

ومن هذه المسائل التى صادمهم فيها وهو مؤمن بصحتها ، مسائل : وحدة البارى ، وكونه صانع العالم ومنشئه ، وكونه يعلم ذاته ، وكونه ليس بجسم ، وما شاكل ذلك مما لو حاولنا الإتيان عليه لطال بنا البحث .

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

دراسة في القرآن الكريم

الاصول العامة والمبادئ الشاملة في كتاب الله

تحويلها الى جزئيات معينة

يقول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ، وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ . قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ » :

إن مدار المعنى في هذه الآية وتفهمه فهما صحيحا ، إنما هو على فهم كلمة « أشياء » . وإن المفسرين يحملون هذا اللفظ على أمرين : الأول : التكاليف الشاقة التي لا يطيقونها ؛ والثاني : أمور خفية وحوادث جزئية وقعت بالفعل تتعلق بأشخاص بأعيانهم .

هذا هو ما يحملون عليه الأشياء التي نهت الآية الكريمة عن السؤال عنها ، لما في إبدائها بسبب السؤال من مساءة للسائلين . وعلى ذلك يصير المعنى : إن السؤال عن تلك التكاليف الشاقة مستتبع لا يجابها لتجاوز السائلين للاستسلام لما يلقي عليهم من قبل الرسول دون بحث في كيفية أو كمية ، كما أن السؤال عن تلك الأمور الخفية والحوادث الجزئية مستتبع لا إبدائها ، وفي إبدائها مساءة وفضيحة .

ثم إنهم يستندون في الحل على النوع الأول ، إلى ما روى عن علي رضي الله عنه ، أنه قال : « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إِنْ اللَّهُ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحُجَّ » . فقام رجل فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه حتى أعاد ثلاث مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وَيْحَكَ ! وما يؤمنك أن أقول : نعم ؟ ولو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فأتروني ما تركتكم ، فإنما هلاك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه » .

ويستندون في الحل على النوع الثاني ، إلى ما روى عن أنس رضي الله عنه : « إِنْ النَّاسُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءٍ حَتَّى أَحْفَوْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْضِبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ مَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِي مَقَامِي هَذَا إِلَّا يَبْنَتْهُ لَكُمْ !

فكان ممن سأله رجل من قريش يقال له عبد الله بن حذافة ، فقال : يا نبي الله : من أبي ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : أبوك حذافة . ثم قام آخر فقال : أين أبي ؟ فقال : أبوك في النار . هذا مجمل ما ذكره المفسرون في بيان الأشياء المنهى عن السؤال عنها . وقد قلنا : إن معنى الآية ينبئ على ما يحمل عليه لفظة أشياء .

وإنما قبل أن نعرض لبيان ما نحن مقتنعون بأنه الصواب في الآية ، لا بد لنا أن نعهد لذلك ببيان ما في هذا الذي ذكره من خطأ أو ضعف .

ولنبدا القول في النوع الثاني ، وهو الحوادث المعينة الواقعة فعلا لأشخاص معينين ، ككون حذافة أباً لعبد الله ، وككون أبي السائل الآخر في النار . واليك البيان :

إن مما لا يصح أن يكون مراداً للقرآن هو أمثال تلك الحوادث الجزئية ؛ وذلك لأن قوله تعالى في الآية : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » واضح في أن ما نهوا عن السؤال عنه إنما هو من قبيل ما يكون للوحي به علاقة ، وواضح أنه لا ينبغي بحال أن يكون للوحي علاقة بتلك الأمور الجزئية ، وتلك الحوادث المتعلقة بشئون خاصة لأشخاص معينين ، إذ أن مثل هذا أنزل من أن يكون من مقاصد الوحي ، وأصغر من أن يكون من غاياته ؛ فالوحي أسمى من ذلك مقصداً ، والقرآن أجل وأبعد من ذلك غاية . فما أنزل القرآن إلا ليقرر مبادئ عامة الخير ، شاملة النظام ، كافلة لإصلاح البشر أبيضه وأسوده ، أو ليبني أصلاً كلياً غير مقصور النفع والترقية على أمة دون أمة ؛ ولا يختص التهذيب بشعب دون آخر . على العموم فالقرآن إنما نزل على النبي الكريم ليضع للنظام البشري قواعد وأصولاً ، لا يبين جزئيات لأشخاص بأعيانهم . القرآن إنما جاء للهداية والإرشاد ، والتهذيب ومكارم الأخلاق ، لا لبيان من هو أبو فلان ؟ أو ما هو مقر فلان ؟ مما لا علاقة له بمقاصد القرآن التي هي مبادئ وقوانين ، وغاياته التي هي كليات وقواعد . وقد قلنا : إن من الجناية على عظمة القرآن وجلاله أن يجذب وهو خصب روي ، ويخفف وهو شاحخ على . من الجناية على كتاب الله أن يحد ويقصر وهو المديد المتطاوّل ، ويضيق وهو الواسع الشامل .

من ذلك تعلم أنه لا يصح أن يكون ذلك مراداً من الآية الكريمة ؛ وما روي في هذا الصدد لم يرو أن الآية قد نزلت بسببه ، فليكن ذلك الذي روي - إن صح - حادثاً مستقلاً لا علاقة له بوحي ولا بتنزيل .

وأما النوع الأول مما حملوا عليه الأشياء المنهى عن السؤال عنها ، وهو الأمور التكليفية ، فالأخذ على المفسرين فيه هو أنهم قد تركوه مجملاً دون أن يفصلوه فيحددوه ، إذ هو محتمل أن يكون من قبيل الأمور التي لم يكن قد نزل فيها وحى يبين أنها من قبيل المكروه

والمحذور، أو من قبيل المطلوب المرغوب، فيكون السؤال فيه طلباً لبيان حكم الله حتى لا يسيروا فيه إلا على وفق ما شرع الله؛ ومحمّل أن يكون من قبيل الأمور التي نزل فيها وحى ولكن كانت نصوصه محتملة أكثر من معنى، فيكون سؤالهم فيها طلباً لتحديد المراد وتعيينه من بين ما احتمله النص من المعاني.

هذان معنيان يحتملهما النوع الأول الذي حملوا عليه لفظ الأشياء في الآية. فإن هم كانوا يريدون الأول فذلك ما لا يصح أن يكون مراداً للآية، فقد علمت أن سيدنا عمر بن الخطاب قد كانت له في ذلك النوع مواقف عدة، وما كانت قط تلك المواقف داعية مؤاخذه له، بل كانت على النقيض من ذلك مبعث حمد له وثناء، وموجب تقدير وإكبار؛ فلقد طلب إلى الرسول أن يكون في الحجاب تشريع، كما سأل أن يكون في الخمر بيان حاسم، إلى غير ذلك من مواقف قد عدت من مفاخره، وحسبت له في مناقبه. وأى مؤاخذه على الناس في أن يعتنموا عن السير في عمل من الأعمال إلا على وفق ما يشرعه الله لهم من حظر وتحريم، أو طلب وتحريم، تخرجاً منهم أن يسايروا مقتضى تفكيرهم، خوفاً من تغلب الهوى واستيلاء الأغراض؟ وعلى هذا، فلم يبق إلا حمل الأشياء في الآية على ما يكون من قبيل ما نزلت فيه من قبل الله نصوص محتملة لأكثر من معنى؛ ويكون سؤالهم على هذا طلباً لتحديد المراد من ذلك النص المحتمل، وتعيين المعنى المقصود منه حتى لا يبقى صالحاً للدلالة إلا على معنى واحد. وهذا هو ما أردت أن أحمل الآية عليه، وأفسرها به، وإليكم بيان ذلك، وبالله التوفيق:

إن من المعلوم أن نصوص الشريعة الإسلامية منقسمة من حيث دلالتها إلى قسمين: قسم لا يحتمل أكثر من معنى واحد، وليس له دلالة إلا عليه؛ وقسم يحتمل أكثر من معنى واحد؛ ويسمى الأول في الاصطلاح الأصولي قطعي الدلالة، ويسمى الثاني ظني الدلالة. ومن مجيء النصوص الشرعية على هذين النحويين ندرك في يقين أن ذلك مقصود للشارع الحكيم، وأن ذلك القصد لا محالة يكون لمغزى خطير وحكمة سامية؛ وما ذلك المغزى ولا تلك الحكمة إلا أن الله قد أراد أن يدفع عن عباده الحرج فيما شرع لهم، ويرد عنهم المشقة فيما كلفهم به، رحمة منه وفضلاً، وحكمة وعدلاً. ذلك أن الإسلام هو الدين المنزل على خاتم النبيين، المرسل للناس كافة أسودهم وأبيضهم، فهو لذلك دين خالد على الزمان، عام لجميع البشر؛ فلو كانت نصوصه كلها من قبيل ما لا يحتمل إلا معنى واحداً لكان في ذلك حمل للناس على اختلاف آفاقهم وأمكنهم، وعلى اختلاف تقاليد معاشهم التابعة لطبائع بقعهم وأقطارهم، وفي مختلف الأزمان ومظاهر العمران، على طريق واحد في جميع التكاليف، وفي ذلك من الحرج والمشقة ما لا يحتمل. ويرى في مقابل ذلك أن في تعدد السبيل أمام العاملين يسراً ورخاء، يعيا المرء بهذا السبيل فيتركه إلى سبيل آخر، وفي كلا الأمرين هو شاعر أنه ممثّل لربه مطيع، بدلاً من أن يضطره العجز لترك الجادة إلى المخالفة والعصيان. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى ، فقد يكون تحقيق المصلحة التي لأجلها التشريع أو دفع المضرة مرتبطا في وقت السؤال بأشق الوجوه التي يحتملها النص ، فيصير بالتحديد والتعيين لو أجيبوا الى السؤال هو الدين الذي لا يعدل عنه الى سواه ، وفي ذلك الحرج والمشقة التي قد تفضي بهم الى الترك والكفران .

هذا ، ويجب ألا يغيب عنا في هذا المقام أن النصوص التي تحتل أكثر من معنى ، لا تكون إلا في نوع التكليف الذي يرتبط بتحقيق المصلحة أو دفع المضرة فيه بالوجوه التي يحتملها النص ، بحيث يكون الوصول الى ما قصد بالتكليف من تحصيل خير أو دفع شر غير مقصور على طريق واحد ، بل تتعدد الطرق الموصلة إليه . وأما ما ترتبط الغاية فيه من التكليف بطريق واحد فهذا هو ما يدل عليه بالنصوص القطعية الدلالة ، أعني التي لا تحتل إلا معنى واحدا . وعلى ذلك يكون معنى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » الآية : لا تطلبوا من الرسول تحديد نص محتمل ، ولا تحاولوا تعيين معنى من معان صلح النص للدلالة عليها ، فإنكم إن طلبتم ذلك — والوقت وقت وحى وتشريع — فليس بجائز إذ ذاك أن يعتذر الرسول عن الإجابة بعدم العلم ، بل لا بد من التحديد والتعيين ، وفي ذلك ضياع لهذا المقصد الأسمى ، وذهاب بتلك الحكمة العالية ، من رد المشقة عن عباده فيما شرع لهم ، ودفع الحرج عنهم فيما كلفهم به ، وتيسير الدين وتسهيل الأخذ بأحكامه ؛ أي : دعوا المحكم من آيات الله كما أنزل محكما ، ودعوا المتشابه منها كما أنزل متشابها ، فإن ذلك من المعمود المقصود رحمة بكم وتيسيرا لكم . وعلى هذا فيكون المقصود بالأشياء التي نهى الله عن السؤال عنها هي المتشابه من آياته ونصوص أحكامه ، أي ما يحتمل منها الدلالة على أكثر من معنى كما قد تمنا ، ويكون المقصود بالنهي هو حماية ذلك المتشابه ، وصيانة هذا المحتمل عن التحديد والتعيين حتى لا يوقعهم ذلك في الحرج والمشقة التي قد تفضي بهم الى ترك التكليف ، فيتورطون فيما تورط فيه من قبلهم من الأمم السابقة ، من مخالفة وعصيان ، وترك وكفران ، كما حدثتنا به الآية السريعة التي نحن بصدددها الآن : « قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » ، وكما حدثنا القرآن في موضع آخر عن بني إسرائيل ، اسمع قوله تعالى : « وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ... » الآيات ، فلقد أراد الله بذلك أن يضع أمام أعيننا صورة من صور الغابرين ، ومثلا من أمثلة المتقدمين ، ليرينا الى أي حد بلغ التكليف من المشقة ، بمحاولتهم التحديد ، وإمعانهم في التعيين ، وقد كان بدون ذلك يسيرا سهلا . فهذا متعلق الأمر في الآية قد أطلق إطلاقا دون تحديد بلون أو تحديد بسن أو شيء مما حاولوا الاستفسار عنه من رسولهم ؛ فلو أنهم بمجرد أمرهم بذلك ذبحوا بقرة ما على وفق الإطلاق في الآية ، لكانوا محققين للأمر ، وكانوا ممتثلين مستجيبين ؛ لو أنهم ذبحوا بقرة في أي سن : فإرض أو بكر ، وعلى أي لون : صفراء أو حمراء ، وبأي حال : سائمة أو عاملة ، لكانوا بذلك

طائعين ، ولكنهم بالغوا في تحديد المحتمل ، وتعيين المتشابه ، تُحدد لهم بأندر الجنس وجودا ، وأعزه منالا ، حتى كادوا لا يفعلون .

هذا ، وإنك إذا نظرت الحديث الذي ساقوه للاستدلال به فيما حملوا عليه الآية ، وجدته يشهد لهذا الذي فسرنا به الآية شهادة واضحة جلية . انظر قوله عليه السلام : « إن الله كتب عليكم الحج » ، نجد هذه العبارة كما ترى محتملة أمرين : محتملة أن يكون الحج قد فرض مرة في العمر ، وأن يكون قد فرض في كل عام مرة ، ونجد سؤال السائل قد حاول به تحديد أحد المعنيين ، ونجد أن محصل ما قد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد كان يصح أن مقتضى الظرف الحاضر يجعل المصلحة في هذا الوقت مرتبطة بأشق الوجهين ، فيبين به النص المحتمل ، ويعين به المتشابه ، ويصير الحج مفروضا في كل عام ، وفي ذلك من الحرج والمشقة ما يكاد يقطع معهما بالعجز عن الامتنال ، والوقوع في المخالفة والكفران ، فلتتركوا الأوامر والنواهي على الحال التي أودعها اليكم بها .

وعلى العموم ، فإن من الواضح الجلي أن من بالغ الحكمة وعظيم المنة ، أن يكون بين نصوص الاسلام تلك النصوص المحتملة المتشابهة ، لما في ذلك من رفع المشقة ودفع الحرج . أما أولا : فبتمدد الطرق أمام العاملين ؛ وأما ثانيا : فبعدم تعيين أشق الوجهين مرادا من النص ، مما قد كان يقتضيه الأمر وقت السؤال ، بأن يكون حصول المصلحة أو دفع المفسدة لا يتمان في عهد السؤال إلا بأشق الوجهين .

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلتفت الى أن الله تعالى قد نوه بتلك الحكمة السامية ، وأشاد بتلك المنة الجليلة : اقرأ في أول سورة آل عمران قوله عز من قائل : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ... » الآية ، فإن المراد بالحكم في تلك الآية هو قطعي الدلالة ، أي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ؛ والمراد بالمتشابه هو ظني الدلالة ، أي الذي يحتمل أكثر من معنى واحد . وإنما كان ظني الدلالة متشابهة لأن المعاني التي يحتملها متشابهة في دلالاته عليها وانفهامها منه ؛ وكان قطعي الدلالة محكما لأن المحكم هو المتقن الذي يمنعه إتقانه من التحلل والفساد . ولما كان قطعي الدلالة ليس فيه للهوى منفذ ، ولا للشهوة والغرض اليه سبيل ، بتأويل ذوى الهوى له الى أهوائهم ، وتوجيهه نحو أغراضهم ، لما كان ذلك فيه غير ممكن لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا ، كان بذلك متقنا محكما ؛ وإنما كان قطعي الدلالة كذلك أمّا للكتاب ، لأن الأم هي مرجع أبنائها إذ يفزعون ، وما لهم بعد ما يترددون فيجيئون ويذهبون ، واليه يردون إذ يضلون .

ولما كان محكم النصوص إنما تبني به أصول الدين وقواعده ، وكان المتشابه المحتمل أكثر من معنى يجب في تأويله ألا يحمل على معنى يتجاوز تلك الأصول ، بل يجب أن يكون ما يحمل عليه في داخل تلك الأصول ، لما كان كذلك كان المحكم بمثابة الأم ، والمتشابه بمثابة الأبناء ، فالمحكم هو المآل والمرد للمعنى الذى يحمل عليه المتشابه ، فأى معنى مما يحتمله المتشابه لا يصح أن يحمل عليه حتى يرد الى تلك الأصول ، فإن جاوزها انقطع نسبه عنها وكان من غير الدين ، وإن لم يتجاوزها فهو من الدين ، وذو نسب الى تلك الأصول عريق ؛ ومن ذلك يصير من المفهوم الجلى قوله تعالى : « فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » ، إذ المعنى على ذلك : أن الذين أظلمت قلوبهم بالشك ، وازدحمت نفوسهم بكراهية الحق ، وولعوا بالبعد منه والميل عنه ، من شأنهم أن يهملوا المحكم من النصوص لأنها لا منفذ فيها للهوى ، وليست محل اختلاف وتردد من ذلك ، وأن يقصروا أنفسهم على اتباع المتشابه يؤولونه الى أهوائهم ، ويحولونه الى أغراضهم ، وإن تجاوزوا به الأصول ونأوا به عن المحكم يبتغون بذلك فتنة الناس ، إذ يكون من شبههم التى يضللون بها أن ما يلقونه على الناس لم يجيئوا به من عند أنفسهم ، بل يزعمون أنه مأخوذ من نصوص الكتاب ، تلك النصوص ذات الاحتمال ، فى حين أنهم لم يرجعوا بها الى المحكم ، مغررين بذلك ومضللين ، وأنهم لو ردوه الى الله والى الرسول ، لو ردوه الى المحكم من آيات الله لأدرك معناه الحق ، وعرف المراد الصحيح منه ؛ ثم إن هؤلاء الزائعين يبتغون الى ذلك مبتغى آخر هو تأويله ، أى رده الى مآل يوافق شهواتهم ويسير أغراضهم ، دون تقييد بمحكم ، ولا رجوع الى أصل .

وعلى الجلة ، فالآية الكريمة تحدد مقصد الزائعين من قصر أنفسهم على اتباع المتشابه دون رجوع به الى المحكم ، وتقييد بالأصول ؛ تحده بأمرين : الأول : هو فتنة الناس وتضليلهم بإيهامهم أن ما جاء به إنما هو من كتاب الله ؛ والثانى : هو إيمالته حيث شاءوا ، والرجوع به الى ما يهوون ويشتهون .

ولما كان عدم رد المتشابه الى المحكم عند تأويله ، وأن يمال الى الهوى حيث يكون ، من لوازمه أن ما حملوه عليه من معنى جاروا به أهواءهم إنما هو معنى من عند أنفسهم ، فقد رد عليهم الله ذلك ، إذ قال : « وما يعلم تأويله إلا الله » ، فهو يريد أن يقول : إن هؤلاء الزائعين ليسوا هم الذين يعلمون تأويل هذا النوع من الآيات ، بل الله وحده هو الذى يعلم ذلك ، وقد وضع المحكم مآلا للمتشابه ومرجعاً له فى تأويله حتى لا يعول على معنى مما يحمل عليه إلا المعنى الذى لا يتجاوز تلك الأصول ، ولا يتعدى تلك المحكمات .

وإنك ترى أنه ، بعد وضوح ذلك على ما قررناه ، أن قوله تعالى : « والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » قد أصبح واضحاً جلياً . فان المراد حينئذ أن الذين

لا يعلمون ما يعلمون إلا علم حق و يقين ، فهم بذلك ثابتون على ما علموا لا يتقلقلون ، متمكنون منه لا يتزعزعون ، لا جرم يعرفون ربهم وما يجب له من شأن معرفة صحيحة ، وأنه محاسب كل أحد حسابا دقيقا ، وأنه مجاز كل إنسان بما عمل : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، وأنه لا يعييه شيء في الأرض ولا في السماء ، وأن بيده ملكوت كل شيء ؛ ويعلمون كذلك الدنيا على حقيقتها ، فلم تفتنهم زهرتها ، ولم تغرهم زخارفها ، فهم بهذا يقولون : آمنا يا ربنا بمحكم كتابك ومتشابهه ، فإن المحكم والمتشابه كلاهما من عندك ؛ فكان علمهم الحق بربهم حتى قدروه حق قدره ، وبالدنيا حتى أنزلوها من أنفسهم منزلة تليق بها ، مانعا لهم من أن يوجهوا المتشابه نحو أهوائهم ، ويؤولوه وفق أغراضهم ، تاركين المحكم وراءهم ظهريا .

هذا هو ما ينبغي أن تفسر به تلك الآية ، أما ما ذكره المفسرون فيها من معان يدل على عدم صحتها أنهم كلما خاطوها من ناحية تمزقت من ناحية أخرى ؛ وإلا فقل لي بربك كيف يفهم أن القرآن الذي أنزله الله هداية للناس وإرشادا ، وتنظيما لحياتهم ، وتحقيقا لسعادتهم وترقيتهم ، كيف يفهم أن يكون ذلك فيه غير المفهوم كما يقولون ، إذ يرون أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه ؟ قل لي بربك : أي فائدة من أن يكون في الكتاب الذي أنزل لهذه الأغراض السامية غير المفهوم ، وهو لا يحقق غاية من تلك الغايات ؟ ! وأي عقل ذلك الذي يسبغ أن ينزل الله كلاما غير مفهوم ، مع أن ذلك هو العبث بعينه ، والسفه الذي نضن عنه ببعض الخلقين فضلا عن الخالق العظيم !

اللهم إن هذا ما لا ينبغي أن يقال في جانب الله ذي العلم الشامل والحكمة البالغة ، وما لا ينبغي أن يمس به كتاب الله الذي من أخص أوصافه أنه المبين وأنه المفصل .

هذا ، وإننا لم يكن من غرضنا تفسير تلك الآية ، آية هو الذي أنزل عليك الكتاب ... ولكن عرضنا لهذا الإجمال فيها للمناسبة التي بينها وبين الآية التي نحن بصدد بيانها ، وقد تسنح لي فرصة أخرى لشرحها شرحا مفصلا .

بقي أنه لا يصح أن يكون أحد من علماء الاسلام بعد العلم بأن شريعتنا شريعة شاملة في الزمان ، فهي الشريعة الباقية على مدى الأيام حتى ينتهي الليل والنهار ؛ وشاملة في المكان فهي لجميع الناس أسودهم وأحمرهم ، عربهم وعجمهم ، لا يصح أن يكون من علماء الاسلام بعد العلم بذلك من يجهل أن شريعة ذلك شأنها لا يكون من الضروري لها أن تحتوى أمرين هما من مقتضياتها المحتومة . أما أول هذين الأمرين ، فهو أن يكون من نصوصها ذلك النوع الذي بيناه من النصوص وهو المتشابه ، أي الذي يحتمل أكثر من معنى واحد وهو ظني الدلالة كما بينا ذلك سابقا ، حتى لا يحمل الناس في مختلف العصور ، ولكل عصر مقتضيات ،

وفي مختلف البقع والامكنة ، ولكل مكان ما يناسبه من نماذج العيش وأساليب الحياة ، حتى لا يحمل الناس والامر كذلك على السير في سبيل واحد ، لما في ذلك ما لا يخفى من الحرج والإرهاق . وأما ثاني الأمرين ، فهو وجود التشريع ضمن مبادئ عامة وقوانين شاملة ، بأن تناط الأحكام بأوصاف ومعان يدور معها الحكم وجوداً وعدماء ، حتى يعطى كل ما تلده الأيام من حوادث حكمه ، بأن يتبين ما في الحادث من وصف ومعنى أهو مناط حظر وتحريم أم مناط طلب وتحتيم ، فما كان من المعقول أن يجتمع في عهد الرسول كل حوادث الدنيا حتى ينص على حكم كل حادث على حدة .

وإني بهذه المناسبة لحريص أن أرد على الذين قد فهموا خطأ أن القياس الفقهي دليل زائد على الكتاب والسنة ، وأبين أنهم في فهمهم هذا جد مخطئين ، إذ القياس الفقهي ليس شيئاً وراء تبين ما في الحادث من مناط ليعلم أن ما ارتبط بذلك المنط من حكم هو الحكم لذلك الحادث . وسأتبع ذلك في العدد القادم ببحث مستفيض كنت قد كتبت به بمناسبة ما كتبه بعض المعارضين لهذا البحث فاعتبروا القياس دليلاً غير الوحي من كتاب وسنة . وفقنا الله للإخلاص حتى نهتدى به الى الحق والخير ، إنه سميع قريب .

« يتبع »

هاجر مجبسه

وصايا حربية

أوصى هارون الرشيد عبد الملك بن صالح أمير سرية حربية له فقال : أنت تاجر الله لعباده ، فكن كالمضارب الكيس إن وجد رباً اتجر ، وإلا احتفظ برأس المال ، ولا تطلب الغنيمة حتى تحرز السلامة ، وكن من احتيالك على عدوك أشد خوفاً من احتيال عدوك عليك .

هذه من خير الوصايا الحربية . والقصد منها عدم الاسراف في سفك دماء رجاله لغير ما داع موجب ، والتمويل على حسن التدبير لحركاته ، فقد يحتال على العدو ويخيل اليه أنه يصيب بذلك منه مقتلاً ، فيقع في شر من الشرك الذي نصبه ، فإن للعدو عقلاً ونظراً كما له هو عقل ونظر . فاذا افترض أن عدوه لن يصل الى تقدير سائر حركاته ، كان مدعياً لنفسه من التفوق العقلي ما ليس له عليه دليل ، وهذه الحالة كثيراً ما أودت بالجيوش الجرارة ، وكانت سبباً في إذلال أم عزيزة .

وقد شرح محارب مجرب هذه الحقيقة على نحو ما فصلنا فقال : احترس من تدبيرك على عدوك ، كاحتراسك من تدبيره عليك ، فرب هالك بما دبر ومكر ، وساقط في الذي احتفر ، وجريح بالسلاح الذي شهر .

نظرات في الادب العربي

جاهليه وإسلاميه

— ٦ —

الشعر العصري أيضا

أسلفت أن الشعر العصري قد وقف أو كاد ، بعد أن ذهب الرعيل الأول من رجاله إلى جوار الله ؛ ووقفت عند تعليل هذا الوقوف ، وعرض أهم أسبابه . ولما لم أكن منفردا بهذا الرأي في الشعر العصري ، فأني أذكر أولاً ما أورده النقاد المعاصرون من تعليل هذا الوقوف :

يرى قادة النقاد المعاصرين ، أن السبب في وقوف الشعر بعد شوقي وحافظ وأضرابهما من الشعراء الراحلين ، إنما مرده إلى ضعف امتزاج الثقافتين : الغربية والعربية ، اللتين تتكون منهما الثقافة المصرية ، فشوقي وأضرابه ، أمكنهم أن يطعموا الأدب القديم بالأدب الأجنبي ، إلى حد ، فنجحوا في مجازاة الثقافة المصرية بنجاحهم الممهور ؛ والبارودي — وإن لم يجدد في الشعر على هذا الوجه — إلا أن نجاحه إنما أتى من رجوعه بالشعر إلى العصر البعيد الراقى ؛ فترسم آثار أبي نواس ، وأبي فراس ، والمنذبي ، والشريف الرضي ، من حيث الأغراض والمعاني ، وخولة اللفظ . فأما من جاء بعد هؤلاء من الشعراء ، فهم بين رجلين : شاعر على النمط القديم ، لا يلائم شعره الذوق العصري ، وآخر ممن في تقليد الشعر الأجنبي ، في معانيه وأسلوبه وصوره وأخيلته ، ينبو عن شعره الذوق الشرقي ؛ لأن لكل من الثقافتين مزاجا خاصا ، وطابعا خاصا ؛ فالثقافة الأفرنجية أكثر ما تعنى بالحياة الواقعية ، مع مجازاة الزمن ، والنظر إلى المستقبل ؛ والثقافة العربية محافظة في الاجتماع والسياسة ، وعنايتها بالماضى أكثر من عنايتها بالحاضر والمستقبل .

وعندي أن هذا السبب — على قوته وفضل اعتباره — إنما يصلح تعليلا لعدم نجاح الشعراء المعاصرين نجاح شوقي وأضرابه ، وبقي تخلفهم عن مجازاة البارودي غير معلل ، فإن ناقدا منصفاً لا يستطيع أن ينسب شاعرية المغفور له الشاعر البدوي محمد عبد المطلب ، الذي كان عربي الثقافة ، وكان يجاذب أولئك الفحول أبراد التبريز والإجادة في شتى المواقف الشعرية في عصرنا الحاضر . كما لا يستطيع ناقد أن يجحد شاعرية الشاعرين العظيمين : حسن القاياتي ، وأحمد محرم ، وكلاهما عربي الثقافة ؛ ولئن شدا ثانيهما شيئا من اللغة الأجنبية ، إن ديباجة شعره لترده إلى أساليب العصر الأموي ، لا العصر العباسي .

لا جرم أن امتزاج الثقافات ، طار بالشعر العباسي الى الذروة ، ولكن عدم هذا الامتزاج أو قلته ، لم يقصّر بالشعر الأموي عن مساماته ، بل عن سبقه في ميدان الإبداع كما سبقه في الحياة ؛ ولم يقصّر بشعراء الأندلس عن التبريز في الشعر الرقيق ، وإن وقفوا دون شعراء الشرق في الجزالة ، وقوة الأسر في الغالب .

ولا يزال عندنا الأزهر ودار العلوم ، وثقافتهم تسكاد تكون عربية بحتة ، لم تطغ عليها الثقافة الأجنبية ، ولكن جودهما - مع ذلك - بالشعراء المجيدين نزر في هذا العهد الأخير . وعلى الجملة فتعليل وقوف الشعر ، بضعف امتزاج العنصرين المكونين للثقافة الحاضرة ، هو التزام من النقاد المعاصرين لمذهبهم ، وهو طرح الأسلوب الشعري القديم من الحساب ، لأنه أصبح لا يلائم الذوق المعاصر كما سبق ؛ ولكن رجال المدرسة القديمة لا يزالون على أن التزام عمود الشعر العربي شرط أساسي في قبول الشعر ، وأن الشعر يهز من عواطفهم ، ويحرك من مشاعرهم ، بمقدار قربيه من النهج القديم أسلوبا وخيالاً ، وإن كانوا يفضلون التجديد القوى المتولد عن الهضم الكامل لروائع الثقافة الأجنبية ، كما حصل في العصر العباسي .

ورحم الله أبا عبادة البحتري ، إذ يقول - وقد عيب عليه أنه لم يسر على المنطق في شعره :

كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه
ولم يكن ذو القروح يلج بالمدح طق : مانوعه ، وما سببه
والشعر لمصح ، تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطبه

لقد اصطلحت على الشعر في عهده الحاضر أحداث عدة ، ليس أهمها عدم امتزاج الثقافتين ، وإن كان منها . فأن هذا الامتزاج إنما هو ضروري ، أو قريب من الضروري ، في نقد الشعر ، وليس ضرورياً في إنشائه ؛ وعلى حد التعبير الحديث : في الأدب الوصفي ، لا في الأدب الإنشائي . ولعل أهم هذه الأحداث ، هو تلك الموجة المادية الجارفة ، التي اجتاحت الشرق العربي ، وفي مقدمته مصر ، وافدة من الغرب ، على أثر الحرب الكبرى ، وتجلي العلوم الطبيعية فيها تجلياً ، أظهر من الحقائق الواقعية ، ما هو أروع من الخيال ؛ وصرف وجوه الناس عن ذلك الهدوء الروحي الذي كانت تنعم النفوس في أفيائه ، وتسبح في آفاقه الفيح البواسم ، الى تلك السوق المصطنعة الزاخلة بضروب المملذات الجسمية المغرية ، التي أغنتهم بنعيمها المحقق ، عن ارتياد مسارح النعيم في أخيلة الشعراء ؛ ومتى ضعف الخيال ، أو فقد ، انهدم الركن الأول من أركان الشعر العربي منذ كان الشعر العربي ؛ ولا عجب أن يزدهر النثر ويقوى ، ويتسكن هذه الذروة التي سما إليها على أنقاض شقيقه الشعر ، فلم يزل النثر الفني منذ كان ، يرتكز على عماد من العقل والمنطق ، رفعت من ذراه هذه الحضارة الطاغية ، التي سخرت الأرض والسماء ، والهواء والماء . بيد أن اندفاع تيار الطبيعية ، وطغيانه هذا الطغيان ، الذي كان أول

فرائسه الآمن ، قوام كل أمر ، وملاك كل سعادة ، أعاد الى نفسى بواعث الأمل ، فى أن المحنة العالمية القاسية التى تخوض الأمم غمارها اليوم ، هى النهاية الفاجعة لفشل الحضارة الراهنة ، وهى الهضبة التى ستتكرر على صخورها أمواج الطبيعة الكافرة الفاجرة ، وهى المرشد النصيح المهيب بهذا العالم المضطرب المذعور ، أن ينشد الآمن فى السماء ، بعد أن أعياء فى الأرض ، حتى فى عالم الخيال . أجل ، إن نتيجة هذا الهم الشامل ، وهذا البلاء النازل ، هو الإيمان الكامل ؛ وفى هذا الإيمان ضمان لعودة المدنية الفاضلة : مدنية الحق ، والعدل ، والجمال .

بلى هذا السبب فى الأهمية ، ضعف الوازع الشعرى فى نفوس خول الشعراء الأحياء من المدرسة القديمة والحديثة معا ؛ ولهذا الضعف أسباب ، منها خلو الميدان من أعلام الشعر ، وحاملى لوائه ، الذين كان فى منافستهم ، والوقوف بجانبهم ، مراد نخار ، ومجال عظمة ، لغيرهم من الشعراء ؛ ومنها فوضى النشر ، وامتلاء السوق بالمتشاعرين ، واختلاط الأمر على القراء ، فى تمييز الشاعر من المتشاعر ؛ ورحم الله صحيفة كان نشرها للقصيد ، إجازة كالإجازات العليا فى أيامنا هذه ، يستحق بها منشئها أن يسلك فى نظام الشعراء ، تلك صحيفة المؤيد ، سقى الله أطلالها الدوارس ، وحيثما أعلامها الطوامس . . .

ومنها ، بطء التقرب بين ممثلى المدرستين : القديمة والحديثة ، فالمجددون يقابلون بفتور ، أو بنقد عنيف ، ما تجود به قرائح شعراء المدرسة القديمة ، وهؤلاء يسيئون الظن بكل نقد يصدر عن أولئك ، وليس مع التنافر وسوء الظن تعاون ولا اطمئنان .

وليس بأقل من السببين الآنفين ، أثر الإذاعة ، وإيثارها — بحكم موقفها من السواد الغالب فى الأمة — أقرب أنواع الشعر من أفهام العامة ، وإعراضها إعراضا تاما عن جزله ومحكمه ؛ وليس أقتل لنشاط الشاعر من إهمال آثاره الفكرية ، فى حين يستبد بالحس من لا يساميه شعرا ، ولا يدانيه نخرا .

هذا ، الى ما أسلفنا فى غضون هذه النظرات ، هو ما وصل بالشعر الى هذا الموقف ، الذى أصبح فيه جديرا بأن ينشد ، وأن ننشد معه :

أين امرؤ القيس والقوافى إذ مال من تحتها الغبيط
استنبط العرب فى المسوامى بمدك ، واستعرب النبيط

عبد الجواد رمضان

حياة حلال الدنيا

عبد الله بن الزبير

صرامته في الحق — فصاحته — شجاعته

قلنا في المقال السابق إن عبد الله بن الزبير كاد يتم له أمر الخلافة وتجتمع عليه الأمة لولا خلال عدها بعض المؤرخين نقصا في استعداده لهذا المنصب الخطير ، وعددناها تساميا منه عن مزالق السرف ومضال السياسة الجائرة ، فلا يضيره أن يكون أراد بالناس سياسة جده الصديق وعدل الفاروق ، ولم تكن له رعية الصديق ولا جند الفاروق . وإذا كان أبو خبيب قد أتى من قبل أطماع الناس وفساد ضمائرهم فإنه قد ساعد على نفسه بما فتح من ثغر بينه وبين أقرانه من الهاشميين ، بدأت بالمنافسة التي أذكتها المعاصرة ، وقد أخذت تشتد وتقوى حتى تحولت الى خصومة ظاهرة تؤثرها المفارقة ، ويزيد أوارها المتربصون من الأمويين . روى إبراهيم بن محمد البيهقي في كتاب « المحاسن والمساوي » : أن عبد الله بن عباس دخل المسجد بعد مسير الحسين بن علي الى العراق ، فإذا هو بابن الزبير في جماعة من قريش قد استعلاموا بالكلام ، فجاء ابن عباس حتى ضرب بيده بين عضدي ابن الزبير وقال : « أصبحت والله كما قال الأول :

يا لك من حمرة بمعمر خلا لك الجو فيضي واصفري
ونقري ما شئت أن تنقري قد رفع الفخ فماذا تحذري

خلت الحجاز من الحسين بن علي ، وأقبلت تهدير في جوانبها . فغضب ابن الزبير وقال : « والله لكأنك ترى أنك أحق بهذا الأمر من غيرك » . فقال ابن عباس : « إنما يرى من كان في حال شك ، وأنا من ذلك على يقين » . فقال : « وبأى شيء تحقق عندك أنك أحق بهذا الأمر مني ؟ » قال ابن عباس : « لأننا أحق ممن يدل بحقه ، وبأى شيء تحقق عندك أنك أحق بها من سائر العرب إلا بنا ؟ » فقال ابن الزبير : « تحقق عندي أني أحق بها منكم لشرفي عليكم قديما وحديثا » . فقال ابن عباس : « أنت أشرف أم من قد شرفت به ؟ » فقال ابن الزبير : « إن من شرفت به زادني شرفا الى شرف قد كان لي قديما وحديثا » . قال ابن عباس : « أفنتي الزيادة أم منك ؟ » قال : « بل منك » . فتبسم ابن عباس ، فقال ابن الزبير : « يا ابن عباس دعني من لسانك هذا الذي تقلبه كيف شئت ، والله لا تحبسوننا يا بني هاشم أبدا » . قال

ابن عباس : « صدقت ، نحن أهل بيت مع الله عز وجل لا نحب من أبغضه الله تعالى » . فقال ابن الزبير : « يا ابن عباس ما ينبغي لك أن تصفح عن كلمة واحدة » . قال : « إنما أصفح عن أقر ، وأما عن هرة فلا ، والفضل لأهل الفضل » . قال ابن الزبير : فأين الفضل ؟ قال : « عندنا أهل البيت ، لا تصرفه عن أهله فتظلم ، ولا تضعه في غير أهله فتندم » . قال ابن الزبير : « أفلمست من أهله ؟ » قال : « بلى إن نبذت الحسد ، ولزمت الجدد » .

زادت هذه الخصومة شدة على مر الزمن ، ودفعت الهاشميين الى الامتناع عن بيعة ابن الزبير وإظهار الطعن عليه ، فشردهم ، وحبس زعماءهم ، ونفى قادتهم . قال صاحب العقد : « ولما توطد لابن الزبير أمره ، وملك الحرمين ، والعراقين ، أظهر بعض بني هاشم الطعن عليه ، وذلك بعد موت الحسن والحسين ، فدعا عبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية وجاعة من بني هاشم الى بيعته فأبوا عليه ، فجعل يشتمهم ويتناولهم على المنبر ، ثم قال لهم : لتبايعن أو لأحرقنكم بالنار ! فأبوا عليه ، فحبس محمد بن الحنفية في خمسة عشر من بني هاشم في سجن عارم ؛ وفي ذلك يقول له كثير عزة وكان شيعيا :

تخبر من لا قيت أنك عائد بل العائد المظلوم في سجن عارم
سمى النبي المصطفى وابن عمه وفككك أغلال وقاضى مغارم

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : « إن ابن الزبير أخرج محمد بن الحنفية ونفى ابن عباس الى الطائف ، وقد كان لهذا النزاع أثر سيء في فشل ابن الزبير وتفرق كثير من أصحابه عنه » .

أما شجاعة عبد الله بن الزبير ورباطة جأشه وفصاحة منطقته وبراعة بيانه ، فعن البحر حدث ولا حرج . ذكر ابن عبد ربه في كتاب العقد : « أن عبد الله لما بلغه قتل مصعب صعد المنبر فجلس عليه ثم سكت ، فجعل لونه يحمر مرة ويصفمر مرة ، فقال رجل من قريش لرجل الى جنبه : ماله لا يتكلم ؟ فوالله إنه للخطيب اللبيب ! فقال له الرجل : لعله يريد أن يذكر مقتل سيد العرب فيشند عليه ذلك ، وغير ملوم . ثم تكلم عبد الله فقال : « الحمد لله الذى له الخلق والأمر ، والدنيا والآخرة ، يؤتى الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء . أما بعد فإنه لم يعز من كان الباطل معه ولو كان معه الأنعام طرا ، ولم يذل من كان الحق معه ولو كان فردا . ألا وإن خبراً من العراق أنا فآحزننا وأفرحنا ، فأما الذى أحزننا فإن لفراق الحميم لوعة يجدها جميعه ثم يرعوى ذوو الألباب الى الصبر وكريم الاجر ، وأما الذى أفرحنا فإن قتل مصعب له شهادة ، ولنا ذخيرة ، أسلمه الطعام الصم الآذان أهل العراق وباعوه بأقل من الثمن الذى كانوا يأخذون منه ، فإن يقتل فقد قتل أخوه وأبوه وابن عمه وكانوا الخيار الصالحين . أما والله لا نموت حتفا كما يموت بنو مروان ، ولكن قصصا بالرماح وموتنا تحت ظلال السيوف ! ألا إنما الدنيا طارية من الملك الأعلى الذى لا يبيد ذكره ،

ولا يذل سلطانه ، فإن تقبل الدنيا على لم آخذها مأخذ الأثر البطر ، وإن تدبر عني لم أبك عليها بكاء الخرق المهين . »

خرج العراق بمقتل مصعب عن طاعة عبد الله ، وكانت الشام قد استتمت طاعتها لعبد الملك ابن مروان ، ولم يبق مع عبد الله غير الحرمين على ما فيهما من دخن ممن يوالى الهاشميين ؛ فلما رأى عبد الله ذلك جمع خاصته من القرشيين ليستشيرهم ، فقال لهم : ما ترون ؟ فقال رجل من بني مخزوم : والله لقد قاتلنا معك حتى لا نجد مقبلا ، ولئن صبرنا معك ما نزيد على أن نموت ، وإنما هي إحدى خصلتين : إما أن تأذن لنا فنأخذ الأمان لأنفسنا ، وإما أن تأذن لنا فنخرج . فقال عبد الله : لقد كنت عاهدت الله أن لا يبايعني أحد فأقبله بيعته إلا ابن صفوان . فقال له ابن صفوان : أما أنا فاني أقاتل معك حتى أموت بموتك ، وإني لناخذني الحفيظة أن أسلمك في مثل هذه الحالة ! وقال له رجل آخر : اكتب الى عبد الله بن مروان ، فقال له : كيف أكتب ؟ من عبد الله أمير المؤمنين الى عبد الملك بن مروان ؟ فوالله لا يقبل هذا أبدا ! أم أكتب لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من عبد الله بن الزبير ؟ فوالله لأن تقع الخضراء على الغبراء أحب إلي من ذلك ! فقال أخوه عروة بن الزبير وهو جالس معه على السرير : يا أمير المؤمنين قد جعل الله لك أسوة ، قال : من هو ؟ قال : حسن بن علي ، خلع نفسه وبائع معاوية . فرفع عبد الله رجله وضرب بها عروة حتى ألقاه عن السرير وقال : قلبي إذا مثل قلبك ! ! والله لو قبلت ما يقولون ما عشت إلا قليلا ، وقد أخذت الدنيا ، وإن ضربة بسيف في عز ، خير من لظمة في ذل !

هذا موقف ليس في حاجة الى التعليق على ما فيه من شجاعة ، وشرف نفس ، وقوة قلب ، واستهانته بالموت في سبيل الكرامة والعقيدة . وليس بغريب على ابن أسماء الصديقية وابن الزبير حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فئمة ما هو أعجب وأسمى ، وهو ما نحب أن نطيل التأمل فيه ، ونود بمجدع الأنف لو أن كل مسلم ولا سيما الشباب أطال التأمل فيه وجعله مثله الأعلى في تكوين رجولته ، وتعلم منه كيف تكون الحياة العزيزة . وكذلك نود لو أن كل امرأة مسلمة جعلته شعارها في تربية بناتها تربية صادقة الرجولة حتى يكون منهم للوطن الاسلامى عدة قوية في هذا العصر النائر الكلب .

روى أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب وجمهرة المؤرخين عن عروة بن الزبير وغيره ، قال : « لما كان قبل قتل عبد الله بن الزبير بعشرة أيام ، دخل على أمه أسماء وهي شاكية ، فقال لها : كيف تجدينك يا أمه ؟ قالت : ما أجدني إلا شاكية ، فقال لها : إن في الموت لراحة ، فقالت : لعلك تمنيت لي ، ما أحب أن أموت حتى يأتني على أحد طرفيك ، إما قتلت فاحتسبك ، وإما ظفرت بعدوك فتقر عيني ! قال عروة : فالتفت إلى عبد الله فضحك ؛ فلما كان في اليوم

الذي قتل فيه ، دخل عليها في المسجد ، فقالت له : يا بني لا تقبلن منهم خطة تخاف فيها على نفسك الذل مخافة القتل ، فوالله لضربة سيف في عز خير من ضربة سوط في الذل ! فقال عبد الله : يا أماه أما ترين ؟ خذلني الناس ، وخذلني أهل بيتي ، فقالت : لا يلعبن بك صبيان بني أمية ، عش كريما ، ومت كريما ! ثم قبل رأسها وودعها ، وضمته الى نفسها ، فخرج من عندها وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أيها الناس ! إن الموت قد تغشاكم سحابه ، وأحرق بكم رباه ، واجتمع بعد تفرق ، وارجحن بعد تمشق ، ورجس نحوكم رعه ، وهو مفرغ عليكم ودقه ، وقاد اليكم البلايا تتبعها المنايا ، فاجعلوا السيوف لها غرضا ، واستعينوا عليها بالصبر » . ثم قال لعبد الله بن صفوان وكان صفيه : قد أقلتك بيعتي ، وجعلتك في سعة ، نخذ لنفسك أمانا ، فقال ابن صفوان : مه ؟ والله ما أعطيتك إياها حتى رأيتك أهلا لها ، وما رأيت أحدا أولى بها منك ، فلا تضرب فتیان بني أمية هذه الصلعة أبدا ! ثم دخل ابن الزبير بيته فنام ، فجاء ابن صفوان وقد دنا أهل الشام من المسجد فاستأذن ، فقالت الجارية : هو نائم ، فقال ابن صفوان : أوليلة نوم هذه ؟ ! أيقظيه ! فلم تفعل ، فأقام ثم استأذن ، فقالت : هو نائم ، فانصرف ثم رجع آخر الليل وقد هجم القوم على المسجد ، فخرج ابن الزبير فقال : والله ما نمت منذ عقلت الصلاة نومي هذه الليلة وليلة الجمل ، ثم دعا بالسواك فاستاك متمكنا ، ثم توضأ متمكنا ولبس ثيابه ، ثم قال : أنظرني حتى أودع أم عبد الله فلم يبق شيء ، وكان يكره أن يأتيا فتعزم عليه أن يأخذ الأمان ، فدخل عليها وقد كف بصرها ، فسلم ، فقالت : من هذا ؟ فقال : عبد الله ، فتشممته ، ثم قالت : يا بني لا ترض الدنيا ، فإن الموت لا بد منه ! قال : إني أخاف أن يمثلوا بي ، قالت : إن الكباش إذا ذبح لم يخف السلخ !

ثم خرج وقد جعل له مصراع عند الكعبة فكان تحننه ، فقال له رجل من قريش : ألا نفتح لك باب الكعبة فندخلها ؟ فقال عبد الله : من كل شيء تحفظ أخاك إلا من نفسه ، والله لو وجدوكم تحت أستار الكعبة لقتلوكم ، وهل حرمة المسجد إلا حرمة البيت ؟ ثم تمثل :

ولست بمبتاع الحياة بسببة ولا مرتق من خشية الموت سائما

ثم شد عليه أصحاب الحجاج ، فقال : أين أهل مصر ؟ فقالوا : هم هؤلاء من هذا الباب ، لاحد أبواب المسجد ، فقال لأصحابه : اكسروا أغمار سيوفكم ، ولا تميلوا عني ، فإني في الرعيل الأول ، ففعلوا ، ثم حمل وحملوا معه ، وكان يضرب بسيفين ، فقال رجل يقال له خلبوب لأهل الشام : أما تستطيعون إذا والاكم ابن الزبير أن تأخذوه بأيديكم ؟ قالوا : ويمكنك أنت أن تأخذه بيدك ؟ قال : نعم ، قالوا : فشأنك ، فأقبل وهو يريد أن يحتضنه ، فاستقبله ابن الزبير بضربة قطع بها يده . فقال خلبوب : حس ! فقال ابن الزبير : اصبر

خلمبوب ! ثم دخل عليه أهل حمص من باب بنى شيبه ، فقال : من هؤلاء ؟ فقالوا : أهل حمص ، فشد عليهم حتى أخرجهم وهو يرتجز :

لو كان قرني واحدا كُفِينَه أوردته الموت وقد ذكيتَه

ثم دخل عليه أهل الأردن من باب آخر ، فجعل يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من المسجد ، ثم انصرف وهو يقول :

لا عهد لي بغارة مثل السيل لا ينجلي ققامها حتى الليل

فأقبل عليه حجر من ناحية الصفا وهو منصرف فضربه بين عينيه ، فنفكس رأسه وهو يقول :

ولسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أقدامنا يقطر الدم

فلما علم أصحاب الحجاج بمقتله كبروا ، فقال عبد الله بن عمر : ما هذا ؟ قالوا : أهل الشام يكبرون لقتل عبد الله بن الزبير ، فقال ابن عمر : الذين كبروا لمولده خير من الذين كبروا لقتله . وروى أن عبد الله بن عباس قال لقائده : جنبني خشبة ابن الزبير ، فلم يشعر ليلة حتى عثر فيها ، فقال : ما هذا ؟ فقال : خشبة ابن الزبير ، فوقف ودعاه ، وقال : « لئن علمت أنك رجلا لك لطلما وقفت عليهما في صلاتك » ثم قال لأصحابه : « أما والله ما عرفته إلا صواما قواما » . وروى ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول : « ابن الزبير كان أفضل من مروان ، وكان أولى بالامر من مروان ومن ابنه » .

وقال مجاهد : « كان ابن الزبير إذا قام للصلاة كأنه عمود ، وكان يواصل من الجمعة إلى الجمعة ، وما كان باب من العبادة إلا تكلف ، ولقد جاء سيل بالبيت فرأيتَه يطوف سباحة » . وقال عمرو بن دينار : « ما رأيت مصليا أحسن صلاة من ابن الزبير » .

صادر إبراهيم عربون

فضيلة العفو

كان المأمون بن هارون الرشيد غاية في العفو حتى إنه قال : لو علم الناس حيي للعفو لتقربوا إلى بالجرائم .

وقال هو أيضا : والله إنني استلذت العفو استلذاذا أظن أن الله لا يأجرني عليه .

نقول : العفو من كرائم الخصال ، وقد حض الله عليه ، ولكن في الحال التي يغلب الظن فيها أنه يكون أنفع للمذنب وللناس من العقوبة . أما إذا كان العفو مجرد هوى للنفس يضعه الإنسان حيث يفسد الأخلاق ، ويشيع الرذيلة ، ويزعج الأمن ، انقلب العفو إلى جريمة .

التجديد والمجددون في الاسلام

من القرن الاول الهجرى الى عصرنا الحاضر

الامام الاعظم أبو حنيفة

دراسات في مذهبه

١ — هل كان يستعمل أبو حنيفة الرأى ويقدم القياس على النص ؟

زعم بعض المتعصبين أن الإمام الاعظم كان يستعمل الرأى ويقدم القياس على النص ؛ ولو فهموا مدارك مذهب أبي حنيفة ، وحقيقة الرأى ، ما قالوا هذا القول غير الصحيح ، بل كان إفراطهم وتجاوزهم الحد في ذم أبي حنيفة ينقلب إلى مدحه والثناء عليه ؛ فليس الرأى بمذموم ولا القياس إلا إذا لم يكن مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة ، ولم يصادف قاعدة من قواعدها ؛ وكل كلام شهد له الشريعة بالصحة ، أو وافق الأصول ، أو اندرج تحت القواعد ، فهو من السنة وليس من الرأى المذموم . جاء في السنن الكبرى للبيهقي في باب القضاء : أن الرأى المذموم هو كل ما لا يكون مشبها بأصل . وعلى ذلك يحمل كل ما ورد في ذم الرأى . وأبو حنيفة في دينه وورعه لا يعقل أن يتخطى دائرة هذا الأصل . والمعروف عنه بالدليل أنه لم يكن يقدم رأيا أو قياسا على نص . ولا أدل على هذا من قوله : إنه يأخذ أولاً بما في القرآن الكريم ، فإن لم يجد فبالسنة ، فإن لم يجد فبقول الصحابة ، فإن اختلفوا أخذ بما كان أقرب إلى القرآن أو السنة من أقوالهم ، ولا يخرج عنهم ، فإذا لم يجد لأحد منهم قولاً اجتهد رأيه في دائرة أصول الشرع ؛ حتى إنه قال : عجب للناس ! يقولون إني أفنى بالرأى ، ما أفنى إلا بالآثر .

ويقول ابن حزم : جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأى .

ويقول الامام أبو جعفر البلخى : فهذا الذى رويناه — وهو تأخير القياس عن الكتاب والسنة وأفضية الصحابة — هو النقل الصحيح عن أبي حنيفة .

ويقول الامام الجلال السيوطى : إن الامام أبا حنيفة كان يقدم الحديث على القياس ، بل كان يقدم الآثار على القياس فضلا عن الأحاديث ، وأفضية الصحابة كلها من قسم الآثار ؛ فكان لا يقيس إلا إذا لم يجد دليلا للمسألة في كتاب ولا سنة ولا في أفضية الصحابة .

ويقول الامام أبو مطيع : كنت جالسا مع الامام أبي حنيفة في جامع الكوفة ، فدخل عليه سفيان الثوري وجعفر الصادق وغيرهما من الفقهاء ، فقالوا لأبي حنيفة : بلغنا أنك تكثر من القياس في الدين وأول من قاس إبليس . فناظرهم الإمام يوم الجمعة من بكرة النهار إلى قرب الزوال ، وعرض عليهم مذهبه ، وقال : إني أقدم العمل بالكتاب ثم بالسنة ثم بما اتفق عليه الصحابة ، فإذا اختلفوا قسّيتُ حينئذ . فقالوا له : أنت سيد العلماء ، فاعف عنا ما مضى من وقيمتنا فيك بغير علم .

أما ما روى عن الإمام أبي حنيفة من قوله : « رأينا هذا أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب منا » ، وقوله : « هذا الذي نحن فيه رأى لا نجبر عليه أحدا ولا نقول يجب على أحد قبوله ، فمن كان عنده أحسن منه فليأت به نقله » ، فالمراد بهذا الرأي ما هو واضح مما تقدم من أنه لا يجتهد رأيه إلا عند فقد النص ، حتى قال هو نفسه : « هذا القياس الذي نحن فيه نطلب به اتباع أمر الله تعالى ، لانا نرده الى الكتاب أو السنة أو اتفاق الصحابة ثم نجتهد الرأي بعد ذلك عند فقد النص » . وقد قال الإمام الشعراي : لم يزل الأئمة كلهم ومقلدوهم يقيسون في الأحكام الى وقتنا هذا من غير نكر حيث لم يجدوا دليلا نصا في المسألة ، بل جعلوا القياس أحد أدلة الشريعة كما قال الامام الشافعي : « إذا لم نجد دليلا في المسألة قسناها على الأصول » .

فلا خصوصية للإمام أبي حنيفة في اعتراض بعض المتعصبين عليه من هذه الناحية ؛ ثم إن صح الدليل بعده في تلك المسألة فانه معذور ، وفيما إذا وجد حديثا ولم يصح عنده فقام في تلك المسألة على أصل صحيح ، لأن القياس على الأصول أقوى عند بعضهم من خبر الآحاد الصحيح فكيف بالضعيف ؛ وقد كان الامام أبو حنيفة يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العمل به أن يرويه عن الصحابي جمع عن مثلهم ، وهكذا اعتقاد كل منصف في الامام الأعظم .

ويحتمل أن الذي أضاف الى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص ظهر بذلك في كلام بعض مقلديه الذين يجمدون على القياس المنقول عن إمامهم ولا يخالفونه كما عليه غالب المقلدين ويقولون : إن الإمام لم يأخذ بهذا الحديث ؛ فلما رأى المعترض ذلك في كلام بعض المقلدين ظن أن ذلك مذهب للامام فعزاه إليه لجهله بحقيقة المذهب .

على أن غالب قياسات الإمام أبي حنيفة من القياس الجلي الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث يفتنى احتمال افتراقهما . على أن كل معترض على الامام أبي حنيفة كما قال الامام الشعراي جاهل بمدارك الامام ؛ وكما قال : لقد تتبعت المسائل التي قدم فيها المقلدون من الحنفية القياس على النص فوجدتها قليلة جدا ، وبقية المذهب كله فيه تقديم النص على القياس ، ولا

خصوصية لمذهب أبي حنيفة في ذلك . وهذا هو الامام الليث بن سعد يقول : « أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة للسنة مما اجتهد فيها برأيه » . وقد روى ابن أبي العوام عن نصر بن يحيى البلمخي قال : قلت لأحمد بن حنبل : ما الذي نقمنم على أبي حنيفة ؟ قال : الرأي . قلت : فهذا مالك ألم يتكلم بالرأي ؟ قال : بلى ولكن رأى أبي حنيفة خلد في الكتب . قلت : فقد خلد رأى مالك في الكتب أيضا . قال : أبو حنيفة أكثر رأيا منه . قلت : فهلا تكلمتم في هذا بحصته وهذا بحصته ؟ فسكت .

فإن كان أبو حنيفة استعمل الرأي على الوجه المتقدم ، فهذا مالك وهذا الشافعي تكلم كل منهما بالرأي على الوجه المذكور أيضا ، فمعظم الأدلة التي أخذ بها الامام أبو حنيفة هي التي أخذ بها كل إمام ، وما انفرد بعضهم عن صاحبه إلا ببعض أحاديث ، وكلهم في فلك الشريعة يسبحون . فالعاقل من أقبل على أقوال أبي حنيفة وأقوال جميع الأئمة وعمل بها بالشرح صدر لأنها لا تخرج عن مرتبتى الشريعة اللتين هما : التخفيف والتشديد . ولقد قال الامام الشعرائي : لقد بلغنا كل أقوال الإمام أبي حنيفة فما رأيت فيها قولاً إلا وهو مستند الى صريح آية أو حديث أو أثر أو مفهوم أو الى قياس على أصل صحيح ، وما رأيت استدل بحديث ضعيف ، وإنما يستدل به إذا كثرت طرقه ، ولا خصوصية له بذلك بل يوافق جميع الأئمة ، وقد ثبت مدح الامام مالك ومدح الامام الشافعي لأبي حنيفة ، فلا عبرة باعتراض غيرهما على بعض أقواله .

٢ — أبو حنيفة عَلم المجددين — مدرسة الرأي وأئمتها :

على أننا لو سلمنا أن أبا حنيفة كان يجعل للرأي والقياس — في حدود الشرع — اعتباراً ، وبجاءها المكان الارفع ، فلا خصوصية له في ذلك . وهذا شأن المجددين — والاسلام دين تجديد وإصلاح ونهضة ، بنص الحديث السابق نشره — الذين لا يعرفون الجمود ، ويعتقدون أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ، وما من حادثة تحصل إلا ويمكن تطبيقها على قواعدها ومبادئها العامة ، وإيجاد حكم لها فيها مهما كانت هذه الحادثة ، ولا تخدم شريعة الله تعالى بأفضل من هذا . ولم ينفرد أبو حنيفة باعتبار الرأي والقياس وإنزالهما المكان الاسمي ، فقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اجتهاد الرأي والقياس على الأصول عند عدم النص ما يطول ذكره ، ونقل عن كثير من كبارهم وأعيانهم قضايا أفتوا فيها برأيهم ، كأبي بكر وعمر ، وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم . والمنتبع لما ورد عن السلف يرى أن الذي كان يحمل لواء مدرسة الرأي عند فقد النص : عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، فكان إذا أعياه أن يجد في القرآن والسنة نَظَرَ هل كان فيه لأبي بكر قضاء ، فإن وجد قضى به ، وإن لم يجد دعا رءوس الناس ، فإذا اجتمعوا على أمر قضى به . وجاء في المبسوط للسرخسي « أن عمر كان يستشير الصحابة مع فقهه حتى إذا رفعت إليه حادثة قال : ادعوا لي علياً ،

وادعوا الى زيدا . . . فكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا عليه . وأشهر من سار على طريقة عمر « عبد الله بن مسعود » ومعلوم أن علم أهل العراق كان عن عبد الله بن مسعود ، وأن مدرسة العراق أو مدرسة الرأي توجت بأبي حنيفة ؛ وإذا تتبعنا تسلسل هذه المدرسة وجدنا أن أبا حنيفة أخذ عن حماد بن أبي سليمان ، وحماد أخذ عن إبراهيم النخعي ، وإبراهيم أخذ عن علقمة بن قيس ، وعلقمة أخذ عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد رأيه حيث لا يكون وحى ، كما ترى هذا في مسألة أسرى بدر ، لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم حكم فيها بمقتضى الوحي ما عوتب في هؤلاء الأسرى . فمنبع العلم والتربية في الاسلام ، ومصدر التشريع والحكمة ، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم ، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتخيل عليها .

وقال الحافظ ابن عبد البر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في إثبات القياس في الأحكام إلا من شذ ؛ ومن حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهداً رأيه وقايساً على الأصول فيما لم يجد فيه نصاً من التابعين :

أولاً — من أهل المدينة : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبان بن عثمان ابن عفان ، وابن شهاب ، وأبو الزناد ، والإمام مالك بن أنس وأصحابه ، وابن أبي ذئب ، وابن دينار ، وابن الماجشون ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وربيعه الرأي . ثانياً — ومن أهل مكة واليمن : عطاء ، ومجاهد ، وطاوس ، وعكرمة ، وعمر بن دينار ، وابن جريج ، ويحيى بن أبي كثير ، وابن عيينة ، ومسلم بن خالد ، والإمام الشافعي .

ثالثاً — ومن أهل الكوفة : علقمة ، والأسود ، وشرح القاضي ، ومسروق ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، وحماد بن أبي سليمان ، وابن المبارك ، وسائر الكوفيين . رابعاً — ومن أهل البصرة : الحسن ، وابن سيرين ، وإياس بن معاوية ، وعثمان البتي ، وسوار القاضي .

خامساً — ومن أهل الشام : مكحول ، والأوزاعي .

سادساً — ومن أهل مصر : الليث بن سعد ، وابن وهب ، وابن القاسم : وأشهب ، وابن عبد الحكم ، وسائر أصحاب الإمام مالك ؛ وأصحاب الإمام الشافعي : المزني والبويطي والربيع ، وغير هؤلاء من علماء الأمصار .

فعلم مما تقدم أن الامام أبا حنيفة لم يقدم الرأي على النص ، ولم ينفرد بالقول بالقياس على الأصول ، بل على ذلك كثير من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ؛ وسقط قول من عاب الامام أبا حنيفة بذلك جموداً منه وعدم إدراك لمدارك مذهبه ؛ وما كان أبو حنيفة جامداً ، ولكنه كان عالم المجددين ، وحاملاً لواء التجديد ، وخير من يعمل للشريعة الاسلامية لجعلها جديدة دائماً ، صالحة لكل زمان ومكان ، سادة حاجات البشر وجميع حوادث الحياة المتجددة في كل يوم ؟

السيد عفيفي

اختيار الاخوان

قال الفضيل بن عياض : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه .
هذه كلمة يفهمها من كان له قلب ، فإن لمعرفة الناس واجبات لا يصح التقصير فيها ، وإلا انقلب ودھم الى عداوة . فمن كثر معارفه كان منهم في شغل دائم لا يكاد يفرغ لعمل صالح يؤديه لوطنه ولنفسه ولأهله . لأنه لا يخلو أن يكون منهم مريض ، يجب أن يعود ، وعائد من سفر ، ينبغي أن يهنئه بالسلامة ، ومصاب بكارثة ، لا بد من مواساته ، ومحتاج لمعونة ، يفرض عليه أن يكون عند ظنه به ، الى غير هذه الأصول مما لا يمكن حصره ، فإذا قام بهذا كله لم يبق له وقت ينظر فيه لمصلحة عامة ولا خاصة . ولا سبب للتورط في هذه العلائق إلا حب الظهور ، وهو داء دوي يؤدي الى عكس المراد منه . فكيف لا يكون من سخافة العقل التماذي فيه ؟

أليس الامام عبد الله بن المبارك أكرس الناس حين أجاب من سأل : ألا تستوحش من ملازمتك لكتبتك ونزكك الناس ؟ فقال : كيف أستوحش وأنا أجالس الله تعالى والملائكة والأنبياء والخلفاء والعلماء والأولياء والشهداء ، أفتررون أن أدع مجالسة هؤلاء وأجالسكم ؟
وممن بنى على الأساس الذي وضعه الفضيل بن عياض ، حفص بن حميد ، حيث قال : من لم ينقص كل يوم صديقاً لا يفلح أبداً .

والقصد في هذا أن لا ينقطع الانسان عن الناس ، وأن لا ينهمك بهم ، وأن يتخذ بين ذلك سبيلاً .

حكم إقامة القبور في المساجد

وبناء المساجد على القبور

فتوى من حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية

أصدرت دار الافتاء في الديار المصرية الفتوى الآتية في شهر جمادى الآخرة الماضي :

كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي : « يوجد بوسط مسجد عز الدين ايبك قبران ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية ، وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما ، وقد طلب رئيس خدم هذا المسجد الى محافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين ، لأن جده الذي جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما . فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك » .

الجواب :

إنه قد أفتى شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره ، فإن المساجد لا يجوز تشبيها بالمقابر .

وقال في فتوى أخرى : إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد ، فإن كان المسجد قبل الدفن غير ، إما بتسوية القبر ، وإما بنبشه إن كان جديدا الخ اهـ

وذلك لأن الدفن في المسجد إخراج لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم ، وذلك غير جائز شرعا ، ولأن اتخاذ قبر في المسجد على الوجه الوارد في السؤال يؤدي الى الصلاة الى هذا القبر أو عنده ، وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم « ص ١٥٨ » ما نصه : إن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا ، وعن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها . اهـ

ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة الغنوي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » .

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : نص الامام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش . وقال ابن القيم أيضا : لا يجتمع في دين الاسلام قبر ومسجد ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق .

وقال الامام النووي في شرح المذهب ج ٥ ص ٣١٦ ما نصه :

اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر ، سواء كان الميت مشهورا بالصالح أو غيره ، لعموم الأحاديث . قال الشافعي والأصحاب : وتكره الصلاة الى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره .

قال الحافظ أبو موسى : قال الامام الزعفراني رحمه الله : ولا يصلي الى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له ، للأحاديث . اهـ

وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له » .

وعلل صاحب الهداية هذه الكراهة بعلمتين : إحداهما أن المسجد بني لأداء المكتوبات ، يعني وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم . وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم — كما هو إحدى الروايتين ، وهي التي اختارها العلامة قاسم وغيره — كان الدفن في المسجد أولى بالحظر ، لأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها . وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا . والله أعلم .

الباقيات الصالحات

في مدينة المنصورة حي أهل بالسكان والطلبة يطلق عليه « حوض البستان » لا يوجد فيه مسجد تقام فيه الشعائر الدينية .

وقد لاحظ جماعة من فضلاء المنصورة هذا النقص ، فانتدبوا لإكماله ، وألفوا جمعية لهذا الغرض برئاسة الأستاذ علي محمود شرف أسموها « جمعية تشييد مسجد حوض البستان وملحقته الصحية » وجعلت في تصميم المشروع ملحقة صحية هي : حمام ومغسل ، ترفيها للطبقات الفقيرة . وقد أهابت الجمعية بسراة المنصورة فالبوا نداءها وتبرعوا بالأرض وبالمال ومواد البناء . ولكن إتمام المشروع لا يزال في حاجة الى مال ، ولذلك فهم يهيبون بطلاب الباقيات الصالحات أن ينفحوا الجمعية بشئ مما تسمح به نفوسهم الخيرة ، والله لا يضع أجر المحسنين .

تاريخ علم التفسير

ونماذج من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم

أثبتنا في المقال السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم ، ولكنه ليس تفسيراً بالمعنى المعروف عند المتأخرين ، أى الذى يكون مرجعه قواعد اللغة والبلاغة وغيرها ، بل هو بيان لمراد الله سبحانه وتعالى من حيث التشريع وتقديم الأحكام ، وبيان ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومنطوقه ومفهومه ، وحلاله وحرامه ، وبيان ما فيه من أخلاق سامية ، ونظم اجتماعية عالية ؛ ومرجعه صلى الله عليه وسلم فى ذلك كله الوحي ؛ فلذلك قال بعض الأصوليين فى مباحث الاجتهاد : إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليس له أن يجتهد فى الأحكام ، لأن غاية الاجتهاد ظن الحكم ، أى استفادة الحكم من الدليل على سبيل الظن ، والرسول صلى الله عليه وسلم يمكنه معرفة الحكم عن طريق العلم واليقين بالوحي . وخالفه بعضهم ، بل الجمهور على أن له أن يجتهد ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى » .

ولهم فى هذا الموضوع جدل وحجاج وأدلة واستدلالات ليست موضوعنا ، بل الذى أردنا أن نقرره هو أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ليس تفسيراً بالمعنى الذى نعهده من كتب المفسرين ، فلا إعراب ولا استئناف بياني ونحوى ، ولا نكات بلاغية ، ولا ما شابه ذلك مما سنعرض له عند تفسير الطبقات ، وإنما هو بيان للأحكام والتجذير من مخالفتها ، وشرح لمكارم الأخلاق والترغيب فيها ، وبيان ما فى القصص من جلال وروعة وعبرة لأولى الأبصار .

نماذج من تفسيره صلى الله عليه وسلم :

١ — عن الأشعث بن قيس رضى الله عنه قال : « كانت لى بئر فى أرض ابن عم لى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه ، فقلت : إذا يحلف يا رسول الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين صبرٍ ليقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان » فأنزل الله تصديق ذلك : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أؤاثك لآخلاق لهم فى الآخرة » الى آخر الآية .

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون بهذه الآية الكريمة من تصدى ليمين ، فيعود عنه مخافة الله تعالى . فمن ذلك ما وقع لامرأتين كانتا تخرزان فى بيت فخرجت إحداها فادعت على الأخرى شيئاً ، فرفع أمرهما الى ابن عباس ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ، ذكروها بالله واقراءوا عليها » إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم « الآية ، فذكروها فاعترفت .

٢ — عن عائشة رضى الله عنها قالت : « تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله — الى قوله أولو الالباب » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » .

٣ — قول الله تعالى : « وإنى أعيدنها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » : روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وإنها . ثم يقول أبو هريرة : واقراءوا إن شئتم » وإنى أعيدنها ، الآية .

٤ — قوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » : روى أنس بن مالك قال : « كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة نخلا ، وكان أحب أمواله إليه (بيرحا) ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما أنزلت هذه الآية : « لن تنالوا البر » قام أبو طلحة فقال : يا رسول الله إن الله يقول : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وإن أحب أموالى إلى بيرحا ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ ! ذلك مال راجح ، ذلك مال راجح ، وقد سمعت ما قلت ، وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين . قال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ؟ فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وفى بنى عمه » .

٥ — قول الله تعالى : « ولستم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » : روى عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فديكة وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عباد فى بنى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر ، قال : حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سلول ، (وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبى) ، فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين ، والمشركين عبدة الأوثان ، واليهود ، والمسلمين ، وفى المجلس عبد الله بن رواحة . فلما غشيت المجلس حاجة الدابة ختم عبد الله بن أبى وجهه بردائه ثم قال : لا تغربوا علمينا ! فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله ، وقرأ عليهم القرآن ، فقال عبد الله بن أبى ابن سلول : أيها المرء ! إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا ، فلا تؤذنا به فى مجالسنا ، ارجع الى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه ! فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاعشنا به فى مجالسنا فإننا نحب ذلك ، واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتناورون ، فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم

يخفّضهم حتى سكنوا . ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد ابن عباد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حُبَاب ؟ يريد عبد الله ابن أبي ، قال كذا وكذا ، فقال سعد بن عباد : يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه ، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيصعبوه بالمصابة ، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله ، شرق بذلك ، فذلك فعل به ما رأيت . فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب ، ويصبرون على الأذى . فذلك قول الله تعالى : « ولتسمعن » الآية .

٦ — قول الله تعالى : « وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » : روى الامام البخارى بسنده عن ابن شهاب قال : « أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى « وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » فقالت : هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ، ويمجبه ماله وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطىها مثل ما يعطى غيرها ، فأنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله « ويستفتونك في النساء » . قالت عائشة : وقول الله تعالى في آية أخرى : « وترغبون أن تنكحوهن » رغبة أحدكم عن يمينه حين تكون قليلة المال والجمال ، قالت : فأنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن إذا كن قليلات المال والجمال .

٧ — قول الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » : روى البخارى بسنده عن عروة قال : « خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريح من الحرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسق يا زبير ثم أرسل الماء الى جارك ، فقال الأنصارى يا رسول الله أن كان ابن عمك ! فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ، ثم أرسل الماء الى جارك ، واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في شريح الحكم حين أحفظه الأنصارى ، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير : فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك » .

هذه نماذج من تفسير القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . وسنواصل كتابة هذه النماذج ، ثم نعلق عليها ونقارن بينها وبين تفسير الطبقات . والله الموفق ما

رجاء في دولة رئيس الوزراء

من فضيلة شيخ علماء الاسكندرية

تشرف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبو العيوت شيخ علماء الاسكندرية ، بمقابلة حضرة صاحب الدولة حسن صبري باشا رئيس مجلس الوزراء ، فمكاشف دولته بما يرجوه الناس على عهده من العناية بالأعراض والآداب العامة ، فوجد أن هذا الإصلاح من أوليات مقاصده ، فشكر لدولته هذه العناية ، ورفع الى دولته الكتاب التالي :

« نصيحتنا لدولة الوزير الأكبر ، أن يرقب الله في كل ما يعمل ، وأن يسترشد فيه بذوى الضمائر والذمم ، وأن يؤثر مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ، وأن يرقب الحوادث عن كتب في حذر ويقظة ، فانها تمر كالبرق لا تملى ولا تمهل ، وأن يمثل لنفسه دائماً شهداء التاريخ الذين جادوا بالنفائس والأعلاق في سبيل الديار عن كرامة البلاد ، وحقوق الوطن .

« ثم الدين والأخلاق يادولة الوزير المصلح ، فإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بالاعتصام بالدين ، والحفاظ على تقاليده وشعائره ، ولا يفسد أمرها إلا بالتفريط في دينها ، والتورط في أخلاقها ، وعكوفها على لذاتها وشهواتها ، خصوصاً في الظروف التي تنجبه فيها القلوب ، وتنصرف فيها الى الله سبحانه وتعالى ، وأمتنا — أطاها الله من سخطه ونقمته ! وهى ما هى من الجوع والقحط ، والهلل والسكر ، ومصيرها المعاق بخيط الهباء — لاهية عن دينها ، منجلة في أخلاقها ، فانظر — يارعاك الله — الى الملاهى والمسارح والمقاصف ، وأندية القمار ، وحانات الخمر ، وبيوت الفساد والشور ، تجدها مكتظة عامرة ، ذخرة بالشباب الضائع ، بالعشى والإيثار .

« ولقد نعلم يادولة الوزير أنك نشأت في الصلاح والتقوى ، وأنه ليعز عليك أن ترى أمتك على هذا المثال في وقت ترى فيه الأمم الأخرى قضت على كثير من الشرور والآثام ، وكلمة حازمة منك يادولة الوزير بصفتك حاكماً عسكرياً ، تنقذ البلاد والعباد من هذه البوائق المهلكة للأنفس والأموال والشرف ، حتى يتأذن الله بانقراج هذه الجائحة العاتية . إن يكن ذلك صالح حال هذه الأمة ، وحسن مصيرها ، وإلا يكن — لا قدر الله — كنا من الهلاك الآمنين .

فإما الى صداحة تطرب الورى وإما الى نواحة فى المآتم

« وفقك الله ، وأمتك بالحسن ، فى ظل حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح ، ملك مصر المعظم ، فاروق الاول ، نصره الله وأعزه ، وأيد ملكه »

محمود أبو العيوت

شيخ علماء الاسكندرية

من آداب الشريعة وأخلاقها

ما من ظاهرة من ظاهرات هذا المجتمع تشع عليه نورا وبهجة ، وتعلأ مناحيه خيرا وبركة ، إلا كان لها مرد من الشريعة ، ومصدر من الدين .

واقصد عنت الشريعة فيما عنت بتطهير المجتمع من أرجاسه ، فأقامت حدوداً للفضائل إذا عولجت بالاخلاص في العمل أثمرت ثمرتها المرجوة لها .

فبينما تحظر على الناس ربح التدابر والتقاطع والتناحر ، وتجنّبهم مزلق المحظورات الخلقية ، إذا بها تدعو الى حماية الفرد والجماعة والأمة من غوائل الانقسام ، وتدعو الى الاتحاد والتعاقد . فهي تدعو الى البر بالأبوين ، وبر الأبناء ، وصلة الرحم ، وبر الاتباع ، ورحمة اليتيم والأرملة ، وتدعو الى رعاية حقوق الجار ، وحقوق المسلم على المسلم .

فيروى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلاً جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك » . وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلاً قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال : أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أبوك ، ثم أذنك فأذنك »

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : « قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التيمي جالسا ، فقال : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : من لا يرحم لا يرحم » . رواه البخاري وأبو داود والترمذي . وروى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول : اللهم ارحمهما فاني أرحمهما » . وروى عائشة رضي الله عنها قالت : « جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنقبِلون الصبيان ؟ فما نقبلهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟ » رواه الشيخان .

ثم تتسلسل الفضائل التشريعية التي لا بد منها لحماية المجتمع ، فتشيد الشريعة المطهرة بالبر بذوى الأرحام ، ثم تنأكد صلتها وتتوثق توثقاً يقوم على تركيزه في النفوس والأخلاق ، ذلك التضافر الوثيق الذي جاء في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة . قال الله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً »

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سره أن يبسط له في رزقه ، وأن ينسأله في أثره ، فليصل رحمه » رواه الثلاثة .

ويأتى بر الأتباع ، والمراد بهم الخول والمهاليك . يروى أبو داود والترمذى في صحيحيهما عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : « كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي : اعلم أبا مسعود ، مرتين ، الله أقدر عليك منك عليه ! فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله . قال : أما لو لم تفعل للفتك النار ، أو لمسك النار . فتلك المبادئ الرحيمة التي وردت بلسان صاحب الشريعة المطهرة ، شاهد عدل على أن خلود تلك الشريعة وقيامها على أسس صالحة ومناهج من الخير قويمه ، آية الآيات على ملابتها لكل زمن ، ومسايرتها لكل جيل .

ولم تكن تلك الشريعة في صمو مبادئها معنية بتلك الاخلاقيات التي تخلع على المجتمع أمثل المناهج وأنبل الأشكال ، وتحوطه بسياج منيع من الاخلاق الفاضلة لحسب ، بل هي معنية أيضا بتنظيم الأسرة وحماية الفرد ، ورعاية ما لكل على أخيه من الحقوق المفروضة ، فقد عنيت الشريعة بنظام الأسرة ، وهي أول حجر في بناء المجتمع ، فشرعت فيما شرعت قيود النكاح في الزيجة ، وشروطه وأحكامه وأركانه ، ثم مواع النكاح الشرعية ، وبيان المحلات والمحرمات من النساء ، ثم الولاية على النكاح ، ثم في الوكالة بالنكاح ، ثم في الكفاءة ، ثم في المهر ، ثم في وجوب المهر . ثم عن الحالات التي يجب للزوجة فيها نصف المهر ، والتي لا تستحق فيها شيئا منه ، ثم عن شروط المهر وقبضه وما للمرأة من التصرف فيه ، ثم في ضمان المهر وهلاكه واستهلاكه واستحقاقه ، ثم في قضايا المهر ، ثم في نكاح المسلم للكتابيات ، وفي النكاح الغير الصحيح والنكاح الموقوف ، وهكذا مما يتصل بتنظيم حياة الأسرة وإقامتها على أسس السعادة والرخاء ، مما سوف نعالج بيانه في أعداد تالية ، إن شاء الله ؟

عباس ط

معرض الأراء المسيحية في الإسلام والمسلمين

(الانتشار الاسلامي بين مختلف الشعوب لا يمكن وقفه)
(وأثر الجامعة الأزهرية فيه)

جاء في جريدة (لا سومور فودوا السويسرية) Le Semeur Vaudois تحت عنوان
(على ذكر خريطة) (١) ما يأتي :

« يعلم الناس أن للإسلام قوة انتشار عظيمة . وقد عالجت هذا الموضوع مجلات و جرائد كثيرة جدا . ونحن ننشر هنا للتدليل على صحة هذا الأمر خريطة ذات دلالة قوية في هذا الموضوع ظهرت في عدد شهر فبراير سنة ١٩٣٨ من مجلة (ليفانجياش داتشلاندا) . وهي منقولة من كتاب الأستاذ (بول شمتر) المطبوع عند جولدمان بمدينة ليزج . وهي توضح بطريقة مؤثرة جميع الممالك التي أصبحت إسلامية محضة ، وجميع البقاع العالمية التي انتشرت فيها طلائعه ، وخاصة ما كان منها في أفريقيا وآسيا .

« وقد ظهر مقال للأستاذ (مينولف كوسترس) في مجلة (داتش رندشو) فيه تفاصيل عن هذه الحركة الانتشارية ، جاء فيه : « إنه من مائة وثلاثين مليوناً من الأفريقيين أصبح سبعون مليوناً يسرون تحت لواء النبي . وقد أصبح جميع شمال أفريقيا إسلامياً . وقد كان عدد المسلمين في مستعمرة (داتش أوستافريقيا) مائتين وخمسين ألفاً قبل الحرب الماضية ، فأصبحوا الآن ثلاثة ملايين ! وتأثير الإسلام يمتد حتى جنوب أفريقيا . والسبب في ذلك أن الجامعة الأزهرية بالقاهرة ، وهي مركز الدعوة إلى الإسلام ، ترسل مندوبين غيورين إلى جميع الأقطار الأفريقية . وتصدر جرائد كثيرة في البلدان الكبيرة ، وترسل إلى تلك البقاع حاملة رسالة الكفاح ضد المسيحية ، والثقافة النصرانية إلى وسط تلك القارة الكبيرة » . انتهى ما قاله الأستاذ مينولف كوسترس .

(١) نشر الأستاذ شميتر Shmitz كتاباً أسماه (الإسلام في الغد) ذكر فيه ما يصادفه الإسلام من الانتشار العظيم وخاصة في هذا العصر في أفريقيا وآسيا حتى يكاد لا يدع فيهما مكاناً لغيره . وقد نشر خريطة لون الممالك الإسلامية فيها بلون أسود يتضح منها أن هاتين القارتين تكادان تصبحان إسلاميتين صرفاً .

« وقد بين الأستاذ د. ج. ريشتر ، وهو عالم إحصائي في هذه الشؤون في فصل مفيد جدا نشره عن التطورات البعيدة المدى التي حدثت في العالم الاسلامي جاء فيه قوله : « إن التطور الاسلامي قد أصبح من أكبر الحوادث التاريخية للعصر الحاضر ، فيجب تتبعه بأكثر ما يمكن من الانتباه » انتهى .

هذا ما جاء في جريده (لوسومور فودوا) السويسرية ، وهو موضوع كما يعرف القراء ليس بمحدث العهد ، فقد كتب جميع المبعوثين الدينيين الأجانب عنه بحثا ضافية ، أشهرها ما نشره الكاردينال لافيغري Lavigieri الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر ، فقد شكاه الشكوى من فشل الدعوات النصرانية في القارة الافريقية ، وقال إن الدراويش البسطاء ، والتجار الذين يجوبون تلك الاقطار ينشرون الاسلام أينما حلوا ، فيقبل عليهم الناس أيما إقبال ، ويعاهدونهم على الاسلام دون أية مقاومة .

وقد أيد الكاردينال لافيغري مبعوثون كثيرون ، ولا يخفى أن هؤلاء يتذرعون للتحجيب في ملتهم بالمال الوفير ، وبالوسائل التعليمية والتطبيعية ، ولكن كل ذلك لم يجدهم نفعا . حتى قالوا إن من يصبأ الى ملتهم من المتوحشين لا يلبث أن يهرب الى المسلمين ، وإن كان لا يجد لديهم بعض ما يجده عند أولئك الدعاة من العيش الرغيد .

ينصح الأسناد رشتري في البحث الذي نشره عن تطور العالم الاسلامي ، المهتمين بأمر الدعوة الدينية ، أن يتتبعوا بانتباه عظيم حركة ذلك التطور ، وماذا يفيدهم ذلك التتبع الدقيق ؟ أليس الأولى أن يدرسوا العلة الحقيقية في هذا التهافت على الاسلام من أمم وشعوب وقبائل عريقة في الوثنية ، عجزت جميع المغريات المادية عن تحويلها عنها ، ونجحت دعوة مجردة من جميع المسولات لنشر هذا الدين ؟

أما وقد أغفلوا ذلك فنحن نتولى بيان هذه العلة خدمة للعلم والفلسفة والدين ، فنقول : تلك العلة هي أن الاسلام دين سهل ترتاح له النفس ويستسيغه العقل بدون شرح ولا تعمق في التدليل ، يجد فيه كل من الساذج والمتقف تلجأ في الصدور ، وسكننا في القلب ، يهب على الأول من ناحية ملاءمته للفطرة الانسانية ، ومناسبته للغرائز الجميلية ، وعلى الثاني من جهة ما يفيض عليه من نور يكشف له من معضلات الدين ، ومشكلات الاعتقاد ، ما كان يحبك في صدره ولا يجد له مصرفا ، ويرى على صدره ولا يصادف منه مخرجا ، فلا يعود يشعر بحرج في نفسه يقيمه ويقعده ولا يرى عنه ممعدلا . وهذا ما أشار اليه الحق جل شأنه بقوله : « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ، وقوله تعالى : « يأيتها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » .

هذا الشفاء للصدور هو الذي يحمل النفوس على الترامي على الاسلام لأول معرفتها به ،

حتى يمكن أن يقال إنه لا يحتاج الى دعوة غير التعريف به . وقد فتح الله مغاليق قلوب أهل الجاهلية الجهلاء بهذا القرآن وحده ، فله ينسب هذا الانتشار الذي صادفه الاسلام لأول ظهوره مما ليس له مثيل في تاريخ العالم ، ولا يزال يفتح به الدعاة اليه القلوب الغلف التي يتصدون لها ، وكان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قوما الى الاسلام قرأ عليهم آيات من القرآن ، فلا يلبثون أن يمدوا اليه أيديهم يعاهدونه على الايمان .

فهذا التأثير العظيم ، لهذا الكتاب الكريم ، لا يجوز أن يغفل البحث في مصدره ، وخاصة في هذا العصر ، عصر التحليلات المعمقة ، والمقارنات المدققة . أما التفكير في صده فما لا سبيل اليه . فلقد عملت على هذا الصد جماعات وأمم في خلال تاريخه فلم يستطيعوا أن يضعفوا من ثوبه ، بل زادوه قوة على قوته . وقد أنبأ الله المسلمين بأن كل صد لهذا الدين محكوم عليه بالفشل مهما كان مصدره ، ومهما كانت الوسائل التي تبذل فيه ، فقال تعالى : « ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ، ثم يغلبون » . وقد صدق هذا الوعيد مرات لا تحصى في ظروف تاريخية معروفة . وقد تحقق في هذا العصر على أوضح ما يكون . فإن دعاة الملل يصرفون ملايين الجنيهات ليضعفوا بها من سريان هذا الدين فلم يحصلوا على طائل ، فأنفقوا أموالهم وبأؤوا بالفشل كما قال وعد الله بذلك وأيده في آيات أخرى منها : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره » . ولو كان الاسلام ديناً يمكن صد تياره لأمكن ذلك في مثل هذا العهد الذي طمت فيه الشكوك ، وعمت فيه الشبهات ، ونسى الناس فيه أنفسهم ، من الضوضاء الفاتنة المصممة ، التي تحدثها هذه المدنية الساحرة . وإنك لتراه على عكس ما كان متوقعا ، تراه يخوض غمرات هذه الفتنة العمياء فيفتح فيها الى القلوب طريقا . أليست ترى خفوف الناس في كل بلد من بلاده الى تأليف الجمعيات للتذكير بآياته والإيهابة الى بيناته ، وانتداب الأفراد الى إصدار المجلات لنشر فضائله ، والاشادة بذكر دلائله ؟ وقد تعدت هذه الحركة مواطنه الى البلاد الأجنبية فكثير الباحثون فيه ، والمعجبون به ، مما نلم به في كل عدد يصدر من هذه المجلة نقلا عن المصادر العلمية الوثيقة .

فإذا كان هذا كله والفتنة متغلبة ، والشبهات متوثبة ، والنفوس منصرفة ، والعقول معقولة ، فما ظنك حين تنجاب هذه الكيسف عن الصدور ، وتزول هذه الغشاوات عن العيون ، وينشط الناس لتنور الحقائق واتباعها ، وتعرف الأباطيل واجتنابها ؟ عند ذاك ترى ما لا يخطر لك ببال من تدافع الناس بالمناكب دخولا الى حظيرة هذا الدين ، وفي الوقت نفسه تعرف أن ثوران هذه الشبهات التي كنت تشكو منها كانت سببا مباشرا في تجلية حقائق هذا الدين ، فكانت كانت محكاه .

محمد فريد ومبرى

اقامة الصلاة الجامعة لاجل السلام

بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ المراغى يؤم المصلين

تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، فأوفد حضرة صاحب المعالي أحمد حسنين باشا رئيس ديوان جلالته ، الى حضرة صاحب الدولة حسن صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء ، بالرسالة الملكية الكريمة التالية :

« فاروق الأول ملك مصر بعون الله .

« بما فطر عليه من حب السلام والوئام بين الأمم ، يدعو المسلمين في مصر والسودان ، وإخوانه المسلمين في سائر الأمصار ، الى صلاة جامعة تقام ليلة النصف من شهر شعبان الحاضر المبارك ، بين صلاة المغرب والعشاء ، تنلونها توجهات الى الله سبحانه وتعالى ، ودعوات بأن يرسل رحمته على العالم ، ويعيد اليه قريبا عهد سلام ووفاء ، يداوى جراح الانسانية ، ويعلى قدر المدنية ، وأن يقي بلاد المسلمين من كل شر ، ويعلى قدر الاسلام والمسلمين » .

وقد أذيعت هذه الرسالة بالراديو لإبلاغها للعالم الاسلامي بالموجة القصيرة وبالموجة المتوسطة .

تصريح لفضيلة الأستاذ الامام عن هذه الصلاة

وقد أفضى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام لمندوب جريدة المقطم عقب صدور هذا الامر الكريم بما يلي :

« إن النداء الملوكى السامى الكريم ، يدل على طائفة كريمة نحو العالم جميعه ، لا فرق بين المسلمين وغير المسلمين ، وعلى حب السلام بين الأمم ، وعلى كراهة شديدة لما يجرى في العالم الآن من التخريب والتدمير والتقتيل .

« وانجاء جلالة الملك المعظم الى المسلمين جميعهم في بقاع الأرض ، والعبارة الكريمة التى اختارها ، من نداء المسلمين بوصف الإخاء الاسلامى ، يبينان بأجلى بيان مقدار عناية جلالته بالمسلمين جميعهم ، وحبهم جميعهم حب الأخ لآخيه ، اتباعا لقول الله تعالى « إنما المؤمنون إخوة »

« والرجاء عظيم في أن يقدر العالم جميعه هذه العاطفة الكريمة حق قدرها ، وتستيقظ في الأمم عاطفة الإخاء الانسانية حتى تنتهى الأحوال المكدره ، ويحل الصفاء والسلام في العالم » انتهى .

وقد أدى حضرة صاحب الجلالة الصلاة الجامعة بعد المغرب من ليلة النصف من شعبان في مسجد الفتح ، وقد أم المصلين حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام . وبعد صلاة الركعتين التي نص عليهما فقهاء الحنفية والمالكية ، دعا فضيلته الدعاء الذي سيأتى بعد .

وقد تولى فضيلة مدير المساجد إذاعة لاسلكية تضمنت كيفية أداء هذه الصلاة والدعاء المأثور فيها ، وفاقالما تضمنته الرغبة الملكية السامية .

وهذا نص الدعاء البليغ الجامع الذي فاه به حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام عقب الصلاة :

« لا إله إلا الله الحليم الكريم ، رب العرش العظيم ، نحمده وهو الحقيق بالثناء ، ونضع اليه وهو المقصود بالدعاء ، ونصلى على خاتم أنبيائه ورسله ، وعلى آله الأطهار ، وصحبه الأخيار .
« إلهى أنت أكرم من قصد اليه المضطرون ، وأمل فيما لديه الراغبون ، نسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ، ولا همساً إلا فرجته ، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ، يا أرحم الراحمين .

« إلهى أسرف الناس في العصيان ، وتنادوا في الطغيان ، فإن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ، لكننا نلجأ الى عزتك ، ونستجير برحمتك ، ونطلب عفوك ، ونستمنح رضاك .

« إلهى نسألك أن ترفع عن العالم غضبك ، وأن ترسل عليه رحمتك ، وأن تعيد اليه عهد سلام يداوى جراحه ، ويكشف بلواه ، وأن توقف فيه بنفحة من النفحات الإلهية عاطفة الانسانية ، وتزيل عنه أحقادها التي أكلت القلوب ، وغطت على العقول ، وأظلمات النفوس الى الدماء ، وحببت اليها الخراب والدمار .

« إلهى أسألك أن تصون بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه ، وأن تعيد الى الاسلام عزه ومجده ، وأن ترد الناس الى الحق والعدل ، وتأخذ بيدهم الى الصراط المستقيم .

« إلهى أسألك أن تقى مصرنا العزيزة من الضر ، وأن تحفظ لنا مملكتنا المحبوب فاروقا الأول ، وأن ترعاه برعايتك التي لا يتخذل من شملته ، ولا يضام من أظلمته ، أنت حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

وقعة احدى — درس عملي في وجوب إطاعة القيادة العليا

لقد أصاب الجاهليين من اندحارهم ببدر شر عظيم ، فقد قتل سبعون من أشرفهم ، ووسموا بعار لا يمحوه إلا انتصار عظيم الشأن ينالونه من المسلمين ، ليستردوا به مكائدهم من قلوب العرب ، باعتبار أنهم القائمون على تمثيل الدين الذي يقدسونه ، وحماية البيت الذي يحجونه . وكان أشد ما يحفزهم للتفكير في حل جماعة المسلمين ، والاستبسال في مقاتلتهم ، أنهم بقيامهم في طريق تجارتهم الى الشام ، يوصدون في وجوههم بابا من الرزق ، لو ظل موصدا أصبح مقامهم في مكة من المحال ، واضطروا الى أن يعيشوا معيشة البدو الرُّحَّل ، ييممون منابت الكلاء حيث كان ، كما يفعل البدو الذين يعيشون على ما يقتنونه من الأنعام ، وهي حياة لم يألفوها ، بله أنها تضطرهم لترك البيت وشأنه يتولى أمره من يستطيعه ، فيسرع اليه المسلمون ، ويكون في ذلك القضاء الأخير عليهم وعلى ملتهم .

والذي جعلهم يلمسون هذا المصير الحتم ، أنهم لما أدركوا استحالة وصولهم الى الشام من طريق يثرب ، عولوا على اتخاذ طريق آخر اليها من ناحية العراق ، فأرسلوا قافلة تجارية من ذلك الطريق بحميتها فريق من أشداء قريش ، معهم سفيان بن حرب ، وصفوان بن أمية ، وحويطاب ابن عبد العزى ، وهم من صناديد قريش ، فبلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل للملاقاة كتيبة من مائة راكب تحت إمرة زيد بن حارثة ، وكان ذلك في جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة ، فالتقوا بالقافلة عند ماء اسمه القردة بنجد ، فتقاتل الفريقان ، وانتصر المسلمون وغنموا التجارة ، وهرب حماها قانعين من الغنيمة بالإياب . فأدرك المشركون أن لا منجاة من المسلمين إلا بإبادتهم ، فأسرعوا للعمل على ذلك قبل أن يخرج الأمر من يدهم . فلندعهم قليلا لنرى ماذا حدث في جماعة المسلمين بعد وقعة بدر .

الأعمال الإسلامية بعد وقعة بدر :

(غزوة بني قينقاع) — لما حل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، كان بجوارها قوم من

اليهود يقال لهم بنو قينقاع كانوا قد عقدوا بينهم وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء . ولكنهم

لما آتسوا انتصار المسلمين ببدر، أمضهم هذا الامر وأخذوا في معاكسة المسلمين، فاعتدوا على سيدة من نساء الأنصار. فدعا النبي رؤساءهم وحذرهم عاقبة البغي. فقالوا له: « يا محمد لا يغرنك ما لقيت من قوهم فإنهم لا علم لهم بالحرب، ولو لقيتنا لتعلمن أننا نحن الناس ». فأمره الله أن يبلغهم قوله تعالى: « ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا (يريد المسلمين وجيش المشركين ببدر)، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة، يرونها مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لآية لأولى الأبصار ». فلم يرفعوا بهذا القول رأسا ومضوا في بغيتهم. فحاصروهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركهم الرعب، فطلبوا الخروج بأنفسهم دون أموالهم. فقبل رسول الله طلبهم، وجلسوا قاصدين الشام.

(غزوة السويق) — لما بلغ أبا سفيان بن حرب خبر قتل ابنه في معركة بدر، هاج هائج وأقسم أن لا يمس رأسه ماء حتى يغزو عبدا، وسوالت له حمية الجاهلية أن يخرج في مائتين من رجاله، وقصد أن يقابل رئيس بني النضير من اليهود ليستنصر بقومه، فلم يسمح بمقابلته، فأرسل بعض رجاله فخرقوا نخلا بجوار المدينة، وصادفوا أحد الأنصار فقتلوه. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مائتين من المسلمين، فلما بلغه ذلك أدركه الرعب، فهرب هو ورجاله، وأخذوا يخفون أثقالهم بالقاء ما لديهم من الدقيق المتخذ من الخنطة والشعير، ويسمونهم السويق. فسميت هذه الغزوة لهذا السبب بغزوة السويق.

(زواج علي بن أبي طالب بفاطمة الزهراء) — في هذه السنة وهي الثانية، تزوج علي، وعمره إحدى وعشرون سنة، بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها خمس عشرة سنة. وفيها دخل رسول الله بعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين.

(غزوة بني غطفان) — دخلت السنة الثالثة بعد الهجرة، وفي ربيع الأول منها أجمع بنو ثعلبة ومحارب من غطفان على الإغارة على المدينة، فخرج إليهم رسول الله في أربع مائة وخمسين رجلا. فلقيه رجل منهم يقال له دعنور، فلما وعى منه الاسلام، عاد إلى قومه وحضهم على الدخول فيه، فأسلموا جميعا.

(غزوة بحران) — نعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بني سليم يريدون الإغارة على المدينة، فخرج إليهم في ثلاثمائة من أصحابه، فهرب المغيرون.

(سد طريق العراق على تجارة قريش) — لما لم يطق المشركون من أهل مكة صبرا على انقطاع تجارتهم، حاولوا الاتصال بالشام من طريق العراق تحت قيادة أبي سفيان بن حرب وغيره من صناديدهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من جنوده فاستولوا على قافلة التجارة وهرّب حماها.

(غزوة أحد) — عود على بدء — درس عملي في وجوب إطاعة القيادة العليا :

قلنا لما آانس القرشيون أن طرق التجارة استمدت في وجوههم ، لم يبق لهم إلا أحد أمرين : إما الاستماتة في التغلب على المسلمين ، أو الهجرة من مدينتهم والتفرق في الأرض لطلب الرزق ، فأثروا الوجه الأول ، واجتمع نحو ثلاثة آلاف رجل منهم تحت قيادة أبي سفيان بن حرب ، ومعهم الأحابيش حلفاؤهم (١) ، وأبو عامر الراهب ومعه عدد ممن على شاكلته . وخرج معهم جماعات من أعراب كنانة وتهامة ، وساروا حتى نزلوا مقابل المدينة بذي الحليفة .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم ، استشار أصحابه في البقاء بالمدينة والدفاع فيها ، أو في الخروج إليهم ؛ فرأى أكثرهم أن الخروج إليهم أمثل ؛ فسار سحرا على رأس ألف رجل حتى إذا بلغ (الشوط) ، وهو بستان بين أحد والمدينة ، نكص عبد الله بن أبي سفيان المنافقين على عقبيه ، ونكص معه ثلاثمائة ممن هم على شاكلته .

فلما رأت طائفتان من المؤمنين ممن كانوا قريبين عهد بالاسلام تحاذل هذه الجماعة ، تولاهما الخور ، وكادت أن تنجحوا نحوهما ، فعصمهما الله من ذلك . وفي ذلك نزل قوله تعالى : « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

وتحدث بعض المسلمين في وجوب قتال المتخاذلين ، فأزل الله في ذلك قوله تعالى : « فما لكم في المنافقين فئتين (أي ما لكم افترقتم في أمرهم إلى رأيين) ، والله أركسهم بما كسبوا ، أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا » فتركوهم .

ثم ساروا حتى نزلوا الشعب من أحد ، وهو جبل في الشمال الشرقي من المدينة ، جاعلين ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى المدينة ، ونزل المشركون ببطن الوادي ، وكان على يمينهم خالد بن الوليد (وكان لم يسلم بعد) ، وعلى يسارهم عكرمة بن أبي جهل ، وعلى المشاة صفوان ابن أمية . واستحضر الرماة وكان عددهم خمسين فجعلهم خلف الجيش على ظهر الجبل ، وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم سواء أكان المسلمون منتصرين أم منهزمين . فابتدأ القتال بالمبارزات الفردية على عادة العرب ، ثم حملت خيالة المشركين ثلاث مرات وفي كل مرة يرتدون على أعقابهم ، بسبب ما يصيبهم من النبال ، ثم التقت المشاة وحمل الوطيس ، وكان نساء المشركين ينشدن الأناشيد يحمسن الرجال ، فلم تجدهم حماستهم نفعا ، لأن المسلمين على قلة عددهم صبروا لهم صبر الكرام ، وماهى لإساءة حتى شعر المشركون بالخور وولوا الأدبار ، ونساؤهم يبكين ويولولن ، وتبعهم المسلمون يجمعون الغنائم والأسلاب .

فلما رأى الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم لحماية ظهور المسلمين ما آلت إليه

(١) الأحابيش : قوم من قريش وكنانة وخزاعة اجتمعوا في الحبشي (بضم فسكون فكسر) وهو جبل أسفل مكة ، وتحالفوا على التناصر والتعاون .

الحال من النصر ، مالوا الى النزول ، فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير : إن في ذلك مخالفة لأمر الرسول ، فعصوه ونزل أكثرهم ، وبقي هو وقليل من المنتهين . فلما آانس خالد بن الوليد زوال هذه العقبة أسرع الى الذين بقوا فوق الجبل فقتلهم جميعا وأتى المسلمين من ورائهم ، فلما رأوا ذلك اختل نظامهم ودهشوا حتى صار بعضهم يضرب بعضا ، وقتل رجل حامل لواء المسلمين وأشاع أن محمدا قتل ، ففسد الفشل عند ذلك الى قلوب المؤمنين ، وانقسموا الى طائفتين .

قالت أولاهما : إذا كان محمد قد قتل فعلام نقاتل ؟ فلنرجع الى أهلنا .

وقالت ثانيتهما : إذا كان محمد قد قتل فلا خير بعده فلنقاتل في سبيل ديننا حتى نقتل .

أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت مكانه ، وكان بين يديه أبو طلحة الأنصاري ، وكان مناضلا مسدد الرماية ، فنثر كنانته وهو يقول : وجهي لوجهك فداء ! وكان كلما مر برسول الله رجل قال له انثر كنانتك لأبي طلحة . وعاونوه سعد بن أبي وقاص وسهل بن حنيف ، وقام أمام النبي أبو دجانة سماك بن خرشة جاعلا نفسه متراسا له وهو منحن عليه ، فكان نبل المشركين يقع على ظهره ، وكان يدفع الناس عنه زيادة بن الحارث حتى وقع صريعا دونه . وقصد رسول الله أبي بن خلف من المشركين يريد قتله ، فلما قرب منه ضربه ضربة كانت سبب هلاكه .

وكان أبو عامر الراهب قد حفر حفرا وغطاها ليقع فيها المسلمون ، فوقع النبي في واحدة منها فانغمى عليه ، وخذشت ركبته ، فأخذ على يديه ، ورفع طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما ، فرماه عتبة بن أبي وقاص بحجر كسر ربايعته (وهي السن التي بين الثنية والنباب) ، فهجم على عتبة حاطب بن أبي بلتعة فقتله ، وتصدى له عبد الله بن شهاب من المشركين فشج وجهه ، وجرحته وجنتاه بسبب دخول حلقتي المغفر فيهما من ضربة وجهها اليه ابن قنثة من الجاهليين . وجاء أبو عبيدة فعالجهما ليخرجهما فكسرت بسبب ذلك ثنيتاه . وسار النبي وبين يديه بعض أصحابه يريد الشعب ، فلما انتهى اليه أقبلت اليه ابنته فاطمة وأخذت تغسل وجهه وتضمده .

قتل في هذه الواقعة من المسلمين نيف وسبعون ، منهم عم النبي حمزة . وكان أكثرهم جراحة المناخون عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأصاب طلحة أكثر من سبعين جرحا ، وشلت يده . ومثل المشركون بقتلى المسلمين ، حتى إن هنداً زوج أبي سفيان شقت بطن حمزة وأخرجت كبده لتأكلها فلم تستطع ازدراد شيء منها بعد أن لاكت قطعة منها بين أسنانها .

ثم إن أبا سفيان قائد جيش المشركين صعد الجبل ونادى بأعلى صوته : نعمت فعال ، يوم بيوم بدر ، وموعدكم بدر العام المقبل . ثم قال : إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة لم أمر بها ولم تسؤنى .

ثم قفل المشركون راجعين الى مكة .

ما يجب أن يستخرج من العبر من هذه الواقعة :

إن هذه الواقعة في عرف رجال الحرب تعتبر أنها أفضت الى هزيمة المسلمين ، ولكن المتأما

فيها لا يجدها تشبه الهزائم الحربية في شيء . فإن المعهود في الهزائم أنها تقضى أن يولى المهزوم الأدبار ، وأن يتعقبه خصمه الظافر يقتل بعض جنوده ويأسر بعضا آخر ، ويستولى على جميع معسكره . فإذا كان يريد أن يفرغ من خصمه نهائيا ، كما كانت نية المشركين من قبل ، تبع العدو المنتصر المهزومين إلى مقر تجمعهم ، سواء أكان ذلك معقلا أم مدينة ، واستولى عليه وأقام فيه حامية لمنع عودهم إلى معاكسته .

ولكن الذي آتسناه عقب هذه الواقعة ، أن المشركين بعد أن انتصروا على المسلمين لم يتعقبوا فلولهم ، ولم يحتلوا مدينتهم ، بل لم يعملوا على أسر النبي وهو رأس هذه الحركة القائمة ضدهم ، وعاد من ميدان المعركة على مهل ، ثم لم يعجله شيء عن إصلاح شأنه وغسل جراحه . ومن أغرب ما يلاحظ أن قائد المشركين صعد الجبل وخطب المسلمين وهم على مسمع منه ، وواعدهم العام المقبل ، كأن الفريقين كانوا في مباراة رياضية ، لا في وقعة حربية ! ولم يعهد مثل هذا قط في تاريخ الحروب وخاصة القديمة منها ، إذ كانت إلى التفاني الحيواني أقرب منها إلى التنازع الانساني .

ولا يمكن أن يقال إن جيش المشركين كان خلوا من وسائل المطاردة ، فقد كان فيهم مائتا خيال تحت إمرة أمهر قادة الحرب في الجاهلية ، خالد بن الوليد ، وقد كان في وسعه على الأقل أن يحيط النبي صلى الله عليه وسلم بخياله فيمنعه الرجوع إلى المدينة . وقد ثبت أن النبي لم يعد من ساحة القتال في أكثر من بضعة عشر رجلا وأربع عشرة امرأة ! فأى عون من الله لنبيه أظهر من هذا في مثل هذه الحنة ؟

وقد تبين المشركون بعد أن بعدوا عن المدينة ، أنهم ارتكبوا خطأ فاحشا في ترك المسلمين وشأنهم ، إذ قال بعضهم لبعض : أى شيء فعلتم ، لا محلا قتلتم ، ولا الكواعب أردفتم ، بئس ما صنعتم ! ارجعوا .

فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فخرج إليهم في عسكره ولحق بهم . فلما رأى المشركون ذلك ، وقد ذاقوا استبسالهم في الحرب ، خشوا أن تدور الدائرة عليهم ، فانصرفوا .

لا جرم أن هذا من أعجب ما يحفظه تاريخ التنازع بين الحق والباطل . وقد رأينا أن سبب هذه الهزيمة كان عصيان الرماة للأمر الذي صدر إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر الله ذلك في كتابه فقال : « ولقد صدقكم الله وعده إذ تنحسبونهم بإذنه (أى تقتلونهم) ، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ، وعصيتهم من بعد ما أراكم ما تحبون (جواب الشرط محذوف هنا تقديره : عاقبكم بالهزيمة) ، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ، ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين » .

السنة

الرقية وأخذ الاجر على قراءة القرآن

عن أبي سعيد « أن رهطاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحى ، فسموا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم ، لعله أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم ، فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسمعنا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند أحد منكم شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إنى لراق ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً ! فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق فجعل يتفعل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكانما نشيط من عقال ، فانطلق يمشى ما به قلبه . قال : فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه . فقال بعضهم : اقسموا ، فقال الذى رقى : لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذى كان فننظر ما يأمرنا . فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له ، فقال : وما يدريك أنها رقية ؟ أصبتم ، اقسموا واضربوا إلى معكم بسهم » . رواه البخارى فى كتاب الطب .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) شرحه إجمالاً . (٢) هل تجوز الرقية بالقرآن وغيره ؟ (٣) هل يجوز أخذ الاجرة على قراءة القرآن والرقية به ؟ (٤) وإذا كانت تجوز فهل لها ذلك الأثر الذى يمتقده الناس .

(١) لعل معنى هذا الحديث ظاهر لا خفاء فيه إلا فى بعض ألفاظه ، وإليك بيانها :

« يضيفوهم » معناه : ينزلونهم ضيوفاً عليهم . يقال : ضيف الرجل بالتشديد تضييفاً : أنزله به ضيفاً . « والرهط » : أقله ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة ، وقد يطلق الرهط على أكثر من ذلك ، وهو هنا ثلاثون كما صرح بذلك فى بعض الروايات ، حتى صرح أيضاً بأن عدد الجمل الذى أخذوه ثلاثون شاة نخس كل واحد منهم شاة . « والقطيع » : هو الشيء المقتطع سواء كان من غنم أو غيرها ، والمراد به هنا الغنم كما ذكرنا . « فجعل يتفعل » ويقرأ الحمد لله رب العالمين : ينبغى أن يكون التفعل بعد القراءة لا فى أثناءها . وقد قيل : إن حكمة ذلك أن بركة القراءة تحصل فى الجوارح التى يمر عليها الريق فتحصل البركة فى ذلك .

أيضا ، فإذا أصاب محل الألم كان له أثره في البرء . « ونشط من عقال » : المشهور في اللغة أن نشط بالفتح وكسر والشين معناه عقد ، وأنشط معناه حل . فالمناسب هنا أن يقال أنشط لأن معناه حل من عقال ، أى حبل . ولكن الرواية نشط بضم النون وكسر الشين معناه حل من عقال ، وهذا لغة فيه . « وقلبة » بتحريك حروفه كلها معناه : علة ، وسميت العلة قلبة لأن الذي يصاب بها يقلب من جنب الى جنب لمعرفة محل العلة وموطن الداء . « وما يدريك أنها رقية » : الغرض من هذا اللفظ تعظيم ذلك الأثر الذي ترتب على قراءة الفاتحة ، لأن « ما أدراك » كلمة تقال عند التعجب من الشيء ؛ وتسنعمل في تعظيم ذلك الشيء أيضا ، وهو المناسب هنا كما بينا .

« والرقية » بضم الراء وسكون القاف : تجمع على رقى بضم الراء ، يقال رقى يرقى رُقِيَّة ، ورقيت فلانا أرقيه بمعنى عودته من شر ما يؤذيه .

(٢) اختلف العلماء في جواز الرقية بالمعنى الذي ذكرناه ، فمنهم من قال إنها لا تجوز لأن الدين الاسلامي مبني على قواعد كونية ، وأسباب معقولة مرتبطة بمسبباتها الطبيعية ، فلا يجوز للناس أن يتحولوا عن هذه الأسباب الى الرقية والتعاويذ والتائم ونحو ذلك ، ويذروا ما خلق لهم ربهم من العقاقير الطبية ، والأدوية النافعة لكل داء من الأدوية . وهذا الفريق الذي ينكر جواز استعمال الرقية ونحوها يقول : إنه قد ورد في السنة ما يؤيد رأيه هذا ؛ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « اقرءوا القرآن ولا تغفلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به » . رواه أحمد . ومعنى « لا تغفلوا فيه » : لا تزيدوا فيه ما ليس منه ، سواء كان في تلاوته أو في غيرها . ومعنى « ولا تجفوا عنه » لا تتحولوا عن المبالغة في احترامه . فهذا الحديث صريح في النهي عن الأكل بالقرآن سواء كان على سبيل الرقية أو غيرها . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « اقرءوا القرآن واسألوا الله به ، فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن يسألون به الناس » . رواه أحمد والترمذي . ومن ذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب ، قال : « علمت رجلا القرآن فأهدى لى قوسا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخذتها أخذت قوسا من نار » . ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص « لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا » . فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن كتاب الله تعالى قد أنزل على الناس للهداية وسلوك السبل القويمة التي توصل الى صلاح المجتمع الانساني ، والقضاء على كل ما يخالف العقل والسنن الطبيعية . فيجب على المسلمين أن يستمسكوا به ، وأن يفقهوا معانيه على وجهها الصحيح ، وأن يتدبروه كما أمرهم الله به فلا يتخذوه سلعة لا تجديهم نفعا ويتركوا قواعده الخلقية والعمرانية ، والاجتماعية التي اشتمل عليها ، فإن ذلك خسران لا شك فيه .

هذا هو رأى القائلين بعدم جواز الرقية .

(٣) أما أخذ الأجرة على قراءة القرآن ، فقد عرفت من الأحاديث التي أسلفناها حجة القائلين بالمنع .

أما الفريق الآخر الذى يقول بالجواز ، فانه يقف بإزاء ذلك الكلام موقف المستمسك بالأحاديث الصحيحة التى وردت فى هذا المقام ، فيقول للفريق الأول : وماذا تصنعون بحديث البخارى الذى معنا وأمثاله من الأحاديث الصحيحة التى لا توازيها الأحاديث التى عولتم عليها فى الصحة والمثانة ؟ وقد أجاب بعضهم عن ذلك بأن حديث البخارى وأمثاله من الأحاديث التى تدل على جواز أخذ الأجرة على القرآن ، وعلى جواز الرقية بالقرآن ، منسوخة بهذه الأحاديث . ولكن هذا الجواب غير سديد ، لانه لا دليل على النسخ مطلقا . على أن الأحاديث الدالة على عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن يمكن تأويلها : فقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول « لا تأكلوا بالقرآن » ، معناه : لا تطلبوا ولا تسألوا به الناس ، أما إذا أعطيتكم من غير مسألة فذلك جائز لا مانع منه . والحديث الثانى صريح فى أن المنهى عنه إنما هو سؤال الناس بالقرآن . وحديث أبى الذى رواه ابن ماجه وإن كان صريحا فى النهى عن أخذ القوس فى نظير تعليم القرآن أجرة ، ولكن يمكن حمله على خصوص هذه الحادثة .

هذا ما يقوله المحدثون وشرح الأحاديث . ويحتمل بنا أن نذكر أيضا آراء الفقهاء فى هذا المقام ، ثم نبين ما عساه أن يكون الصواب :

فأما الفقهاء ، فان الحنفية يقولون : إن الإجارة على الطاعات غير صحيحة . وهذا هو أصل مذهبهم ، لأن كل طاعة عندهم يختص بها المسلم لا يصح الاستئجار عليها ، وكل قرينة تقع من العامل إنما تقع عنه لا عن غيره ، فلو لم يكن أهلا لأدائها فلا يصح أن يأخذ عليها أجرا من غيره . ويستدلون على هذا الأصل بالأحاديث التى ذكرناها . أما حديث أخذ الأجرة على الرقية الذى معنا هنا وأمثاله فانه ورد فى حالة خاصة وهى إكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فليست المسألة قاعدة عامة يمكن اتخاذها حجة ، وإلا كانت قراءة الفاتحة على من لدغ دواء تاما ، والواقع غير ذلك ، فان سورة الفاتحة قد اشتملت على عقائد وحكم ودعاء بالهداية الى الصراط المستقيم وغير ذلك من العلوم والمعارف التى لا يمكن استقصاؤها ولم تكن يوما من الايام دواء لمن يلدغ . وعلى فرض أنها دواء لذلك فالشرط فى إفادتها أن يكون الراقى بها له حالة خاصة تقربه من الله عز وجل كهؤلاء الاصحاب الذين أخلصوا لله ورسوله ؛ فهى بمنزلة دعاء يستجيبه الله منهم . وهذا هو رأى المتقدمين من الحنفية . أما المتأخرون منهم فقد أجازوا أخذ الأجرة على بعض الطاعات للضرورة كتعليم القرآن ، وتعليم العلم ، والأذان والإمامة ، والوعظ . هذا هو رأى الحنفية .

أما المالكية فانهم يقولون إن قراءة القرآن والأذكار والتهاليل ونحوها مختلف في أخذ الأجرة عليها ؛ والمنقول عن الامام مالك رضى الله عنه ، أن هذه الأشياء لا يصح أخذ الأجرة عليها . فالرقية بالقرآن ونحوه مختلف فيها عندهم .

أما الحنابلة فانهم يقولون : إنه يجوز أخذ الأجرة على الطاعات وتعليم القرآن ونحوه لا بعنوان كونها أجرة ، بل بعنوان كونها صلة ينتفع بها في نظير حبسه على أدائها . ووافقهم الشافعية في بعض الأمور ، فقالوا تصح الأجرة على الإمامة في مقابل إيتاب نفسه بالحضور الى موضع معين ، لا على أداء الصلاة نفسها . ومثل الإمامة في ذلك الخطبة . وأجازوا أخذ الأجرة على قراءة القرآن وعلى الأذان والاقامة ونحوهما .

هذا هو ملخص آراء المذاهب في هذا الموضوع .

(٤) والذي ينبغي أن يعلم ها هنا أن العلماء اتفقوا على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن تكون بكلام الله تعالى ، أو بأسمائه وصفاته . الشرط الثاني : أن تكون باللسان العربي . الشرط الثالث وهو أهمها : أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها ، وأن المريض قد يشفى بإذن الله تعالى لا بهذه الرقية . ويدل على هذا ما رواه البخاري نفسه في هذا الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات .

هذه الشروط ذكرها شراح الحديث كالحافظ ابن حجر وغيره . وقد نقل عن ابن التين « أن الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى إذا كان على لسان الأبرار من خلق الله مفيد قد يستجيبه الله تعالى ، ولكن قد عز هذا النوع فلم يوجد من المقربين من يستجاب له على هذا النحو . ومن الأسف أن الناس قد فزعوا الى تلك الرقى المنهى عنها . ومن يفعل ذلك بغير اللسان العربي المفهوم كان متهما بالشرك » .

هذا ما ذكره الفقهاء والمحدثون في مسألة الرقية ونحوها . ولكن الناس في زماننا هذا قد غفلوا عن معاني الأحاديث الصحيحة ، وتركوا آراء علماء المذاهب ، واندفعوا خلف المضللين الذين يتشبهون بظاهر الأحاديث فيصرفون الناس عن التمسك بالوسائل المشروعة طمعا في أموالهم ، فكثرت لذلك الدجالون ، وساعدتهم على تضليل الجبهة سوء فهم بعض الفقهاء لمعاني الأحاديث والفقهاء . وباليتم فهمها ما قد يتبادر الى أذهان الصالحين من أن تلاوة القرآن ونحوه من الدعوات الصالحات يجب أن تكون خالصة لوجه الكريم ، لا أنها سلعة من السلع التي تبتز بها أموال الناس بالباطل . وحسبنا الله ونعم الوكيل ما

عبد الرحمن الجزيري

رمضان

كان الكتاب حين يكتبون عن رمضان يدرون أحاديثهم في الكثير الغالب حول ناحيته الدينية ، فيحدثون عنه لماذا فرض ، ومتى فرض ، وهل كتب صيامه على المسلمين خاصة ، أو كتب عليهم كما كتب على الذين من قبلهم ؛ وهل كان افتراضه لمجرد الامساك عن الطعام والشراب ونحوها ، أو أن هناك غايات سامية وراء ذلك ، كتطهير النفس وتهذيب الروح وعلاج البدن مما عساه يلم بالنفس والروح والبدن من أوزار وأقذار ، وأمراض وأضرار .

كانوا يدرون أحاديثهم حول هذه الناحية ، ثم يفيضون فيها ، ويفعلون ناحية من نواحي الحديث في رمضان كانت جذيرة بأن تتناولها أقلامهم ، ليس لما فيها من طرافة لحسب ، بل لما فيها من مغزى سام ، وتقدير لطيف لشهر رمضان ومكانته في نفوس المسلمين : تلك هي ناحية العادات الاجتماعية التي أحدثها رمضان بين العادات الحسنة للمسلمين . ويؤسفني أن أقول « المسلمين السابقين » لأنهم أصحاب الفضل في غرسها ، والعناية بها ، والمحافظة عليها ؛ أما مسامو اليوم فبهيات من كلف نفسه إحداث عادة حسنة ، بل هيات من كلف نفسه الإبقاء على عادة من تلك العادات التي عنى بها أسلافه تقديرا لهذا الشهر وإكراما له !

ولعل من أحسن العادات الحسنة أو أحسنها ، عادة العناية بالفقراء والترفيع عنهم ، والاحتفال بهم في هذا الشهر ، فكنت ترى قصور الأغنياء ، بل بيوت المتوسطين تغص بالفقراء رمضان كله ، يشركونهم في فضل الله عليهم ، طيبة بذلك نفوس الأغنياء ، مبهجة قلوبهم ، يفطر الفقراء من فطورهم ، ويتسحرون من سحورهم ، لا يستأثر الأغنياء دونهم بطيب ، ولا يتمتعون بشهى . ولقد بلغ من عناية المسلمين الأولين بتلك العادة والاهتمام بشأنها في ذريتهم وأهلهم ، أن وقفوا ضياعهم ودورهم على الاتفاق على الفقراء في شهر رمضان ، وقلما تجد بين الواقفين المسلمين من فاته هذا الغرض .

لهذا كنت لا تجد بين الفقراء والأغنياء ما تجده اليوم من غل وحقد وحسد وبغضاء ، ينظر كل منهم الى الآخر نظره الى العدو ، ينتظر عليه القرم ، ويتربص به الدوائر ، بل كنت تجد بينهم النواد والتراحم ، والتعاطف والتواصل ، يتمنى الفقير للغني المزيد من فضل الله ، ويتمنى الغني للفقير اللطف والعون من الله .

ولقد كان من العادات الحسنة أيضا إحياء ليالي رمضان بتلاوة القرآن ، تلك العادة التي كانت شائعة في سائر الأسر تقريبا ، حتى لقد كان من العار أن يخلو قصر أو دار من فقيه لهذا الغرض ، كانت الأسر تتنافس في اختيار الفقهاء ممن حسن صوته وذاع صيته ، ولا زلنا نذكر

يقال ، أن فلانا الفقيه أحيأ رمضان في أسرة فلان بكذا جنبها ، وخلعة من جيد « الجوخ والشاهي » ، وأن فلانا الفقيه اختص بأسرة فلان ، وما الى ذلك من حديث الفقهاء . وليس من التكرار أن أقول : إن من أوقاف الأغنياء أوقافا خاصة بالفقهاء في شهر رمضان .

هذا وإن من العادات الاجتماعية ذات الأثر البعيد بين المسلمين ، عادة التزاور في شهر رمضان ، فسكنت تجد الدور تعمر بزوارها ، تخالطهم البشاشة ، ويعلمون البشر ، ويسودهم الصفاء ، يتذاكرون فيما بينهم شئون دينهم ، ولا ينسون شئون دنياهم ، يحاولون تفسير آية مما يسمعون ، ويتساءلون عن حكم فقهي لما يعرض في رمضان من حوادث ، كحوادث الإفطار والإمساك ، والصلاة ، وزكاة الفطر ، ونحو ذلك . وما أكثر ما يعرض في رمضان من حوادث . ويتشاورون في حل مشكلة من المشكلات التي تعترض أفرادهم ، يتحققون بقول الرسول عاياه الصلاة والسلام : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » ، يحرمون ما حرم الله من ورق ونزد ونحوها مما ابتدع واتبع ، يظلمون كذلك رمضان كله ، حتى إذا أقبل العبد جددوا زيارتهم مسالحين مهنيين . هذه بعض عادات السلف الصالح ، فأين أنتم يا شباب الجيل ؟ ! يا منقفي العصر ! يا حاملي لواء المدنية ! أين أنتم من تلك العادات ، وأين ما ابتدعتم منها ؟ ! والله إن الحديث عنكم لمشج ومخز ، وإن المقارنة بينكم يا مثقفون وبين أسلافكم - الجهلاء كما تزعمون - لتنتجلى بالحكم عليكم بما لا يسركم ولا يرضيكم .

يا شباب الجيل ! نبثوني كيف استقبلكم لرمضان ، وكيف معاملتكم للفقراء ، وما هي عنايتكم بالقرآن ، وكيف تقضون ليلاليه وأيامه ؟ أنتمحون بالجواب ، ألا فاسمعوا قول الله تعالى : « تخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فسوف يُلَاقَوْنَ عَذَاباً ، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئاً » .

يا شباب الجيل « لطالما أوضعتم في الفتنة ، واضطجعتم في مراقد الضلال » ! فهل فيما يجري في العالم من خطوب وأهوال نذير لكم ، فتقلعوا عما أنتم فيه ، وتحاسبوا أنفسكم ، وتندبروا أعمالكم ، وتشتغلوا بالجد من أموركم ، وتحاولوا أن تعيدوا سير أسلافكم في برهم وتقواهم ، وتوازنوا بين أعمالكم وأعمالهم ، لتعلموا أيكم خير لنفسه وأمرته ووطنه ؟ !

إن في رمضان لفرصة للتوبة والإجابة ، وإنه خير الأوقات لاستجابة الدعاء واستئزال الرحمة ، فطهروا أنفسكم فيه بالأعمال الصالحة ، ثم ادعوه مخلصين أن يصالح أحوالكم ويجنبكم وأمنكم غضب الله وسخطه ، ويباعد بينكم وبين ما ينزل بغيركم من دمار وبوار ، ويحفظ على أمتكم أمنها وسلامتها ، ويرد عنها كيد الكائدين ، وطمع الطامعين .

أبر الوفا المراعى

مَجْلَدٌ فِي الْمَسَائِلِ الْفَقْهِيَّةِ

تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

— ٧ —

في مذهب الإمام الليث :

لم يَرَمِ الإمام الليث فيما حاجَّ به مالكا رضى الله عنهما الى إهدار عمل أهل المدينة ، وإنما رى الى عدم إهدار آراء الأصحاب الذين ضربوا في أنحاء المملكة الإسلامية طولا وعرضا ، وانبثوا في معسكرات المسلمين ودواوينهم في سائر البلاد المفتوحة والمختطة ، ولا بسوا الأحوال والظروف التي أحاطت بهم ملابسة قريبة ، ولم يقطعوا الصلة بالخلفاء وكبار الصحابة ، بل وثقوها بالمشاورات والمراسلات والرحل ، وهم بعد هذا كله ، وقبل هذا كله ، مثل تحتذى ، بما لهم من علم وفضل ، وإخلاص لله ، وغيره على شريعته .

ولم يكن مالك رضى الله عنه بالذى يغيب عنه ذلك ، أو يمارى فيه ، ولكنه أراد توحيد الناس على عمل أهل المدينة الذين استقر قرار الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ، فذلك أجدى على المسلمين من تشعب الخلاف ، وتوسيع الجدل ، وتكثير صور الفقه بلا مبرر .

فمالك رضى الله عنه يرى بهذا الدافع الشريف أن المصلحة العامة للمسلمين تتحقق في العمل بما عمل به أهل المدينة ، لأن في ذلك جمعا للناس على عمل إن لم يكن هو عمل الرسول في جملته وتفصيله ، فهو عمل قد أقره وسكت عليه ، أو هو على أدنى فرض أقرب العمل من عمل الرسول .

والليث رضى الله عنه يسلم لمالك فضل أهل المدينة وسبقهم ، ويقره ويشكر له هذا الدافع الشريف ، ولكنه يرى ألا يقيّد المسلمون في جميع بقاع الأرض بعمل أهل بلد واحد في كل أحوالهم ، وكأنه يرى أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمل من الأعمال لا يتضمن حكما بأن هذا العمل وحده هو الصحيح المقبول في نظر الشرع ، فقد يكون غيره أيضا صحيحا مقبولا ، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لو اطلع عليه لأقره أيضا ، فعمل أهل المدينة ، حتى بعد التسليم بأقراره من الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا يهدر عمل سواهم ، ولا ينبغي أن يكون ملزما للمسلمين .

وقد ورد في رسالة الليث الى صاحبه أمثلة فقهية كثيرة يؤيد بها ما ذهب اليه ، في حوار هادئ ، وجدال مهذب :

١ — مَثَلُ له بمسألة الجمع ليلة المطر ، فقد أنكر الليث أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر ، فعاب عليه مالك هذا الإنكار ، فاحتج الليث بأن مطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله ، ومع ذلك لم يجمع إمام في الشام قط ليلة مطر ، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح ، وخالد بن الوليد ، ويزيد بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص ، ومعاذ ابن جبل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : « أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ، وقال فيه : « يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برقة (١) » ولم يجمع عمر بن عبد العزيز بالشام بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر ، والمطر يسكب عليه في منزله الذي كان فيه بخصاصة ساكننا .

هكذا مثل الليث لصاحبه ، وأحب أن يقف القارئ معي أمام هذا المثال متدبرا : إن الليث يثبت أن أهل الشام وفيهم من فيهم لم يجمعوا قط في ليلة مطر ، ولا ينكر ، ولا يسمعه أن ينكر ، أن أهل المدينة يجمعون ، فهو إذاً يقرر أن الجمع وعدم الجمع كلاهما يستند إلى عمل من الصحابة ، فما الذي دعاه إلى أن ينكر أن يجمع أحد بين الصلاتين ليلة المطر ؟ أو لا يقوم العذر لمالك إذا عاب عليه هذا الإنكار ؟ ولكن في المسألة باطنا غير هذا الظاهر هو الذي حمل الليث على الإنكار حين أنكر ، وعلى الإصرار حين روجع : ذلك أنه لمح العلة في إباحة الجمع ليلة المطر ، وهي التخفيف ، ثم نظر فوجد مطر المدينة قليلا بمعنى أنه ليس في كل الليالي مُلِحاً سَكوباً ، فإذا سكب المطر ليلة وأسح كان ذلك بين أهل المدينة غريبا ، ووجدوا فيه مشقة لم يألّفوها ، ولم يُعدّوا لها ، أما في الشام فالمطر أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله ، كما يقول الليث ، وقد ألف أهل الشام سَحَبَهُ وَتَسَكَبَهُ ، وأعدّوا له ما ينفي عنهم مشقته ويدفع غوائله ، فلذلك أبيع لأهل المدينة ما لم يبيع لأهل الشام ، لأن المطر يشق على أهل المدينة الذين لم يألّفوه ، بما لا يشق على أهل الشام . وهذا — فيما أرى — أحد المواضع التي تأثر الفقه فيها بالإقليم والمناخ ، أو بعبارة أدق ، أحد المواضع التي تفيد مراعاة الفقه لظروف الإقليم والمناخ .

٢ — ومن أمثلة الليث أيضا : مسألة القضاء بشاهد وبيمين صاحب الحق ، كان يُقضى بذلك في المدينة ، ويقول الليث : إنه لم يقض بذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام ، وبحمص ، وبمصر ، وبالعراق ، ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ؛ ولقد ولي عمر بن عبد العزيز ، وهو من هو في إحياء السنن ، والجد في إقامة الدين ، والإصابة في الرأي ، والعلم بما مضى من أمر الناس ، فكتب إليه رزيق ابن الحكم : إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الواحد وبيمين صاحب الحق ؛ فكتب إليه عمر

ابن عبد العزيز : إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك ، فلا نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين .

وهذا المثال واضح ، والدليل فيه جيد ، وهو يؤيد الفكرة التي ذهبنا إليها في التعقيب على المثال الأول ، من مراعاة الفقه لاختلاف أحوال الناس والأقاليم ، فإذا اطمأن القاضي إلى يمين رجل يعرف فيه التقوى والورع في زمان لم يكثر فيه الخداع ، وبلد لم يعهد فيه الفجور ، فليس له أن يلتزم ذلك في كل زمان ، وفي كل بلد ، وفي كل قضاء .

٣ — ومثل الليث لمالك أيضا بمسألة مؤخر الصداق : أهل المدينة يتقاضون بأن المرأة متى شئت أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلمت فدفع إليها ، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك ، ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر والشام لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها ، فهي إذاً من المسائل التي يرجع فيها إلى عرف المتقاضين ، ولا ينبغي أن يصار فيها إلى عرف بعينه فيلزم الناس جميعا به .

ولم يقف الليث عند هذا الحد في محاورته لمالك ، بل انقلب في رسالته مهاجماً بعد أن كان مدافعاً ، فأخذ ينتقد على مالك بعض أقواله ، ويناقشه فيها ، فكان مما أورده عليه من ذلك :

(١) أن مالكا يقول في الخليطين في المال : إنه لا تجب عليهما الصدقة حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة ، مع أن عمر بن الخطاب كتب أنه يجب عليهما الصدقة ويراदान بالسوية ، وقد كان يعمل بذلك في ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم وغيره فيما حدثنا - هكذا يقول الليث - والذي حدثنا به يحيى بن سعيد ، ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه . فهو في هذا يأخذ عليه أنه قال بشيء يخالف عمل أهل المدينة الذي سجله كتاب عمر بن الخطاب ، وقضاء عمر بن عبد العزيز وغيره .

(٢) ثم يذكر له نقدا آخر يتصل برواية الحديث فيقول : « إنك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد ، والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث ، والأمة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل إفريقية لا يختلف فيه اثنان ، فلم يكن ينبغي لك - وإن كنت سمعته من رجل يرص - أن تخالف الأمة أجمعين » .

تلك أمثلة من دفاع الليث عن مذهبه ونقده لمذهب مالك ، وكلها تدور حول ما تمسك به الليث من أن ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصل ، وأنه لا مصلحة للناس في جمعهم على عمل أهل المدينة .

ونحب قبل أن نترك هذا الفصل أن نلخص للقراء مذهب مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة ومن خالفه في ذلك : فعمل أهل المدينة أنواع ثلاثة :

(١) عمل أجمعوا عليه لم يخالفهم فيه غيرهم ، وهذا حجة عند الجميع بلا خلاف ، والليث من بينهم ، وفي كلامه تصريح بذلك حيث يقول في رسالته : « ولا تجد أحدا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ، ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني » .

(٢) عمل بخالفهم فيه غيرهم .

(٣) عمل فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم .

فالأخيران هما محل النزاع ، وينبغي ألا يغيب عن البال أن العمل الذي هو حجة عند المالكية بلا خلاف هو العمل النقلي ، كأن ينقل أهل المدينة تعيين المنبر النبوي ، أو محل وقوفه أو نزوله ، أو نحو ذلك ، أما العمل الاجتهادي الذي هو عن رأي ونظر وتفقه فهو محل نزاع حتى بين المالكية ما « يتبع »

محمد محمد المديني
المدرس بكلية الشريعة

الانس بالوحدة

للأدباء مجال مستملح في الغلو ، وليس الغلو بمستملح إلا في الأدب ، حتى قيل : إن أعذبه أكذبه . وقد افتن الشعراء في مدح العزلة عن الناس ، ونحن نورد أحسن ما قالوه في ذلك في معرض الإطراف الشعرى فحسب : قال عبد المحسن الصوري :

أنست بوحدي حتى لو أني رأيت الانس لاستوحشت منه
ولم تدع التجارب لي صديقا أميل إليه إلا ملت عنه

وقال ابن فارس اللغوي :

إذا ازدحت هموم القلب قلنا عسى يوما يكون له انفراج
نديمي هـرتي وأنيس نفسي دفاتر لي ومعشوق السراج

وقال غيره :

عفا الله عن هذا الزمان فانه زمان عقوق لا زمان حقوق
وكل رفيق فيه غير موافق وكل صديق فيه غير صدوق

دراسة في القرآن الكريم

الاصول العامة والمبادئ الشاملة في كتاب الله

تحويلها الى جزئيات معينة

هذا هو البحث الذي قد استدعاه كلامنا في الآية التي كنا بصدد الكتابة فيها بمناسبة بيان المحكم والمتشابه ، أو بعبارة أخرى : قطعى الدلالة وظنيتها ، والذي وعدنا به القارئ في المقال السابق ؛ وقد كانت كتابة هذا البحث بمناسبة عرض بعض الكتابين في بحوث له للقياس والرأى ، واليكم نصه :

ألقى بعض الباحثين محاضرات تحت عنوان « الامام الشافعى واضع علم أصول الفقه » ؛ وكان مما عرض له في تلك المحاضرات بيان معتمد التشريع الاسلامى ومستمدته ، فكان مما قاله في هذا : « كان التشريع الاسلامى في عهد الرسول يعتمد الوحي من كتاب الله وسنة رسوله ، وكان يعتمد رأى النبي ورأى أصحابه » . ورأينا بعد هذا كتابا آخر في جريدة السياسة يناقش هذا الباحث في جملة القياس والرأى من مستمدات التشريع الاسلامى ، وجعل يفرق في ذم القياس والرأى ، وانتظرنا بعد قراءة تلك المناقشة أن يكتب الأستاذ الباحث بمناسبة تلك المناقشة تفصيلا لما قد يكون بالعبارة من إجمال كان هو منار الشبهة ومنشا الغموض ، ولكن الأستاذ الى الآن لم يكتب شيئا في ذلك ؛ ولما كان هذا البحث ذا مساس بأصل شرعى خطير ، كان واجبا مؤكدا وحتميا مقضيا على كل من لديه حق في هذا البحث أن يرسل من نوره على هذا الموضوع حتى يتبين للناس واضحا جليا ، وليعلموا أن الأستاذ الباحث كان غير مصيب حين أسرف في ذم الرأى والقياس ، وحين حاول إبطال كونه مدركا شرعيا وطريقا لاستنباط الأحكام لما يجده من حوادث لم يكن على حكمها في الشريعة نص خاص أو عام ، وليعلموا كذلك أن ما يتبادر الى الفهم من عبارة الأستاذ المحاضر ، سواء أكان مرادا له أم غير مراد ، من أن نتيجة الرأى والقياس شيء غير الوحي ، ليس هو الحق في التشريع الاسلامى ، بل الحق والواقع غيره . ولو أن الأستاذ الباحث كان قد ناقش الأستاذ المحاضر في هذا الموضوع من ناحية غير ذم الرأى والقياس لكان قد أصاب ، ولما كان لنا العذر في ألا نعرض لهذا الموضوع ؛ فلا بد لنا إذا أن نبسط هذا البحث حتى يتبين فيه ما نعرف من حق يقضى علينا الواجب الدينى بنشره على الناس :

الحق أن معتمد التشريع الاسلامي ليس إلا شيئاً واحداً ، ذلك الشيء الواحد هو الوحي من الله الى رسوله الكريم ، سواء في ذلك عهد الرسول ، والعهد الذي بعده ، والعهد الذي بعده ، وهكذا الى يوم القيامة ؛ غير أن الوحي كان يظهر تارة في ثوب قرآني من كلام الله المعجز ، ويظهر تارة أخرى في ثوب من فعل الرسول أو قوله ، وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء والاصوليين بالسنة ، كما يسمى الاول بالكتاب ، فليس شيء آخر وراء الوحي الذي يلبس مرة ثوب الكتاب وأخرى ثوب السنة يكون مصدرا ومعتمدا للتشريع الاسلامي .

أما الإجماع فهو غير خارج عن هذين الأصلين ، إذ المقرر عند الأصوليين ، كما هو الواقع ، أن الإجماع لا يكون إلا مبنيًا على مستند من الكتاب أو السنة ، وليس هناك إجماع قط يتكون بدون استناد الى أحد الأصلين .

أما القياس فحقيقته وحاصله هو أن الواقعة حين تحدث ولم يكن قد سبق للمجتهد حكم عليها ، وليس بين النصوص ما يبين حكمها من خاص أو عام ، فإنه ينظر ما في تلك الحادثة من معان ، وأبها هو القوى الغالب ، حتى إذا أدرك من بينها معنى كان قد علم من قبل أن الشارع قد ربط به حكماً فانه حينئذ يرى ذلك الحكم حكماً لتلك الحادثة . وهذا الحكم في واقع الأمر هو لتلك الحادثة من يوم نزل الوحي على الرسول بالحكم على أصل هذا الفرع ، غاية ما هناك أن المجتهد لم يتبين ذلك إلا حين وقوع الحادثة ونظره إياها . فأتت ترى أن المجتهد لم يستأنف تشريعاً ، ولم ينشئ حكماً ، بل كل ما له في ذلك هو إظهار أن تلك الجزئية تنتظمها مادة من مواد الوحي ، وتشملها قاعدة من قواعد الشريعة . هكذا شأن الاجتهاد ، وهكذا شأن القياس ، سواء كان القائل هو الرسول إن جرينا على القول باجتهاده ، أم كان ذلك من أحد أصحابه ، أم من غيرهم من أئمة المسلمين ، كما بي حنيفة والشافعي ؛ فما محصل اجتهادهم إلا تطبيق مواد الوحي ، وإظهار شمول قواعد الشريعة لما جد من حوادث ، إذ تلك القواعد قد وضعت على وجه صالح لا انتظام كل ما يحدث للناس من أفضية ، وما يجذب لهم من شئون ؛ وهذا من لوازم كون الاسلام شريعة ختامية أبدية صالحة لا قامة العدل والنظام بين جميع شعوب الأرض على اختلاف أمكنتها وأسباب معاشها ، وعلى تباين ألوانها وألسنتها في متتابع العصور والأزمان .

وعليه فما ل القياس على الحقيقة ونهايته ، هي جعل الجزئية المنظورة مشمولة لمعنى نص من النصوص ، حيث إن ذلك النص لم يشملها بلفظه .

وإليك مثلاً يوضح لك أمر القياس ، ويتبين به أن المجتهد حين يرى في حادثة رأياً ليس مشرعاً ولكن مظهر حكم الله فيها ومتبينه :

فأذكر إذ عرض على الامام الشافعي بيع التفاح بالتفاح متفاضلاً أو مؤجلاً ، فانه حين يقيسه على البر ويسويه به في الحكم ، وهو تحريم بيعه بمثله إلا مثلاً بمثل يدا بيد ، لقوله عليه السلام

« لا تبيعوا البر بالبر إلا إذا بيد مثلاً بمثل » فالشافعي لم يحرم بيع التفاح إلا حين نظر فوجد من المعاني في تلك الثمرة كونها مطعوماً ، وكان قد علم قبل ذلك بطريق من طرق معرفة العلة المقرر في علم الأصول أن الشارع رتب حكم التحريم في البر على كونه مطعوماً ، وربطه به بمقتضى النص الآنف الذكر ، فلما رأى أن العلة والباعث على تحريم البيع في البر على هذا الوجه هي كونه مطعوماً ، وأصبح مآل النص (حديث الرسول السالف الذكر) « لا تبيعوا مطعوماً بمطعوم إلا إذا بيد مثلاً بمثل » كان لا شك بيع التفاح بالتفاح داخل تحت هذا المعنى ومشمولاً له . فحكم بيع التفاح بالتفاح متفاضلاً أو مؤجلاً قد قرره الشريعة من يوم قال الرسول « لا تبيعوا البر بالبر الخ » ، ولكن الشافعي لم يتيبنه إلا يوم نظر تلك الحادثة ، فسوّى التفاح بالبر في الحكم لما وجد علة حكم الأصل وهو البر ، في الفرع وهو التفاح .

بقي هناك طرق أخرى لاستنباط الأحكام الشرعية كالاستحسان والمصالح المرسلة ، والواقع أن المصالح المرسلة مهما اختلفت عبارة القوم في تحديدها وتصويرها فهي راجعة إلى القياس ، وكل ما هنالك من تفاوت أن ما اصطلاحوا على تسميته بالقياس قد اشترطوا فيه أن يكون المعنى الذي يشترك فيه المقيس والمقيس عليه ، ويسوى المجتهد بسببه في الحكم بينهما ، معنى يكون الشارع قد اعتبره بخصوصه في خصوص حكم المقيس عليه ، كما في المثال السالف الذكر ، فإن الإمام الشافعي يرى أن الشارع قد اعتبر ذلك الأمر بخصوصه وهو كون الشيء مطعوماً علة ذلك الحكم بخصوص وهو تحريم بيع البر بالبر على هذا الوجه ، فأما إذا كان المعنى المناسب الذي يعلل به الحكم لم يشهد باعتباره بخصوصه شاهد شرعي خاص ولكن فهم من جملة تصرفات الشارع اعتبار جنسه في جنس الحكم ، سمي نوع القياس للاشتراك في مثل هذه العلة بالمصالح المرسلة في اصطلاح الأصوليين .

وإليك مثلاً لهذا : قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن الكريم بعد وفاة الرسول ، وبعد أن تردد فيه الخليفة الأول لرسول الله « أبو بكر الصديق » رضى الله عنه ، وجعل عمر الفاروق يحاول إقناعه بذلك حتى أقنعه ، وبعد أن تردد في ذلك زيد بن ثابت حين كلفه الخليفة بذلك ، حتى لقد تحدث عن نفسه بأنه لو كلف نقل جبل لكان أهون عليه مما كلفه به الشيخان ، وأنه ما زال به الفاروق والصديق حتى شرح الله صدره لذلك ؛ ترى أنا إذا نظرنا في هذا العمل نجد أن الصحابة لم يستندوا فيه إلى نص ؛ لذلك كانت حجة أبي بكر في ترده حين عرض عليه عمر ذلك كما كانت حجة زيد بن ثابت : « كيف أقدم على عمل لم يقدم عليه رسول الله ؟ » ثم هم إلى هنا لم يقيسوه على أصل خاص لعله اعتبرها بخصوصها الشارع ، ولكن لما كان مفهوماً من جملة الشريعة وروح التشريع وجوب المحافظة على أصل الاسلام وسد ذريعة الاختلاف فيه ، فهم استندوا إلى ذلك الأصل فيما قاموا به من جمع القرآن الكريم .

ومن قبيل الاستدلال بالمصالح المرسله أيضا ، ما ذهب إليه الإمام مالك وشيوخ مذهبه من جواز سجن المتهم وضربه ، وإن كان السجن والضرب نوعين من العذاب ، وهو لم يعهد بالشريعة إلا في الحدود ، ولكن لما رأى الإمام مالك أن أموال الناس قد يتعذر استخلاصها من أيدي السراق والغصاب لعدم البينة لأنهم حين يقدمون على تلك الجرائم يتحرون التفادى من أن يؤخذوا ببينة ، لما رأى ذلك أجاز هذا التعذيب حين كان الوسيلة لتحصيل الأموال وردها إلى أربابها ، فترام وإن لم يستندوا في ذلك إلى نص ولا قاسوا على أصل خاص ، ولكن لما كان مفهومهما من جملة الشريعة وروح الإسلام تغليب منفعة المجتمع على منفعة الفرد ، وإيثار المصلحة العامة على الخاصة ، فهم استندوا إلى ذلك الأصل في جواز إساءة الفرد لاستتباب مصلحة المجتمع . فأنت ترى أن المجتهد حين سلك هذا النوع من الاستدلال لم يحد عن طريق القياس ، بل كل الذي حصلت به المخالفة للقياس المشهور أنه في هذا النوع من الاستدلال قد استند إلى علة هي وإن لم يشهد لها أصل من الشريعة خاص ، قد شهد لها عمومات الشريعة ، وجملة تصرفاتها .

وأما الاستحسان ، فهما اختلفت عبارة القوم في رسمه أو تحديده ، فكلها ترجع إلى أن الاستحسان عبارة عن أن يخالف المجتهد مقتضى دليل عام في مسألة من متناولات ذلك الدليل فيعطى بها حكم غير الحكم الذي هو لها بمقتضى هذا الدليل ، ولنظائرهما لاعتبار قام في تلك المسألة بخصوصها . أو قل : الاستحسان بعبارة أخصر من هذه : هو تخصيص دليل بدليل آخر .

وإليك مثالا يوضح هذا : أجاز الفقهاء أن يدخل الشخص الحمام دون تقدير للأجرة ، وبغير تعيين لمدة المكث فيه ، وبغير تقدير لما يستنفده من الماء في تنظيف جسمه ؛ ومقتضى الأدلة الشرعية فساد عقد الإجارة والبيع إذا جهل أحد العوضين أو إذا جهلا معا ، فكان مقتضى هذا عدم جواز دخول الحمام من غير تعيين ولا تقدير ، ولكن لما كان عرف كل بلد في مثل هذا يكاد يكون محددًا لتلك الأعواض ومقدرا لها ، فإن حصل بعد ذلك تفاوت بين تقديرى المتعاقدين لم يكن إلا في نزر يسير ، فلو نحتم تفاوض الداخل مع صاحب الحمام في تقدير ذلك كله لفتحنا بذلك بابا لمفاوضات ربما أدت إلى تحاشن في القول ، وإلى مشادات ليتها كانت في شيء كثير ، بل هي في غير ذى قيمة ، بل في تافه يسير لا يجمل مثله بكرامة أخوين في وطن ، إن لم يكن في دين ، مع منافاته لما يندب إليه الإسلام من تسامح بين المتعاملين ، وفي هذا تضيق لباب المعاملة ، وخلق المشقة والخرج ، والخرج من أول مقاصد الإسلام إزالته واستنصاه .

فانظر تر أن المستحسن لم يشرع استنادا لاستحسان نفسه ، ولا اعتمادا على نظر عقله ، ولكنه في استحسانه قد استند إلى مادة الوحي وما أصلته من أصول وأسسته من قوانين . وما كان الاستحسان الذي يشمر به المجتهد في مثل هذا إلا منبعا عن شعوره بقوة ووضوح

في الأصل الشرعى الذى استند إليه في التخصيص والاستثناء ، وإحساسه بانزياح الشبه عنه ، كما ترى في هذا المثال الذى أسلفناه . وبهذا ترى أن المستدل بطريق المصالح المرسلة لم يخرج عن كونه قائما ، وقد علمت حقيقة القياس كما ترى ، وأن المستحسن لم يجد عن مقتضى أصل من أصول الشريعة .

هذه حقيقة اجتهاد الفقهاء ، وذلك مآل الرأى والقياس في الاسلام : لم يكن المجتهد والذى رأى وقاس إلا مطبقا لمادة الوحي ، ومفصلا لقواعد الشريعة ، ليبين انتظامها لما يحدث للناس من أقضية ، وما يجد لهم من شئون ، وأن ما تقاصر عنه لفظ القاعدة الشرعية لم يتقاصر عنه معناها ؛ وكيف لا يكون كذلك ويكون كما يفهم بعض الناس من أن الاجتهاد والرأى ليسا مستمدين من الوحي بل هو تشريع من عند صاحبهما ، ولو كان كما يفهم هذا البعض لكان القائس والمستحسن مبتدعا ، وهل البدعة إلا أن يشرع الانسان من عند نفسه ؟ ولقد عرفنا رسول الله مكان البدعة وأنه النار وبئس المصير « كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » ، لو كان كما يفهم بعض الناس ، ما كنت ترى الإمام الشافعى حين خالف الامامين أبا حنيفة ومالك في الأخذ بالاستحسان لا يزيد في رده له عن أن يقول : « من استحسن فقد شرع » ؛ فاكنتى في الرد ببيان أن الاستحسان مفض الى تشريع المرء من عند نفسه . أما أن تشريع المرء من نفسه منكر وباطل ، أما أنه لا يدعيه من المسلمين أحد لنفسه ، أما أنه شأن الله وحده ، فذلك ما قد فرغوا منه ، وليس بين المسلمين من يخالف فيه ، فاذا عرفت بعد هذا أن الامام الشافعى ممن يحتجون بالقياس ويعتبرونه دليلا شرعيا ، عرفت أن القائس ليس مشرعا من نفسه بل مستمد من الوحي ، كما أن المستحسن كذلك في نظر الامامين أبى حنيفة ومالك ، وكما هو الواقع .

نعم لو كان كما يفهم بعض الناس ما عني القرآن في كثير من آياته بدم الذين حللوا وحرّموا من عند أنفسهم ، ولا بالغ في تخطيطهم وتسفيهم ، فعرّفهم أن التحليل والتحرّم شأن الله وحده ، إذ هو الذى يعلم مواطن الضرر ومواقع المصلحة ، وما ينظم شئون الناس من شرائع وقوانين .

ولا بد لي أن أسوق لكم آية من تلك الآيات حتى تعرفوا منها ذلك واضحا :

« قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ؟ ! وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون » :

أكتب هذا بمناسبة ما رأيته وفهمته من محاضرة ذلك الباحث ، مع اتهاى لفهمى إلى حد كبير ، إذ لا أزال أظن أن يكون مراد الأستاذ في محاضراته هو هذا الذى فصلته .

أما ما جاء بالمقال الذي نشرته جريدة السياسة من الإغراق في ذم الرأي والقياس ، والإمعان في حظره ، فذلك مالا يتفق مع ما روى عن رسول الله ، ولا مع ما مضى عليه عمل أئمة المسلمين من أصحاب رسول الله ومن بعدهم ، كما أنه لا يتفق بعد ذلك كله مع طبيعة الاسلام وحقيقته . روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم « أنه حين أرسل معاذاً قاضياً الى اليمن قال له : بم تقضى إذا لم تجد حكماً في كتاب الله ولا في سنة رسوله ؟ قال : قال له معاذ : نقيس الأمر بالأمر فما وجدناه أقرب عملنا به ، فقال له الرسول الكريم : أصبت . » ومثل هذا ما جاء في العهد الذي كتبه الفاروق عمر بن الخطاب الى أبي موسى الأشعري ، فقد قال له فيه : « اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك » . وإذا نحن تصفحنا عمل أصحاب الرسول وخلفائهم الراشدين وفقهائهم المجتهدين ، وجدنا أخذهم بالقياس واعتنادهم عاينه في الاستدلال قد تكرر منهم ، وتعددت حوادثه حتى شاع بينهم ، وذاع أمره فيهم ، دون أن يبدي أحد منهم إنكاراً ، أو يبدو على وجه واحد منهم علامة نضرة أو استكراه مما تقضى العادة في مثله بقاطع العلم باعتماد القياس والأخذ بمقتضاه ، وهام أولاء الأئمة الأربعة الذين لم يبق بين المسلمين اليوم سوى مذاهبهم قد أجمعوا على الأخذ به ووجوب العمل بمقتضاه ، لا بل قد اعتمدوا ما هو دونه من المصالح المرسلات والاستحسان . وعلى العموم فإننا إذا بحثنا آراء المسلمين في القياس وجدناهم مجمعين على حجته والعمل به ، وعلى أنه أصل من الأصول الشرعية ، ولا تجد بينهم من يخالف في ذلك إلا فريقاً من الشيعة . وإننا بعد أن عرفنا ما للشيعة من شدوذ في الاسلام فإنه لا يبقى لخلاف تلك الفرقة منهم قيمة ينخدش بها ذلك الإجماع .

أبعد هذا وبعد ما مضى على العمل بالقياس أربعة عشر قرناً من فقهاء الشريعة وأئمة الاسلام ، يصح للأستاذ الباحث أن يكتب فيحاول منع القياس ، ويخرج في مقال كتبه في ساعة أو ساعتين على أعلام الشريعة وأئمة المسلمين ، الذين أفنوا أعمارهم في بحث الشريعة وتعرف مقاصد الاسلام ، فما أقدموا على الأخذ بالقياس إلا بعد إمعان نظر وطول تمحيص وتدقيق غير مشغولين عن هذا بشأن آخر من شئون الحياة ؟ اللهم إن هذا غير ما ينبغي لمن يقدم على بحث ديني كهذا . على أننا إذا أغضينا عن ذلك كله وفرضناه غير واقع فهناك ناحية ليس للناظر اليها مناص من القول بضرورة كون القياس أصلاً أسسته الشريعة ، وعلمنا بناء الاسلام : تلك الناحية هي أننا قاطعون بأن شريعة الاسلام هي الشريعة الختامية ، وهي الأبدية الى نهاية هذه الحياة ، وقاطعون أنها صالحة لإقامة النظام ونشر السلام بين جميع الأوساط ، وفي كل مكان ، ومتسعة لما يحدث للناس من أفضية ، وما يجد لهم من شئون ، فتعطي كل حادثة حكمها مهما اعترى العالم من تغير ، وطرأ عليه من تطورات ؛ ثم إننا قاطعون الى جانب هذا بأن نصوص الشريعة غير متناولة بلفظها لجميع ما يحدث من الوقائع ؛ وإذا كان الأمر كذلك فليس من سبيل الى أن تنتظم أصول الشريعة جميع الحوادث فتعطي كل حادثة حكمها سوى القياس .

وإذا فما أمر الشريعة إلا إحدى اثنتين : فإما نحن قائلون بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، وحينئذ فلا بد لتعميم نصوصها لجميع ما يحدث من القياس ، وإما نحن قائلون بعدم القياس ، ومن لوازم هذا ألا تكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، وليس هناك من ثالثة . أفلا يتقى الله بعد هذا من يحاول الإقدام على نظر في الدين وبحث في الشريعة ؟ ! ولو اتقى الله الباحثون في الدين والناظرون في الاسلام ، ومحضوا نظره ، وحرروا بحوثهم ، لما منى الاسلام بما منى به من تخليط وتلبيس ، وعيب وتشويه ، فاللهم اهدنا سبيلك الحق إنك سميع الدعاء !

وبعد ، فلنعد الى نظرة أخرى في أجزاء الآية بعد ما بيننا المقصد الذي ترمى اليه والاصل الذي أسسنه لحماية تلك الحكمة البالغة ، التي هي بقاء المحتمل من النصوص على احتماله دون توحيد لمعناه ، ولا تحديد للمراد منه ، دفعا للحرج ، وتحقيقا للرحمة .

وإن أول ما يطالعنا من روائع القرآن إذا بدأنا النظر في أجزاء الآية ، هو التعبير عن المنادى باسم موصول « يا أيها الذين آمنوا » دون أن يقول : يا أيها الناس ، أو يا عبادي ، أو نحو ذلك مما كان يصح التعبير به . وإنك إذا استعرضت استعمال الاسم الموصول على أى وضع من أوضاعه مسنداً إليه أو مسنداً ، أو متعلقاً من متعلقات الجملة وقيودها ، وجدت أمره يدور في جميع ذلك على شيء واحد هو قصد المتكلم أن يجعل من الصلة مقويا لتحقيق ما يرمى اليه . وإذا تبينت هذا المعنى فيما معنا وجدته يطالعك في بهاء وجلال ؛ ألا ترى أن الغرض من الآية هو النهي عن المساءلة في النصوص المحتملة إبقاء على الحكمة من ذلك ؟ فهو لهذا قد ناداهم بعنوان الإيمان ، لما أن الإيمان داع حتى ، ودافع قوى على الاستجابة والامتثال .

وإن ثاني ذلك ، ما تدركه من دقة وبلاغة في أن قدم إحدى الشرطيتين على الأخرى ، بأن قدم قوله : « إن تبدلكم تسوكم » على قوله : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم » ، إذ المر في ذلك أنه ليس من شك في أن الناهي عن شيء يعنى كل العناية بكل وسيلة لتحقيق الانتهاء ، وليس من شك في أن من أول وسائل الانتهاء هو بيان ما في النهي من أضرار ومساءات للغنيين ، فلو جاء في وصف المنهى عنه بما يغري المنهى بفعله لكان عابثاً ومناقضاً معاً ، فلو كانت العبارة هكذا « لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم » لكان عابثاً وتناقضاً من وجهين : أما أولاً فلأنه ليس للسائل من غاية فوق أن يوضح له ما سأل عنه ، وما داموا إن هم سألوا يوضح لهم ما سألوا عنه ، فلا جرم أنهم يسارعون الى السؤال ويتبادون فيه ، فكيف يتحقق مع هذا غرض الناهي ؟

وأما ثانياً ، فلأنه إذا عرف السائل أن مصدر الجواب والايضاح وثيق ، كان ذلك أكثر إغراء بالسؤال ، ولا شك ان الوحي هو أوثق مصادر الايضاح والتحديد ؛ لذلك كان لا بد

من تقديم الشرطية الأولى على الثانية لما في الأولى من أن في الإبداء أضرارا ومساءات مما هو أعون على الغرض وأبلغ في تحقيقه .

وإنك لترداد إيماننا بإعجاز القرآن حين تنظر فتجد أن الشرطية الثانية بعد أن كانت لو وضعت أولا تكون مغرية بالسؤال ، صارت بعد أن وضعت ثانيا من أقوى عوامل التنفير عن مقارفة المنهى عنه ، فانه مادام في الابداء سوء وما يكرهون كما هو مقتضى الشرطية الأولى ، فقد صار استتباع السؤال للابداء المسىء من أقوى الدوافع والمنفرات عن السؤال . وثالث ذلك ، أنه لما كان من صور التكليف التي كان يصح أن يكلف الله بها عباده هي أن يجعل التكليف كلها متوحدة بحيث يكون لكل فعل من أفعال العباد حكم لا يحتمل غيره ، بأن تكون جميع النصوص محددة المعنى لا تحتمل إلا معنى واحد ، لما كان كذلك كان عدم توحيد الأحكام عفوا من الله عن الناس ، إذ لم يجرهم ولم يشق عليهم بحملهم جميعا على سلوك طريق واحد مع اختلاف مناهج الحياة فيهم ، ومع تباين أزمئتهم وأمكنةهم ، لهذا كانت عبارة الآية السكريمة « عفا الله عنها » : أي عفا الله عن الأشياء التي حاول الناس بسؤالهم فيها أن يوحدها معاني نصوصها ، ولم يجزهم على محاولتهم ذلك مع أنهم كانوا حقيقين أن يجزوا بتحقيقه عليهم ما حاولوه من تفسير يسر ، وتضبيب سهل ، وتضييق واسع ، لما في تلك المحاولة من الغفلة عن حكمة الله فيما أنزل من نصوص محتملة ، دفعا للخرج ورحمة بالعباد ، ولما في تلك المحاولة أيضا من إشعار بالتسكؤ في الاستجابة والتباطؤ في الامتنال كفعل بنى إسرائيل فيما طلب اليهم من ذبح البقرة . وبذلك يتضح لك سر إشار وصفي الغفران والحلم على سائر صفاته تعالى في قوله « والله غفور حلیم » ، إذ أن ترك جزائهم بتوحيد التكليف بعد محاولتهم ذلك بالسؤال ، غفران لهم وحلم عليهم .

هذا ، ولما كان من أبلغ الحكم وأسمائها ، ومن أعظم النعم وأوفائها ، أن يكون في نصوص الأحكام نصوص متشابهة ومحتملة أكثر من معنى واحد حتى يفضى الى اختلاف الأحكام باختلاف أنظار الأئمة ... لما كان كذلك ترى القرآن قد اشد في حماية هذا الأصل والدود عنه بالتنفير عما قد يفضى الى جنسه ؛ لذلك تراه بعد أن نهى عن السؤال صونا لذلك الأصل ، تراه قد سلك للتنفير عما يمس سبيلا آخر ، فبين عاقبة السؤال فيمن سبقهم من الأمم ، فقال : « قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » : أي أن من قبلكم قد سألوا أن يحكم لهم المتشابه ، ويحدد لهم المحتمل ، ويشخص المطلق ، فأدى بهم ذلك الى الحرج والمضايقة ، حتى انتهى الامر بكفرهم بتلك الأحكام وتركهم لها . فما أسمى حكمة الله فينا ، وما أعظم نعمته علينا !! رب قد أخلصت اليك عملي ، فوفقني للخير ، واهدني للصواب ؟ **ها هو محبهم**

الكلام والمتكلمون

— ٩ —

الحركة الفكرية بعد الغزالي

متفاسفو المتكلمين :

رأينا حين عرضنا لدراسة الغزالي أن هذا الإمام كان له من تأليفه غايتان جوهريتان : الأولى هي القضاء على كبرياء العقل البشرى وثقته بنفسه ، وهذا لا يتم إلا بمهاجمة الفلاسفة وتحطيم آرائهم ومذاهبهم بعد إثبات خطئها أو ضعفها على الأقل . والغاية الثانية هي بعث الروح الدينية من مرقدتها بعد أن طغى عليها سلطان العقل الذي مكنته الفلسفة الإغريقية من التباهي بعظمته وجبروته . وقد أوضح أبو حامد هاتين الغايتين بكتابه اللذين عنون أحدهما بـ « تهافت الفلاسفة » وسمى الثاني : « إحياء علوم الدين » . وهو من غير شك لم يضع هذين العنوانين عبثا ولا عن طريق المصادفة ، وإنما قصد بالأول إخفات صوت النظر ، وبالثاني إحياء صوت الإيمان التسليمي . فلننظر الآن إلى أي حد نجح الغزالي في هذه المحاولة التي قام بها لنصر العقيدة على العقل :

لما كانت الأمة الإسلامية مكونة من عامة يصلحون للإيمان التسليمي ، ومن خاصة لا بد لإيمانهم من سند عقلي من جهة ، وكانت النهضة العربية لا تزال تطبع العصر بطابعها من جهة ثانية ، لم ينجح الغزالي في أول الأمر في دعوته ، ولم يستطع أن يفرض الإيمان التسليمي على الخاصة ، ولا أن يحصرهم في دائرة علم الكلام المباح ، بل لم يلبث أن هب من خاصة المسلمين جماعة صبغوا علم الكلام بصبغة النظر المحض ، ومزجوا آراء الاسلام بالفلسفة ، وأفاضوا في بسط آراء المعتزلة والفلاسفة ، وحاولوا مناقشتها والرد عليها في مؤلفات ضخمة بلغت مجلداتها العشرات . ومن هؤلاء المتفلسفين أبو حفص عمر النسفي ، وأبو الفتح محمد الشهرستاني ، ونفخ الدين الرازي ، وعبد الله بن عمر البيضاوي ، وعضد الدين الأيجي الشيرازي ، وسعد الدين التفتازاني ، والسيد الجرجاني ، وأثير الدين الأبهري ، وغيرهم . وإليك كلمة وجيزة عن كل واحد من هؤلاء العلماء :

(١) عمر النسفي :

حياته ومنتجاته : هو أبو حفص عمر نجم الدين ، وقد ولد في نسف في سنة ٤٦١ هـ (سنة ١٠٦٨ م) ، وكان من أكابر علماء عصره في مذهب الحنفية . وتوفي في سنة ٥٣٧ هـ

(سنة ١١٤٢ م). وأهم مؤلفاته : كتاب العقائد النسفية الذى يعتبر بحق رمزا أعلى للعقيدة الاسلامية . وقد طبعه « كورتون » فى « لندرا » سنة ١٨٤٣ ، وطبع فى الاسنانه ثم فى مصر . وله عدة شروح وتعليقات نخص منها بالذكر أدقها وأجلها فى رأينا ، وهو شرح سعد الدين التفتازانى . وأول ما يحاول شراح هذا الكتاب إثباته هو تبين أن خطة الغزالى قد نزلت من علم الكلام حليته الضرورية له ، وهى النظر العقلى ، وأن هذه الحلية قد بدأت تعود إليه على أيدي النسفى وشراحه ومن نحا نحوهم .

يمتاز هذا الكتاب بميزة جديدة ، وهى مخالفته طريقة الكتب النظرية القديمة التى كانت تبدأ بحوثها بمقدمات منطق أرسطو ، وفرقريوس حسب منهج الأفلاطونية الحديثة الذى انتقل إلى فلاسفة الاسلام فساروا عليه .

خالف النسفى فى كتاب العقائد هذه الطريقة القديمة ، فبدأ مقدمته ببيان علمى ، له قيمته فى العصر الحديث ، وهو يتلخص فى أن موضوع العلم هو حقائق الأشياء ، وأن هذه الحقائق ثابتة لا سبيل إلى الشك فيها رغم إرادة المرتابين ، وأن فى مقدرة العلم الانسانى الاستيلاء عليها ، وأن وسائل الاستيلاء هى : الحواس ، والعقل ، والخبر الصادق ؛ وأن الإلهام لا يصلح لأن يكون وسيلة من وسائل المعرفة ، فكان هذا التقرير من جانبه صدمة قاسية اتجهت إلى تعاليم الصوفية ، وعلى رأسهم الغزالى الذى أعلن أن الإلهام هو أمثل وسائل المعرفة وأصدقها : « قال أهل الحق : حقائق الأشياء ثابتة ، والعلم بها متحقق ، خلافا للسوفسطائية ؛ وأسباب العلم للخلق ثلاثة : الحواس السليمة ، والخبر الصادق ، والعقل . فالحواس خمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس . وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هى له . . . وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا ، وما ثبت منه بالبديهة فهو ضرورى كالعلم بأن كل الشئ أعظم من جزئه ، وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابى . والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشئ عند أهل الحق » (١) .

يتألف هذا الكتاب بعد المقدمة من ثمان وخمسين فقرة ، تتناول كل واحدة منها مشكلة من المشاكل التى هى موضع خلاف بين الفلاسفة والمنكلمين ، أو بين أهل السنة والمعتزلة ، أو خبرا سمعيا انعقد عليه إجماع السلف .

فالفقرة الأولى : عالجت مشكلة حدوث العالم ، فقررت أنه بجميع أجزائه محدث ، وعملت ذلك بأن العالم أعيان وأعراض ، وعرفت الأعيان بأنها ما قام بذاته ، والأعراض بأنها ما قام بغيره ، ثم قررت أن الاولى إما مركبة ، وهى الأجسام ، وإما بسيطة ، وهى الجواهر . وهذه

الفقرة مشتملة على ثلاث مشاكل : الأولى تقرير حدوث العالم ، والثانية تألفه من جواهر وأعراض ، والثالثة القول بالذر أو الجزء الذي لا يتجزأ .

والفقرة الثانية عنيت باثبات أن محدث العالم هو الله ، وأنه هو الواحد الأزلي الحى القادر على كل شيء ، العالم بكل شيء ، السميع البصير المريد . وهذه هى الصفات الإيجابية . ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الصفات السلبية التى يجب تنزيه الله عنها ، وهى أنه ليس بعرض ولا جسم ، ولا جوهر ولا مصور ، ولا محدود ولا معدود ، ولا متبعض ولا متجزئ ، ولا متركب ولا متناه ، ولا يوصف بالمائية ولا بالكيفية ، ولا يتمكن فى مكان ، ولا يجرى عليه زمان ، ولا يشبهه شيء ، ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء . وقد اختتم هذه الفقرة باثبات صفات المعانى وادعائه — كما قال الأشعرى من قبل — أنها : لا هو ولا غيره . ذلك التعبير الذى اضطر اليه المتكلمون حينما أخرجهم الفلاسفة وضيقوا عليهم الخناق بقولهم : إن كانت الصفات عين البارئ ، فهى ليست صفات ، وبهذا يكون قادرا بذاته ، عالماً بذاته ؛ وإن كانت غيره ، فقد استكمل غيره ؛ وإن كانت أبعاضه ، فقد تألف . فلم يجد المتكلمون فى وسعهم إلا أن يقرروا أنها لا هو ولا غيره .

وقد عرضت الفقرة الثالثة للقرآن ، فقررت أنه كلام الله الغير المخلوق ، وأنه مكتوب فى المصاحف ، مقروء باللسن ، مسموع بالأذان ، ولكنه ليس حالا فى شيء من هذا كله .

اعتبر الباحثون الغربيون هذه الفقرات الثلاث أهم ما فى هذا الكتاب ، لأنها تتعلق بالاصول الأساسية للعقيدة ، أما ما يليها وهو من الفقرة الرابعة الى الثامنة والثلاثين ، فقد عنى فيه المؤلف بالخلق وتعلق الإرادة الإلهية به ، ورؤية الله فى العالم الآخر ، ونعيم القبر وعذابه وسؤال الملكين ، ثم بالبعث ، ثم بحكم مرتكب الكبيرة الذى كان موضع الخلاف بين المعتزلة والسلف منذ بدء الحركة الفكرية الاسلامية . ورأى المؤلف فيها أن الكبيرة لا تمحو صفة الإيمان من المؤمن ، وأن المؤمنين لا يخلدون فى النار من أجل الكبائر ، ثم عالج بعد ذلك مسألة الاسلام والإيمان ، وأثبت أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، ثم مسائل النبوة والخلافة والإمامة .

أما آخر الكتاب — وهو من الفقرة التاسعة والثلاثين الى الثامنة والخمسين — فهو يتعلق بأحكام غير منسجمة مثل أحكام صلاة الجنازة ، وانتفاع الميت بدعاء الأحياء له ، وصدقائهم عليه ، ومثل الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة والحواريين ، ومثل حظر الاعتقاد بالتنبؤات ، ومثل علامات الساعة ، ومثل القول بعدم عصمة الأئمة المجتهدين ، وغير ذلك .

بأن مما تقدم أن النسفى لم يزد فى الفلسفة كما فعل الغزالى ، وأن كتابه — على الرغم من أنه كتاب توحيد — لم يخل من كثير من التعبيرات الفلسفية العالية ، وأنه قد احتوى هو

وشروحه المختلفة على الفروق بين الأعيان والجواهر والزمان والمكان عند الفلاسفة والمنكلمين ، وشمل كذلك اختلافات لطائفة من وجهات النظر بين الفريقين ، بعضها مبنى على أسس إغريقية محضة ، والبعض الآخر مبنى على مبادئ قد بحثت في العصور الإسلامية بحثاً دقيقاً . ولهذا أخطأ أولئك المؤلفون في الأولى وأصابوا في الثانية .

ومن خصائص هذا الكتاب وشروحه أيضاً ، أنها حملت على المنكرين والمرتابين حملات عقلية شعواء ، ويرى أحد المستشرقين أن هذه الحملات هي أحد الفروق بين هؤلاء المؤلفين ، وبين الغزالي الذي انزوى في ركن من أركان التنسك .

ولا يمكن أن تكون هذه الملاحظة صحيحة إلا إذا حملناها على موقف الغزالي بأزاء المرتابين الذين أنكروا المعرفة البصيرية ، وإلا فكيف نغضى عن فضاله العنيف الذي فاض به كتاب « التهاافت » ضد الفلاسفة ، والذي تناول أهم آرائهم بالنقد والتجريح .

ويلاحظ « البارون كارادى فو » فرقا آخر بين النسفى وشراحه من جهة ، والغزالي من جهة أخرى ، وهى أن الغزالي هاجم الفلاسفة باسم الدين ، أما هؤلاء المؤلفون فقد هاجموا باسم العقل ؛ وثمرة الخلاف هى أن الغزالي حاول إهانة العقل ، وهؤلاء اعترفوا بأهميته وضرورة تدخله فى البحث . ولا ريب أن هذا الاعتراف من جانبهم يجعل لبحوثهم قيمة فى نظر العلماء المحدثين .

(٢) الشهرستانى :

حياته : ولد أبو الفتح الشهرستانى فى سنة ٤٧٩ هـ (سنة ١٠٨٦ م) فى شهرستان بخراسان . وقد درس فى نيسابور ، وهناك اطلع على مذهب الأشاعرة فاعتنقه . وفى سنة ١١١٦ م أدى فريضة الحج ، ثم اتجه إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام ، ثم عاد إلى بلده وأقام بها حتى توفى فى سنة ٥٤٨ هـ (سنة ١١٥٣ م) .

منتجاته : يعتبر كتابه « الملل والنحل » عرضاً عاماً لأكثر مذاهب الفرق الإسلامية ، ولبعض المذاهب الفلسفية الأخرى من إغريقية وفارسية وعربية . وقد أسلفنا رأينا فى هذا الكتاب حين عرضنا لمصادر الفلسفة الإسلامية فى الفصل الذى أفردناه للكتب المترجمة ؛ وكل ما نقوله عن هذا الكتاب بعد الذى أسلفناه عنه ، هو أنه طبعه « كوريتون » فى سنة ١٨٤٠ م وترجمه إلى الألمانية « هاربروكير » فى سنة ١٨٥٠ م . وللشهرستانى كتابان آخران ، هما « نهاية الإقدام » و « مصارعة الفلاسفة » ، الأول فى التوحيد ، والثانى فى مناقشة بعض الآراء الفلسفية .

(٣) البيضاوى :

حياته : لا تعرف المصادر التي بين أيدينا الآن تاريخ مولد عبد الله بن عمر البيضاوى ، وإنما تحدثنا فقط أنه ولد في « بيضا » إحدى مدن الفرس . وكان والده قاضيا بملك المقاطعة ، ثم تولى هو القضاء بعد أبيه في شيراز ، ثم انتقل بعد ذلك الى تبريز ، وظل فيها إلى أن توفي في سنة ٦٨٥ هـ (سنة ١٢٨٦ م) .

مؤلفاته : أشهر مؤلفاته كتبه الآتية : (١) « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » في تفسير القرآن . وقد فضل عامة المسلمين هذا الكتاب على غيره من التفاسير ، ولكن الخاصة الذين ينظرون الى الأمور نظرة نقد وتحجيص ، يرون أنه إما سطحي ، وإما مفرط في الإيجاز حين يعرض للمسائل التي تستوجب البحث والنقاش . وفوق ذلك فهو متأثر بكتاب الكشف للزنجشري تأثرا يكاد يدرجه في عداد المقلدين . وما لم يقتبسه من الكشف ، فهو كذلك ليس من ابتداعه ، وإنما اقتبسه بلا تصرف من مؤلفين آخرين . وقد استنطاع الباحثون الغربيون أن يظهروا للعيان الفرق بين هذا المؤلف وبين عباقرة المفسرين الآخرين كالزنجشري والرازي رغم تقدم هذا الكتاب بين جماهير المسلمين على « الكشف » و « مفاتيح الغيب » . (ب) « تولى الأنوار » وهو فيما وراء الطبيعة . (ج) « مصباح الأرواح » وهو في علم الكلام . (د) « منهاج الوصول » وهو في فقه الشافعية . (هـ) « نظام التواريخ » وهو في تاريخ الفرس ، وقد كتبه باللغة الفارسية .

(٤) أثير الدين الأبهري :

حياته ومنتجاته : هو أثير الدين مفضل بن عمر الأبهري ، ولا يعرف التاريخ عنه أكثر من أنه توفي في سنة ٦٦٣ هـ (سنة ١٢٦٤ م) .

أما مؤلفاته فأشهرها اثنان ، وهما في الفلسفة المدرسية ، ولهما عدة شروح . وكثيرا ما يرجع اليهما العلماء في بحوثهم ، والطلاب في استذكاراتهم . فأولهما : « هداية الحكمة » وهو ثلاثة أقسام : المنطق والطبيعيات والإلهيات ؛ وثانيهما كتاب إيساغوجي وهو « إيزاجوج » تأليف « فرغوريوس » مع شيء من التصرف . ومن أشهر شروحه كتاب شمس الدين أحمد القناري ، وقد شرحه أيضا زكريا الأنصاري المتوفى في سنة ٩٣٦ هـ (١٥٢٠ م) . وعلق عليه الحفناوى المتوفى في سنة ١١٧٨ هـ (سنة ١٧٦٤ م) ، ولا يعرف بعد ذلك للأبهري إلا ثلاث رسائل صغيرة في الفلك .

الدكتور محمد غلاب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

حياة رجال الإسلام

عبد الله بن عمرو

هذه شخصية من رجال الإسلام ، وعلماء الصدر الأول ، وتلاميذ مدرسة النبوة ، تمثل ناحية جديدة من نواحي الحياة الفكرية الإسلامية ، تلك هي ناحية اتصال الثقافة الأجنبية بالثقافة الإسلامية ؛ ولسنا نفهم ، ولا أحد يرضى عن عقله يفهم من كلمة الثقافة الأجنبية وتتشذ معناها الواسع الذي يفهمه قارئ العصر الحاضر ، وإنما الذي نفهمه ونقصده من كلمة الثقافة الأجنبية ، ما تعطيه الحياة في بيئة الجزيرة العربية مشرق شمس الإسلام ومطلع نوره ، على عهد البعثة المحمدية ، فقد كانت هناك جاليات من اليهود لها كتبها وثقافتها الخاصة ، تحتل جزءاً عظيماً من جزيرة العرب تعيش فيه بأسلوبها الخاص ، وقد صار هذا الجزء بعد مجيء الإسلام مركز النهضة ، ومصدر الحياة الفكرية الإسلامية ، وكانت هناك جماعات من العرب وغيرهم يدينون بالنصرانية ، لهم علومهم ومعارفهم الخاصة ، ينبشون في كثير من مواطن الجزيرة العربية .

ومن الطبعي ألا تقف هذه الجماعات يهودية ونصرانية جامدة إزاء حدث الإسلام الأعظم الذي هز الكرة الأرضية هزة نفضت عنها آثار الجود ، وقد صور القرآن الكريم النضال القوى بين هذه الجماعات وبين أهل الإسلام تصويراً رائعاً ، يشرح في وضوح نظرة هؤلاء إلى من يساكنونهم من أبناء البلاد ، وما في تلك النظرة من تحقير واستصغار ، ويشرح لنا موقفهم العنيد إزاء الإسلام وشريعته . ومن الغريب أن هؤلاء المتميزين بثقافتهم ودياناتهم لم يكونوا ينشطون في سبيل نشر ثقافتهم والدعابة لدياناتهم ، بل كانوا حرصاء أشد الحرص على ألا يعلم أحد من الناس علمهم ، ولا يعينهم أن يدين أحد غيرهم بدينهم ، إبقاء لهذا التمايز الذي يدلون به على سواهم ، وقد صادف هذا الجود طبيعة صدوفة عند العرب ، منصرفاً لتوافه الأمور ، لا تبحث عن دين أو ثقافة ، فإذا وجدنا منهم حينئذ من يقرأ ويكتب فقد وجدنا الفذ الذي لا يساميه أحد من أقرانه ، وإذا وجدنا من يتجاوز القراءة والكتابة بالعربية إلى غيرها من لغات الأمم المجاورة أو الجاليات المخالطة ، فقد وجدنا علامة انفتاح العقل العربي لحياة جديدة ؛ ولكن هل كان من ذلك شيء يمثل ظاهرة عامة في الأمة ؟ ! لو حاول الباحث أن يتلمس هذا النحو لأعياء أن يجد شيئاً له قيمة اجتماعية تشعر بالتحول أو الاستعداد إلا بمعجزة إلهية ، وهذا ما قام به الإسلام بانقلابه الخطير . ومهما يكن فإن الشخص الذي يعني

في مثل تلك البيئة بشيء من العلم والثقافة لا بد أن يكون على استعداد فكري صالح للحياة التي أنشأها الاسلام ، وهذا ما نجد شيئاً منه في حياة عبد الله بن عمرو .

كان عبد الله بن عمرو أسبق الى هداية الاسلام من أبيه عمرو بن العاص . وأصحاب الطبقات يذكرون أن أباه أسلم سنة ثمان للهجرة ، قدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة المدينة مسلمين ، فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونظر اليهم قال : « قدر متكم مكة بأفلاذ كبدها » . وأخرج البخاري عن الشعبي أنه « لم يكن بين مولد عبد الله ومولد أبيه إلا اثنتا عشرة سنة » . وهذا من نوادر التاريخ .

أسلم عبد الله بن عمرو في استواء رجولته واكتمال عقله ، وكان — فيما يظهر — قبل إسلامه من القلائل الذين تخطوا حدود بيئتهم ، فعنوا بشيء من المعارف الفكرية ، وكتبوا وقرأوا ؛ ولم يقتصر عبد الله بن عمرو في معارفه البدائية على لغة قومه ، بل تعلم غيرها من لغات الجاليات الأجنبية التي كانت تعايش العرب في جزيرتهم ؛ فابن قتيبة يحدثنا في كتاب المعارف « أنه كان يقرأ بالسريانية » . وكان يقرأ التوراة ، عارفاً بما فيها ؛ ففي صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال : « لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ، فقال : أجل ، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : « يأبى النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وحرزاً للأمينين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب فى الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولا يكن يفتخروا ويغفروا ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح به أعينا عمياً ، وآذنا صماً ، وقلوباً غلفاً » . قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلفا حرفاً .

وقد كانت لهذه الميزة التي كان لها خطرها في ذلك العهد ، أكبر الأثر في توجيه حياة عبد الله بن عمرو ، وتكييفها تكييفاً يتفق مع استعداداته الفطرية ، فقد اتجه عبد الله الى حياة العلم ، وصرف نفسه اليها دون غيرها من جوانب الحياة الاسلامية المتسكثرة . لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستأذنه أن يكتب حديثه فأذن له ، قال : « يا رسول الله أأكتب كل ما أسمع منك فى الرضا والغضب ؟ قال : نعم ، فاني لا أقول إلا حقاً » . وفى حديث أبى هريرة « ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منى إلا عبد الله بن عمرو فانه كان يعى بقلبه وأعى بقلبي ، وكان يكتب وأنا لا أكتب » . وروى الامام أحمد أن عبد الله بن عمرو قال : « رأيت فيما يرى النائم كأن فى إحدى يدي عسلاً وفى الأخرى سمناً وأنا ألعقهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : تقرأ الكنايين : التوراة والقرآن ، وكان يقرؤهما » .

جعل الله قرة عين عبد الله بن عمرو في العلم والعبادة ، فكان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه وسنته وأقضيته ، وكان عنده منها ما ليس عند غيره من علماء الصحابة ؛ وحسبنا شهادة أبي هريرة السابقة ، وهي من رواية البخاري : « ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ... » . وأبو هريرة يقول فيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما في طبقات ابن سعد : « أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه » . وروى المقريزي عن حيوة بن شريح قال : « دخلت على حسين بن شقبة بن مائع الأصمعي وهو يقول : فعل الله بفلان ، فقلت : ماله ؟ فقال : عهد إلى كتابين كان شقي سمعتهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أحدهما : قضى رسول الله في كذا ، وقال رسول الله كذا ؛ والآخر ما يكون من الأحداث إلى يوم القيامة ، فأخذهما ورعى بهما بين الخولة والرباب » (مركبين عظيمين من سفن الجسر) . وفي استيعاب ابن عبد البر : روى شقي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف مثل . وفي طبقات ابن سعد عن مجاهد قال « رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسألت عنها ، فقال : هذه الصادقة ، فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد » .

وقد كان عبد الله بن عمرو أحد علماء الصحابة الذين قامت عليهم النهضة الفكرية في الاقطار الاسلامية . فالتاريخ يحدّثنا أنه رحل في كنف أبيه إلى مصر حينما أتمره معاوية عليها ، وأقام عبد الله بها ينثر علمه على تلاميذه الذين دونوا هذا العلم وحفظوه ونشروه . قال صاحب خزانة الاسلام : « كان من الصحابة الذين بمصر علماء عظموا بها وأسسوا مدرستها ، وأشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد كان عبد الله هذا من أكثر الناس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يدون ما يسمع ، وكان مع هذا كثير الاطلاع في غير الحديث ، وقد خرج مع أبيه إلى مصر عندما ولاه إياها معاوية ، ولما حضرت الوفاة عمراً استعمل ابنه عبد الله عليها فأقره معاوية ثم عزله ، ويعمد بحق مؤسس المدرسة المصرية ، فقد أخذ عنه كثير من أهل مصر ، وكانوا يكتبون عنه ما يحدث » . والمتأمل في آثار الفكر الاسلامي في مصر أول عهد بها بالنهضة يلمح الصبغة الروائية تغلب عليه ، ويرى غلبة القصص والعناية بروايات التاريخ ، وأحاديث الفتن ، وهذا في الواقع من أثر ثقافة عبد الله بن عمرو الذي أحاط خبراً بكثير من أحاديث التوراة وقصصها .

أما عبادة عبد الله بن عمرو فقد روت لنا منها صحاح السنة مواقف تجعل عبد الله رأساً من رءوس العباد الصالحين في الأمة المحمدية ، فضلاً عما كانت سبباً له من التشريع الحكيم الذي رفع الله به الحرج عن هذه الأمة ، روى البخاري في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

قال : « حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ فقلت : بلى يا رسول الله ، قال : فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك عليك حقا ، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها ، فإن ذلك صيام الدهر كله . فشددت فشدد على ، قلت : يا رسول الله إني أجد قوة ، قال : فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه ، قلت : وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام ؟ قال : نصف الدهر . فكان عبد الله يقول بعد ما كبر : يا ليتنى قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم . »

وفى هذا الحديث ضروب من الفقه وأسرار التشريع المرتكز على رعاية المصالح ودرء المفاسد ، والأخذ من الحياة بحظ الاستقامة القوية ، فهو :

أولاً — يصور لنا صلة الفرد بالمجتمع ، ويبين أن هذا الفرد ليس ملكا مطلقا لنفسه يتصرف فيها كما يشاء ، حتى لو كان هذا التصرف فى أبواب الخير الخاص ، ويشرح لنا حق الجماعة على الفرد باعتباره عضوا فيها وأحد مقوماتها ، فلا يجوز له أن يتصرف فى نفسه تصرفا يؤدي الى نقص حيوية الأمة ، وإضعاف نشاطها ؛ وهذا كله واضح من إباء النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو مواصلة الصوم ، ولم يبال صلوات الله عليه بقول عبد الله : إني أجد قوة ، بل قال له : لا تفعل ، وقد جاء صريحا فى طريق آخر حكمة هذا النهى : روى البخارى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو : « إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم ، قال : إنك إذا فعلت هجمت له العين ، ونفقت له النفس ، لا صام من صام الدهر ! ومعنى هجمت له العين : غارت ودخلت وضعف إبصارها من قلة الغذاء ، ومعنى نفقت له النفس : تعبت وكلت ، فلا تستطيع القيام بواجبها فى الحياة ، وأداء ما عليها من الحقوق .

وثانيا — فيه تصوير مقام رافة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمتة ، وحرصه على برها وخيرها ، تصديقا لقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم . »

وثالثا — فيه بيان حق أهل الرجل عليه ، وأن الانصراف عنهم الى مداومة العبادة يوحشهم ، وربما كان سببا لقطع صلته بهم ، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من هدم بناء الأسرة وتمطيل النسل ، وإهمال الذرية إذا وجدت ، فلا تتوافر لها عوامل المراقبة والتربية الصالحة التى تجعلها عضوا عاملا فى الأمة ، فوق ما يكتنف ذلك من إشاعة روح الجفوة والتزمت فى أفراد الأسرة مما يكبت فيها روح التوثب والعمل النشط .

ورابعا — فيه بيان حق الضيف ، والترغيب فى مشاركته طعامه وشرابه ، لتندفع عنه

طبيعة الحياء التي تكون عادة عند أكثر الناس إذا كانوا في بيوت غيرهم ، فإذا أحجم صاحب البيت عن مؤاكلة ضيفه اتخذت نفس الضيف وانقمعت ، وحرمت قسطها من ضيافتها .

وخامسا — في قول عبد الله بن عمرو : « يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم » تحقيق لمعجزة نبوية ، وتبيين لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » .
صادق إبراهيم عزمونه

من الحكم الحربية

قال حكيم : إن حازما واحدا في الحرب خير من ألف فارس ، لأن الفارس يقتل عشرة أو عشرين ، والحازم قد يقتل جيشا بتدبيره .

نقول : يشير هذا الحكيم الى عظم خطر الفنون الحربية ، فقد ينتصر جيش قليل العدد على جيش جرار بتدبير خطة يضعها قائده لا يجد خصمه أمامها محيدا عن التسليم . ولقد عرف المسلمون الأولون هذا الأمر فولوا قيادتهم الذين يعرفون بالتمهر في أساليب الحرب . وقد أحسن أبو الطيب في تجلية هذا الركن الركين في علم الكفاح فقال :

الرأى قبل شجاعة الشجعان	هو أول وهي المحل الثاني
ولربما طعن الفتى أقرانه	بالرأى قبل تطاعن الأقران
لولا العقول لكان أدنى ضيغم	أدنى الى شرف من الانسان
ولما تفاضلت النفوس ودبرت	أيدى الحكمة عوالى المرءان

المران على وزن رمان : معناه الرماح الصلبة اللدنه واحدها مُرَّاة . وإنما سميت الرماح مرانا لأن خشبها من شجر المرءان ، وهو باسق ، أوراقه كأوراق التوت ، وله ثمر أحمر يؤكل .

الحسن بن الهيثم

كان القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) من أزهى العصور فى تاريخ العرب ، حيث كان قد تم نقل ما نقل من اليونانية والهندية والفارسية الى العربية من كتب الفلسفة والطب والعلم . وكان العلماء الإسلاميون قد بدءوا فى شرحها والتعليق عليها وتصحيح أخطائها . وكان قد ظهر أساطين أعلام منهم فى هذه العلوم ، منهم فى الفلسفة الكندي والفارابى ، وفى الطب أبو بكر الرازى ، وفى الكيمياء جابر بن حيان ، وفى الرياضيات أبو عبد الله محمد ابن موسى الخوارزمى ، وثابت بن قرة وبنو شاذان ، وفى الفلك أبو معشر البلخى وحنين ابن اسحاق وأحمد بن كيثم الفرغانى وسهل بن بشر ومحمد بن جابر الحرانى المشهور بالبتاني ، وغيرهم كثيرون لهم مؤلفات قيمة نقل أكثرها الى اللاتينية ، وكانت المراجع المعتمدة عند أهل أوروبا لدراسة هذه العلوم فى تلك العصور .

وفى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى (الخامس من الهجرة) ولد الحسن بن الهيثم سنة ٣٥٤ هـ — ٩٦٥ م ، وكان أول أمره بالبصرة .

فابن الهيثم شهد عند أول نشأته عصرا صاخبا بجلبة الحركة العلمية المتدفقة ، فبدأ فى صبر وأناة مرحلة من حياته كانت بغيته فيها الإلمام بنواحي النشاط العلمى فى ذلك العصر ، وأخذ يدرس كل ما وصلت إليه يده من كتب المتقدمين والمتأخرين ، لا فى العلوم الرياضية وفروعها فحسب ، بل فى الطب وفى الفلسفة من منطق وطبيعى وما بعد الطبيعة أيضا .

ولم يكن يقنع بمجرد الاطلاع على تلك الكتب ، وإنما عنى بتأليفها ، وبالتصنيف فيها ، وكان ينبغى من ذلك ثلاثة أمور ، نقلها ابن أبى أصيبعة من خطه قال : « وأنا — ما مدت لى الحياة — باذل جهدى ، ومستفرغ قوتي فى مثل ذلك ، متوخيا منه أمورا ثلاثة : أحدها إفادة من يطلب الحق ويؤثره فى حياته وبعد مماتى ؛ والآخر أنى جعلت ذلك ارتياضاً لى بهذه الأمور ، فى إثبات ما تصوره وأتقنه فكبرى من تلك العلوم ؛ والثالث أنى صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم » .

بلغت شهرة ابن الهيثم مصر ، وكان صاحبها فى ذلك العهد الحاكم بأمر الله الفاطمى ، وكان قد بلغه قوله : لو كنت بمصر لعملت فى نيلها عملا يحصل به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة ونقص . فأرسل إليه الحاكم أموالا وهدايا ، ورغبه فى الحضور الى مصر ، وخرج لاستقباله عند قدومه وأكرم مشواه ، ثم طالبه بما قال فى أمر النيل . فسار ابن الهيثم ومعه جماعة من البنائين متتبعا مجرى النيل حتى وصل الى أصوان وتجاوزها الى موضع الشلالات ، فلم يجد

الأمر متفقاً وفكرته الهندسية ، فعاد الى القاهرة واعتذر الى الحاكم بخطأ تقديره ، فقبل الحاكم عذره ، واضطره لقبول منصب في الدولة وهو كاره له ، ولما أراد التخلص منه للانقطاع الى البحث والعلم لم يجد مندوحة إلا التظاهر بالجنون والاحتجاب في داره . فلما مات الحاكم عاد الى الظهور ، وأقام بالقاهرة الى أن توفي في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة أو بعدها بقليل ، بحسب رواية القفطى .

الناحية العلمية من ابن الهيثم :

من المعروف أن الطريقة العلمية الحديثة لم تنشأ إلا بعد عصر البعث في أوروبا ، وينسب الفضل في إنشائها الى « فرنسيس باكون » أحد فلاسفة الانجليز وكتابهم في القرن السابع عشر . فهو أول من أوضح أن الطريقة الصحيحة في البحث هي الاعتماد على الأمور الواقعة ومشاهدتها ، والمضى في جمع الحوادث وتبويبها وترتيبها حتى يمكن بالاستقراء الوصول الى المعلومات الصحيحة عنها .

هذه الطريقة في البحث التي تعد من مبتكرات العصر الحديث ، هي الطريقة التي أدرك ابن الهيثم أنها المثلى . فقد رأى ضرورة الأخذ بالاستقراء ، والأخذ بالقياس ، والأخذ في بعض البحوث بالتمثيل ؛ وضرورة الاعتماد على الواقع الموجود ، على مثل ما هو متبع في البحوث العلمية الحديثة .

ومن هنا ندرك أن ابن الهيثم سبق باكون في بناء الأسلوب العلمى بنحو ستة قرون . وقد بين ابن الهيثم طريقته هذه في كتابه « المناظر » فقال : نبتدى في البحث باستقراء الموجودات ، وتصفح أحوال المبصرات ، وتمييز خواص الجزئيات ، ونلتقط باستقراء ما يخص البصر في حال الابصار ، وما هو مطرد لا يتغير بظاهر لا يشته من كيفية الإحساس ؛ ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدرج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط في النتائج ، ونجعل غرضنا في جميع ما نستقر به ونتصفح ، استعمال العدل لا اتباع الهوى ، ونتجرى في سائر ما نميزه وننقده طلب الحق لا الميل مع الآراء .

ثم قال في موضع آخر :

« ونصل بالتدرج والتلطف الى الغاية التي عندها يقع اليقين ، ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف ، وتنحسم بها مواد الشبهات » .

ثم قال :

« وما نحن مع جميع ذلك براء مما هو في طبيعة الانسان من كدر البشرية ، ولكننا نجتهد بقدر ما هو لنا من القوة الإنسانية ، ومن الله نستمد العون في جميع الأمور » .

كان أكثر نشاط ابن الهيثم محصورا في الرياضيات وتطبيقاتها ، وكان إلى جانب هذا كثير الاشتغال بمؤلفات أرسطو وجالينوس .

ومما تحسن ملاحظته أن ابن الهيثم كان يبتغى من وراء طلبه للعلوم الحق الذي يقربه إلى الله ، حتى إننا نجده يزرع في تفكيره زعة دينية ، بل له مشاركة في علم الكلام ، فهو يرد على الرازي في الإلهيات والنبوات ، وله كتاب في إثبات النبوات ؛ وهو يرد على ابن الراوندي وعلى المعتزلة في أمر الصفات ، وفي الوعد والوعيد ، وغير ذلك .

والبحث عن هذا الحق هو الغاية التي كان يقصدها ابن الهيثم من وراء الفلسفة ، وعنده أن الفلسفة ينبغي أن تكون أساسا تقوم عليه العلوم جميعا .

وجاء في مذكرات الأستاذ مصطفى بك نظيف : أن علماء الرياضة والفلك في عصر ابن الهيثم كانوا يقولون إن ضوء القمر هو ضوء الشمس منعكسا عن سطحه ؛ فأبطل ابن الهيثم هذه النظرية القديمة ، وأقام على أنقاضها نظرية جديدة : هي أن ضوء القمر هو ضوء ثانوي أو عرضي يشرق من سطح القمر المستضيء بالضوء الذي يشرق من الشمس ، كما يشرق الضوء من جسم كثيف معتاد إذا وضع بالقرب من جسم مضئ بذاته ، وليس هو ضوءاً منعكسا بالمعنى الخاص بالانعكاس .

وابن الهيثم لا يكتفي بوصف الآلة أو الجهاز ، بل يأتي بشرح مسهب مفصل لكيفية صنع الجهاز . فجهازه في الانعكاس وجهازه في الانعطاف يختلف كل منهما اختلافا جوهريا عن نظيره الذي ذكره بطليموس .

وصنع مثل هذه الأجهزة في عصر لم يكن مزودا بالعدد الميكانيكية المعروفة الآن ذات المقاييس والأبعاد والتدرجات المضبوطة ، يدل على أنه قد اجتمعت فيه الصفات التي تؤهلها لأن يكون واحدا من العلماء الذين اجتمعت فيهم المقدرة الرياضية الرفيعة ، مع الكفاية العملية الممتازة .

يضاف إلى ذلك أن لابن الهيثم بحوثا في علم الضوء لم يسبقه إليها أحد ، إذ كانت المعلومات في علم الضوء قبل ابن الهيثم لا رابط يربطها ، ولا منظم ينظمها . فان اعتبر نيوتن رائد علم الميكانيكا في القرن السابع عشر ، فابن الهيثم رائد علم الضوء في القرن الحادي عشر .

أما فيما يتعلق بتصنيفه في علوم الرياضيات وتوابعها ، فقد بلغت ثلاثة وأربعين كتابا . وأما كتبه في العلوم التعليمية فقد وصلت إلى خمسة وعشرين كتابا (ابن أبي أصيبعة) .

أشهر هذه المؤلفات كتاب المناظر الذي انضح أخيرا أن كتاب الذخيرة اللاتيني ترجمة له ، وكتاب الأصول الهندسية والعددية ، وكتاب الجامع في أصول الحساب .

شخصية ابن الهيثم :

هو رجل اضطلع برسالة علمية جديدة قام بها خير قيام ، أثبت فيها صحة نظرياته الهندسية والرياضية ، وقوض أركان النظريات القديمة التي ارتآها بطليموس وجرى عليها رجال العلم في الزمن القديم .

وكان ابن الهيثم مستقلا في تفكيره ، قويا في استقراءه ، محيطا بما عرف من علم الطبيعة الى زمانه ؛ وكان قوى الخلق لا يثبط عزيمته الإخفاق ، فكان لا يكبو حتى ينهض ، كتيار اليم يعلو ويزخر عبابه إذا اعترضت الأسداد مجراه .

وكان ابن الهيثم يؤيد رأيه بشواهد مستمدة من الطبيعة ، وكان يعتبر كل ضروب النشاط الانساني ضروبا من الفنون ، فهناك فن التفكير وفن الطبيعة وفن الدين . وكل هذا يؤدي الى أن الحياة نفسها فن .

وهذا يبين لنا باختصار المنهج الذي نهجه ابن الهيثم في دراساته الكثيرة ، وهو أنه جمع في بحوثه ومصنفاته بين عقل الفيلسوف ، وبصيرة الصوفي ، وثبتت العالم ؟

عبدالمجيد سامي بيومي

مقابلة الاساءة بالاحسان

قال أمير المؤمنين على رضي الله عنه : « عاتب أخاك بالاحسان إليه ، واردد شره بالإنعام عليه » . وقال الجاحظ : « من قابل الاساءة بالاحسان فقد خالف الله في تدبيره » . والذي نراه أن الجاحظ قد تعجل في حكمه ، فان هنالك حالات من الاساءة يغني فيها الاحسان ما لا تغني العقوبة ، وقد يبارك في أثرها حتى تحمل المسمى على تقويم خلقه . والمدار على تحرى هذه الحالات ، والفرقة بينها وبين ما يعتبر مخالفة لتدبير الله .

على أن الاساءة إليك غير الاساءة على الإطلاق ، فانت حر في أن تغفو عن ظلمك ، وأن تصفح عن شتمك ، كما أنك حر في أن تعطي من حرمك ، وتصل من قطعك ، مادام قصدك أن تؤدبه ، ولكنك لست حرا في أن تغفو عن أساء الى أهله ، ولا الى الجماعة ، ولا الى من لا تملك إرادته ، ولا تعرف أيلصح الاحسان من شأنه أم يضره .

شهر الصيام

قد يصل هذا العدد الى أبدي قرائنا وهم في أول يوم من شهر الصيام ، واول ما يشوقهم من العنوانات المسألة في فهرسته قد يكون الكلام عن الصيام الذي هم فيه . والكلام عن الصيام أصبح شائعا حتى لدى غير المسلمين ، لانه أضحي عاملا طبيا تعالج به أمراض خطيرة ، لايسد مسده فيها غيره . ومن يعلم أن أكثر الأمراض العضالة يأتي من طريق التغذية ، يدرك ما يبتنى على الإمساك عنه من قيمة صحية .

وإنما كان التغذية سببا للأمراض ، لأن الناس لا يصدرون فيه عن علم ، ولكن عن العادة والجهل والنهم . والقاعدة العامة عندهم أنه مادام التغذية سببا لاستدامة الحياة والقوة ، فلا كثر منه يعتبر استكثارا من أسباب الحياة والقوة ، إلا أن يصل الى حد الإفراط ، ولكن ليس الإفراط عندهم معيار غير ما ينتجه من أعراض السكظة (١) ، ويغيب عنهم أنه قد يكون إفراط ولا يكون شعور معجل بأعراض السكظة .

ونحن لأجل أن نأثي على أفضل ما نعلمه من حكمة فرض الصيام على المسلمين ، لا نرى بدا من التوسع في فلسفة التغذية ، فإن هذه الحكمة ثاوية في أطوارها ، فنقول :

الانسان في حاجة الى مقادير معينة من الأطعمة المختلفة ، وهي على نوعين :

(١) أطعمة معوضة لما يذتر من مادة الجسم ، كالعضلات والأعصاب والعظام والدم ، وهي كالقمح والبقول والخضر والفاكهة .

(٢) وأطعمة مولدة للحرارة الفريزية الضرورية للحياة ، وهي السبب المباشر في دوامها كالسكر والدهنيات والنشاء (بالفتح) .

فاذا تغذى الانسان ، وهو عادة يجعل غذاءه خليطا من هذه الصنوف ، هضمت هذه المواد في معدته وأمعائه ، وانتقلت الى الرئتين فالقلب ، ومنه الى الشرايين لتطوف بجميع أجزاء الجسم ، وتعطى كل خلية فيه حظها منه .

فاذا كانت الاغذية بقدر حاجة الجسم ، استوعبتها الخلايا الجثمانية ، وبقي الدم نقيا كما كان ، وإن كانت تزيد عن حاجته ، بقيت في الدم ، وكيف تستطيع البقاء فيه وهو ليس بحاجة الى المزيد ؟ فتتحول الى مواد سمية ، يصيب الجسم منها بلاء عظيم ، بعد أن تكبد الاعضاء التي

(١) السكظة : البطنة ، وأعراض ثقيلة تمرى الانسان من الامتلاء من الطعام .

وظيفتها تخليصه من السموم ، في حمايته منها ، وتضمحل من كثرة العمل ، وتنضب عصاراتها ، وتعجز عن أداء وظيفتها ، فتتعرض الحياة للخطر ، إما بطرؤه أدواء خطيرة على الأعضاء الرئيسية بسبب عجزها عن القيام بأعبائها ، وتراكم السموم عليها وتصلبها ، وإما بفساد الدم ، وانشجانه بمواد غريبة عنه ، وعدم صلاحيته لأداء مهمته .

هذه هي النظرية العلمية في تولد الأمراض وفساد الصحة ، وهي تخالف النظرية العامة ، فهم يتخيلون أن على الإنسان أن يأكل ما يشتهي ، وعلى المعدة أن تهضم ما ينفعه ، وأن تلفظ ما يضره ، ورأى العامة في الأمراض أنها إما تصيبهم من برد أو من أسباب أخرى لا يعرفونها .

فإذا حدثتهم عن ضرر الإفراط في الغذاء ، ضربوا لك الأمثال بأفراد من المصابين بأنهم يعرفونها وتعرفهم ، ولفتوا نظرك لقوتهم وبدانهم ، وخلوهم من الأمراض ؛ ويغيب عنهم أن هؤلاء معرضون للصعق من طريق الفجأة ، وخير منهم الذين إذا أسرفوا على أنفسهم وجدوا جزاء إسرافهم معجلاً ، فيضطرون للاعتدال . فقد تبين أن الناس من هذه الناحية على ضربين ، أحدهما يلاقى جزاء إفراطاته على الفور ، فيمرض ويشفى ، ويتكرر عليه ذلك حتى يعتدل أو يموت ؛ وثانيهما لا يحس من تجاوز الحد بأذى ، فيصر على ما هو عليه ، حاصلًا على ظاهر من الصحة والضلالة ، حتى يفاجئك نعيه ، فتقول : كنت معه البارحة ، وكان أحسن ما يكون صحة وقوة ، فما الذى دهاه بعد أن افترقنا ؟ !

وليست تبعات الإفراط في الطعام بقاصرة على الناحية المادية من الإنسان ، ولكنها تقع عليه في ناحيته العقلية والنفسية أيضاً ؛ فإن امتلاء المعدة بالطعمة تستدعى قوة عصبية عظيمة تعين المعدة على هضمها ، فتتنصرف قوى أعصابه إلى معدته ، فلا يكاد يصالح في أثناء الهضم لعمل عقلى ، وقد يستمر الهضم أربع ساعات بعد كل وجبة فتضيع عليه اثنتا عشرة ساعة من يومه سدى ، والإنسان عادة لا ينقطع في تلك الساعات عن العمل العقلى ، ولكنه لا يتقنه ؛ وقد عرف ذلك منذ العهد الأقدم ، فقالوا : إن البطنة تذهب الفطنة .

هذا غير ما تسببه البطنة وارتباكاتها العقلية من سوء الخلق ، وضيق الصدر ، والتبرم بكل شيء ، حتى يكاد أحدهم أن يمزق ثيابه لأقل بادرة ، وإذا نام استيقظ ثقيل الأعضاء ، متتابع النفس ، متكاسلاً ، متثائباً ، كأنه خارج من كابوس ، لا من نوم مجدد لما اضمحل من قوى بدنه .

لتخليص الإنسان من هذه الشرور الحائقة بالجسم والنفس كل يوم ، نصح الله لعباده أن لا يسرفوا في التغذى ، فقال تعالى : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « حسب الإنسان من الطعام لقيمت يُقمن صلبه » . وقال : « ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه » .

ولذلك أيضا فرض الله على عباده الصيام في كل سنة شهرا . والصيام واحد من الأسس الخمسة التي بنى عليها الاسلام ، وهو بهذا الاعتبار عبادة ، القصد منها تقريب الانسان من بارئه كالصلاة والحج ، فان كانت الصلاة قد جُمِعت لأحكام الصلاة بينه وبين ربه ، والحج لتحقيق التجرد من جميع العلائق الدنيوية ، واللجأ الى الله خالصا من جميع الاعتبارات والتعلقات ، فان الصيام قد شرع لنصفية النفس من كدور المادة ، وتنقيتها من أدرانها ، بالإقلال من تناولها إلا ما يقيم الحياة ، والإخفاف من أعبائها إلا ما لا يحيص عنه لاتقاء الأعراض . فأين تكون أنت من هذا إذا قلبت حقيقته فجعله وسيلة للإكثار مما يتعين الإقلال منه ، وذريعة للوقوع في شرور التخم والوخم التي تبعدك عن التمتع بصحة نفسك ، بله الزلنى من ربك ؟ ولا يجوز أن نغفل هنا القول أن لعدم التأثر من الطعام فائدة روحية لها أكبر تأثير في أخلاق الانسان وتعديل مزاجه ، لا يمكن الحصول عليها بوسيلة أخرى من وسائل الترويض والتربية .

ذلك : أن المعدة إذا لم يلق إليها إلا القدر الضروري لحفظ الحياة ، قويت على هضمه بوسائلها الذاتية ، دون أن تضطر شطرا كبيرا من القوى العصبية للبدن أن يعينها على التخلص منه ، فتتفرغ هذه القوى لأداء مهامها الفكرية والعقلية والشعورية ، فيحصل صاحبها بسبب هذا التفرغ على ثمراتها الأدبية ، فيفتح له التفكير مجالات للنظر والتأمل ، ويحجى العقل من هذه المجالات ما يزيد به مادته العلمية ، ويستفيد الشعور الانساني من هذه الأعمال ما يرفع به مستوى أدبه النفسي ، واتزانه الخلقى . وما جُمِعت كل هذه القوى عبثا ، ولكن لتعمل فيه ، ويتأدى هو تحت تأثيرها الى درجات متتابعة من السمو الفكرى والعقلى والأدبى . ولولا هذه القوى وفعلها فيه في خلال العصور لما ارتقى الانسان عما كان عليه قيد أنملة .

الآن يمكنك أن تقدر ما يجنيه الإنسان على نفسه وعلى بنى نوعه بتعطيله القوى العصبية عن العمل فيه ، بسبب صرفها الى هضم ما يلقيه في معدته من المواد الغذائية التي تزيد عن حاجته . إن انصراف هذه القوى الثمينة في الهضم ، يُضيع على الانسان عملها الأدبى ، ويتركه تحت تأثير غرائزه الحيوانية ، فيعيش كما تعلمه عليه من الميول التي لا تتفق وسموه الروحى ، ولا تلتئم وكيانه العلوى ، وتحرمه من الذخر الخلقى الذى يغالب به الحوادث ويتغلب عليها ، ويصبر به على العوادي الطبيعية لا حتى تنجلي لحسب ، ولكن حتى يستفيد من كتبها عليه دروسا يدفع بها أمثالها عن نفسه وبنى نوعه ، ويتأمل تحت ضوئها في كل ما يحيط به ليزيد به مادة علمه ، وعدد وسائله .

أما المحروم من نعمة هذه القوى فييأس من كل بادرة فشل ، ويضجر من كل سائحة خيبة ، ويضيق ذرعا بأصغر الحوادث ، ويشعر بالخور أمام أقل عقبة تلوح له ، ويحس بالإعياء إزاء أدنى عمل عقلى فلا يهتم بمحاولته ، وهذه الحالات تضطره للتسلح بما يناسبها من الصخب والجأب ،

وقد تنضيق المنداح أمام عينه فلا يفرج عنه إلا مشادة أول محنتك به ، وإبلاغ النزاع الى غايته القصوى ، حتى اذا استنفدت بقية قواه العصبية ، سكن جيشان صدره وهمد أوانام ، واستيقظ منهاهبا لتمثيل أدوار أخرى !

في هذه الحالة لا يكون لصاحبنا نصيب من الحياة الانسانية ، وقد لا يُرزق بمن ينهبه الى أن ما به ناشئ من ضعف قواه العصبية المعدلة لمزاجه ، وأقوى أسباب إضعاف هذه القوى التملؤ من الطعام بدون انقطاع .

فهل تستطيع أن تتخيل أن لهذه الحالة علاجا خيرا من الصيام ؟

وهناك أمر آخر أعظم شأننا من كل هذا ، وهو حرمان الانسان بواسطة التملؤ الغذائي من التعرض للنفحات الإلهية ، والإلهامات العلوية ، فاذا كان الانسان بهذا التملؤ يكتسب من الرعونات الخلقية ما يكاد يخرج به عن دائرة الانسانية ، فكيف يرجى أن يتصل بالملأ الأعلى وهو على هذه الحالة ، وتلك حضرة لا يقبل فيها إلا ذوو الهمة النزاعة الى السكال ، والقلوب التواقفة الى عالم الجلال ، ممن أدركوا أن الحياة إذا لم تكن غايتها هذه الرتبة العلية ، كانت عبثا ثقيل على صاحبها ، تنتهى كما بدأت في آلام وتباريح ليس لها حد تقف عنده : « ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك ، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نفسى . وكذلك نجزي من أمرف ولم يؤمن بآيات ربه ، وللعذاب الآخرة أشد وأبقى » .

وهل يتأتى لمن وصفنا حالتهم أن يذكروا آيات الله ويعملوا بها ، أو أن يؤمنوا بها ولا يسرفوا على أنفسهم ؟

لتدارك الانسان من الوقوع في هذه الحالة السيئة من الحياة البهيمية ، شرع الله الصيام ، فالصيام رياضة نفسية ، يتمكن بها الانسان أن يستولى على زمام ميوله الجسدانية ، فيعدل من تطرفها ، ويقمع من تعسفها ، وبوجهها الى وجهة الصلاح ، فيحيا حياة طيبة ، ويمرّج بما يكتسبه فيها من القوى الروحية الى عالم القدس ، فيتعلق منه بسبب يرفعه من عالم الحيوانية ، وهو لا يرفعه اليه حتى يصل به الى أبعد غايات الانسانية .

لبلوغ هذا الشأو البعيد ، شرع الصيام ، لا ليكون سببا في التوسع في المأكول ، فتقتصر حكمته على أن يشعر الانسان بألم الجوع بضع ساعات .

إن ما ذكرناه من الحكم البالغة للصيام قد أدركه السكالة من رجال هذا الدين ، فاتخذوه وسيلة للاتصال بالملأ الأعلى ، فخلصوا من السعادات الروحية ، وهم أحياء ، ما لا يدور في خلد المترفين الذين استعبدوا أنفسهم للملاذ ، فحنت على عقولهم وأجسادهم شر الجنائيات ؟

محمد فريد وهدي

نظرات في الادب العربي

جاهليه وإسلاميه

— ٧ —

مناهج الشعراء

درج الشعراء القدامى ، على أن يستوحى الشاعر خياله ، ويترسم خواطره الخاصة ، فيما يقرضه من الشعر ، فلا ينظر الى شعر غيره ، ولا يترسم خطاه ، إلا حين يريد معارضته ، ومساماته ؛ كما فعل كثير منهم في مختلف عصور الأدب ؛ وإذا أخذ شاعر عن شاعر ، فأنما يأخذ معنى سبق اليه الأول ، في البيت ونحوه ، أو بعض الالفاظ والتراكيب ، كما هو متعارف معلوم .

ولكن شعراء العصر الحاضر ، قد استحدثوا نوعا غير المعارضة ، واستخدموه بأسراف فيما قرضوا من الشعر ؛ وهو أن يعمد الشاعر — إذا أراد أن ينظم قصيدة في غرض من الأغراض — الى ديوان أحد الشعراء المتقدمين ، فيتخير قصيدة من قصائده ، يتخذها إمامه في نظم قصيدته ، ويتهدى بمعانيها وألفاظها الى ما يريد من المعاني ، ويفيد من قافيتها ومن أسلوبها إفادة تختلف قوة وضعفا ، وخفاء ووضوحا ، على حسب قوة التأخر وضعفه . وقد نبه النقاد المعاصرون على ما وقع لكثير من شعراء العصر الحاضر من هذا النوع ، بما تعرفه جبهة الأدباء ، مما زخرت به المؤلفات الحديثة ، وتناولته الصحف والمجلات بالشرح والتفصيل .

وشوقي — على جلالة قدره — قد سار في هذا الطريق غير مرة ، وأكثر قصائده التي نسجها على هذا المنوال ، عرض له جبهة من كبار النقاد ، وردوه الى مراجعته ، واتخذوه في أكثر الأحيان سبيلا الى الموازنة بين الشاعرين ، وخرجوا من ذلك الى مدح الشاعر ، أو لومه ، كل على حسب ما تملى عليه صلاته به ، وعواطفه نحوه .

ومن القصائد التي لم يتعرض لها ناقد — فيما أعلم — قصيدته في رثاء المغفور له شيخ الشعراء : إسماعيل صبري باشا ، التي جاء في مطلعها :

أجلٌ — وإن طال الزمان — مُوافي أخلى يديك من الخليل الوافي
داع الى حقٍّ ، أهابَ بخاشع لمبيثَ التذيرِ على هدى وعفاف

فقد تهدى فيها بقصيدة حكيم الشعراء أبي العلاء المعري ، التي رثى بها الشريف أبا أحمد الموسوي الملقب بالطاهر ، وعزى ولديه : الرضى ، والمرضى أبا القاسم ؛ والتي جاء في مطلعها :

أَوْهَدَى — فليت الحادثات كَفَافٍ مَالُ الْمُسَيِّفِ وَعَنْدَرُ الْمُسْتَفِافِ
الطاهر الآباء ، والأبناء ، والـ أثواب ، والآراب ، والألاف
وأذكر أنني كنت ممن شهد حفل الأربعين لشيخ الشعراء ، وأُعجِبَ بروعة قصيدة
أمير الشعراء ، التي ساعد على نجاحها إلقاء العالم الشاعر الجليل : على الجارم بك ؛ إعجاباً حماني
على أن أُرِدَّ على المرحوم الشاعر الكاتب يوسف يكن بك ، نقدَه لها في مقال نشرته له المقطم
ونشرت الرد عليه ؛ واستشهدتُ على قوة القصيدة بأبيات ، منها قوله :

جُمِعَتْ رُبَا الْوَادِي بِوَاحِدٍ أَتَيْكِهَا وَتَجَرَّعَتْ تُكَلَّ الْغَدِيرِ الصَّافِي
فَقَدَّتْ بَنَانًا كَالرَّيْعِ مَجِيدَةٍ وَشَى الرِّيَاضَ ، وَصَنَعَةَ الْأَفْوَافِ
إِنْ فَاتَهُ نَسَبُ « الرُّضَى » فَرَبَّمَا جَرَّيَا رِغَايَةٍ تُسَوِّدُ دِرْ وَطَرَافِ
أَوْ كَانَ دُونَ أَبِي الرُّضَى أَبُوهُ فَلَقَدْ أَعَادَ بَيَانَ عَبْدِ مَنْفِ
شَرَفُ الْعَصَامِيِّينَ صُنِعَ نَفْسُهُمْ مِنْ ذَا يَقِيسُ بِهِمْ بَنَى الْأَشْرَافِ ؟
قُلْ لِلْمَشِيرِ إِلَى أَبِيهِ وَجَدَهُ : أَعَلِمْتَ لِلْقَمَرِينَ مِنْ أَسْلَافِ ؟
لَوْ أَنَّ « عِمْرَانًا » نَحَارُكَ لَمْ تَسُدَّ حَتَّى يَشَارَ إِلَيْكَ فِي الْأَعْرَافِ

ولم يخطر ببالي ، ولا مر بخاطر من قرأ كلمتي من الأدباء وأثنى بالخير ، أو فند ما فيها
ولم ير ضه ، آنئذ ، قصيدة المعري ، وكانت بقعة خصبة للردِّ على ؛ حتى عثرت في بعض
دراساتي لسقط الزند على هذه القصيدة ، فرأيت فيها — إلى جانب الوزن ، والقافية ،
والرُضَى ، وكثير من ألفاظها وقوافيها — قوله :

أَنْتُمْ ذُوو النَّسَبِ الْقَصِيرِ ، فَطَوَّلَكُمْ بَادٍ عَلَى الْكِبَرَاءِ وَالْأَشْرَافِ
وَالرَّاحُ إِنْ قِيلَ : ابْنَةُ الْعَنْبِ ، اكْتَفَتْ بِأَبٍ عَنِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَوْصَافِ
وَيُخَالُ مُوسَى جَدُّكُمْ — لَجَلَالِهِ فِي النَّفْسِ — صَاحِبَ سُورَةِ الْأَعْرَافِ

فعرفت أن أمير الشعراء رحمه الله ، ليس أبا عذر هذا المعنى ، كما كنت أعتقد ، وإنما
أخذه من الحكيم ، ثم تصرف فيه هذا التصرف الذي لا يخلو من براعة ، وفضل حيلة ،
تكفلان له ما تبوأته شاعريته الفذة ، من مقام كريم . فالمعري ينكلم في موسى بن جعفر
الصادق وهو أبو علي الرضا ، ومعنى بيته الأخير : يُخَالُ جَدُّكُمْ مُوسَى — لشرف ذاته ،
وفضائل نفسه — مثل موسى النبي عليه السلام ، المذكور في سورة الأعراف ، في قوله تعالى :
« وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ » إلى سائر الآيات فيها . وشوقي — بعد أن أغنى
المراثي عن شرف النسب القصير الذي أحرزه الرضي ، وفاته ، بشرف العصامية ، وأيد دعواه
بقوله : أَعَلِمْتَ لِلْقَمَرِينَ مِنْ أَسْلَافِ — نقل الكلام عن موسى جد الممدوح ، إلى موسى
(ابن عمران) وَعَتَيْ أَنْ مُوسَى الرَّسُولَ لَمْ يَحْرَزْ الْكَرَامَةَ بِنُوءِ لَعْمَرَانَ ، وإنما أحرزها

باصطفاء الله له بالرسالة ؛ ولا أكذبُ الله ، أننى لم أنهم صلة هذا البيت على وضعه هذا ، بما سبقه من الآبيات ، إلا على وجه إشيع الضعف فى مطاويه ؛ فلقد تعلمنا فى الأزهر أن الرسالة وهابية لا كسبية ، فليست من صنع نفس موسى ، ولا يستحق بها شرف العصامين ؛ وعندى أن أمير الشعراء كان فى غنى ، أى غنى ، عن هذا البيت ؛ لو لم يطغ هوى تقليده للمعري ، على وحيه الشعرى ؛ وإنما أتكلم على قدر عقلى ، وفوق كل ذى علم عليم .

قال أمير الشعراء :

ذهبَ الذبيحَ السمحَ مثلَ سَمِيٍّ طَهَرَ المُسَكِّنَ ، طيبَ الألفافِ
كم بات يذبح صدره لشكاته أترأه يحسبها من الأضيافِ ؟ (١)

الى أن قال :

أخنت على الفلك المُدار ، فلم يدُر وعلى العُياب فقَرَ فى الرَّجَافِ
نظر فى البيت الثانى الى قول المعري :

إن زاره الموتى كسام فى البلى أكفان أبلج مكرم الأضيافِ
وطوى فى البيت الثالث ما بسط الحكيم فى قوله :

رَغَتِ الرُّعود ، وتلك هُدَّةٌ واجبِ جَبَلٌ هَوَى من آل عبد منافِ
بخلت ، فلما كان ليلةً فَقْدِهِ سَمَحَ الغمامُ بدمعه الذَّرَافِ
ويقال إن البحرَ غاض ، وإنها ستعود سيفاً لجة الرَّجَافِ (٢)

وقال الأمير :

يارا كبَ الحُدْبَاءِ ، خِلْ زَمَامَها ليس السبيل على الدليل بخافِ
دانَ المطىَّ الناسُ ، غيرَ مطية للحقِّ ، لا عَجلى ، ولا مِيجَافِ
لا فى الجياد ، ولا النياق ، وإنما خلقت بغير حوافر وخفافِ
تنتاب بالركبان منزلة الهدى وتوُمُّ دار الحق والإصافِ
قد بلغت ربَّ المدائن ، وانتهت حيثُ انتهت بصاحب الأحقافِ

(١) مات المرحوم بعلّة الذباح ، ويقال له : الذبحة بكسر الذال وضمها مع فتح الباء والحاء ، وهى وجع الحلق كأنه يذبح . (لسان العرب) . ومنه تعرف أنه لو استقبل بصدرة : خلقه ، لكان أشبه بالصواب .

(٢) توفى المرتضى فى ليلة كانت السماء ترعد فيها (رعدت السماء ترعد بفتح العين وضمها رعدا ورعودا ، وأرعدت : صوتت للمطار) ولا يخفى بدع رغاء الرعود هنا . والسيف بالكسر : شاطئ البحر ، واللجة معظم ماء البحر ، والرجاف من نفوت البحر ، والضمير فى أنها للشان والقصة ، والواجب الساقط والهلاك .

ولا ريب أن مفتاح هذه الأبيات ، هو قول الحكيم :

هـللاً استعاض من السرير جـوادَه وثَّابَ كل قرارة ونِياف
هيهات ! صادمَ العناية عسكرا لا يثنى بالـكـرِّ والايـجاف
هذا ، ومن روائع قصيدة المعرّي قوله :

تكبيرتان حَيَّال قـبـرك للفتى محسوبتان بعمرة وطواف
ومن الشواهد الأزهريّة قوله :

والطير أغربة عليه بأسرّها : فتنخُ السَّرَاقِ وساكناتُ لَصاف (١)
ومن روائع الشوقية ، قوله :

ما أنت يا دنيا ، أرؤيا نائم أم ليل عرس ، أم بساط سلاف ؟
نمّاؤك الرجاف ، إلا أنه مست حواشيته تقيعُ زُعاف
ما زلت أصحب فيك خلقاً ثابِتاً حتى ظفرتُ بخُلُقك المتنافي
وقوله :

لا يوم اللائقوام حتى ينهضوا بقـوام من أمسهم وخواف
وأما بعد ، فقد كان من الدروس التي أقيمتها على الفرقة النهائية في كلية اللغة العربية ، هذا العام : الموازنة بين قصيدة الحُصْرى : يا ليل الصب متى غده ، وقصيدة أمير الشعراء في معارضتها ، وراعى ما شهدته من ثورة الطلبة ووجومهم ، عندما آنسوا مني الميل الى ترجيح كفة الحُصْرى ، نزولا منهم على أثر العواطف الخاصة ، وتمردا على حكم النظر العلمي ، وكانت صدمة من خيبة الأمل في اتساع صدورهم للنقد ، وانففاعهم بما علموا ، فهرتني على أن أطيل القول ، وأشتد في النصيحة ، وأعيد ما كنت أظنهم في غير حاجة الى إعادته ، من أن السكّال لله وحده ، وأنه لا يقدر في عظمة شوقي ، أن يمتابه الضعف حيناً ، على حين أنه يتسنى قمة الإجابة أحياناً ، وأن عواطفى نحو شوقي ، أرسخ وأقوى ، على أضعف حاله عندي ، الى غير ذلك من وجوه الإقناع ؛ فلعلنى غير محتاج في موقفى مع القراء السكّرام اليوم ، الى مثل ما احتجت اليه في موقفى مع طلبتى أمس . ولم يزر بزهير بن أبى سلمى ، والناطقة الذبياني ما قاله النقاد القدامى من أنهما كانا ينظران فى أشعارهما الى شعر أستاذهما : أوس بن حجر ، حتى كانوا يقولون :

١ — السراء بالمهلة المفتوحة : جبال فى أرض اليمن ، ولصاف كعظام : جبل طي ، وفتح ، جمع فتخاء العقبان التي تكسر جناحها فى الطيران ، والمعنى أن كل الطيور فى الحزن على المرنى ، مثل الاثغرية ، وإن لم تلبس حدادا ، ولم تقل شعرا . وقد نسب الى شاعر الغربان رثاء الفقيد بقصدة على روى القاف ، فى أبيات بديمة قبل هذا البيت .

إن زهيراً كان يتوكأ في شعره ، على شعر أوس . وذكر ابن قتيبة أبياتا لاوس ، استغلها زهير والنابعة لفظا ومعنى ، أو معنى فقط ، منها قوله :

لعمرك أنا والأحاليف هؤلاء لفي حَقْبَةِ أَظْفَارِها لم تقلم
أخذه زهير ، فقال :

لدى أسد شاكي السلاح مقذوف له لبيد أظفارها لم تقلم
وأخذه النابعة ، فقال :

وبنوقعين لا محالة أنهم آتوك غير مقلمي الأظفار
ولا يخامرني رب في أن الأفضل للشاعر ، أن ينزع في نظمه ، عن وحى خياله ، ويستغنى بفيض خواطره الخاصة ، وشعوره المستقل ، عن النظر إلى أشعار الأقدمين ؛ ولعل هذه قضية يقل فيها الخلاف ؟
كلية اللغة العربية عبد الجواد رمضان

من ثمرات الورع

روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدفعون عن أنفسهم أربعة أشياء :
الامامة ، والوديعة ، والوصية ، والفتوى .

كان الصحابة يهربون من تولى هذه الأشياء الأربعة ، ومن العجب أنها صارت مطمح الأنظار بعدهم ، ذلك لأن الصحابة طلبوا الدين لذاته ، وغيرهم طلبوا الدين للاستعلاء على الناس بسلطانه . وأعجب من هذا أن الناس يرون هذا الرأي ، ويعرفون المتزاحمين على هذه الخطط بسيماهم ، فيغضون عن ذلتهم هذه ، ويتغابون عنها ، ويمضون في معاملتهم على ما توجبهم وظائفهم ، فيزدادون مضيا في تكاليفهم ، ويضطر الناشئون لتقليدهم ، للوصول إلى أغراضهم ، على طريقة أسلافهم ، ما دام الوازع معدوما ، وما دام الناس يشجعونهم عليه .

هذا أثر من آثار تراخي عرى التكافل بين أفراد الجماعة ، وهو نذير شؤم على المجموع لا على طائفة منحرفة من طوائفها . قال تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب » . في هذه الآية زجر شديد عن التغابي عن انحراف الطوائف والأفراد في المجتمع الواحد . وما دامت الحياة المشتركة تقتضى التكافل فلا محل للاغضاء عن الزلات بعد ما ثبت أن عقوباتهم تعم الجماعة ، ولا تخص الجناة .

في عالم الأدب العربي

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

— ٨ —

وإذا كان الخلفاء العباسيون قد قدروا الفرس حق قدرهم ، وأنزلوهم من أنفسهم أسمى المنازل ، وعرفوا لهم تلك اليد العظيمة في إقامة دولتهم ، فلم ينسوا عربيتهم ، لذلك تراءى لهم يترددوا في القضاء على مثيري الفتنة ضدهم ولو كانوا من أحب الناس لديهم وأقربهم إليهم ؛ فهذا هو أبو مسلم الخراساني الذي تعهد الدولة العباسية في منبتها ، وتولاها بحذقه وبراعته حتى قوى منها العود ، وأينع الثمر ، وآتت أطيب الأكل ، فإن كل ذلك لم يشفع له أمام تشكيل المنصور به والقضاء عليه حينما استشعر منه روح الكبرياء والمناوأة ! وهؤلاء هم البرامكة الذين شغلوا مكانا من قلب الرشيد غير يسير ، فقد آتى على بنيانهم من القواعد ، ومزق شملهم شر ممزق لما جاوزوا الحدود ، وخرجوا على المألوف ؛ ومثل هذا ما فعله المأمون بالفضل ابن سهل ! وما أقدمهم على هذا العمل إلا شعورهم بتساوي المسلمين في الحقوق والواجبات مهما كانت أجناسهم .

ومما يدل على أن الفرس كانوا يكبرون العرب ، أن كثيرا منهم كانوا ينتحلون لأنفسهم نسبا عربيا ؛ فهذا أبو مسلم الخراساني انتحل لنفسه نسبا عربيا ، فزعم أنه من نسل سليط بن عبد الله بن عباس ! ويحكى صاحب الأغاني أن إسحاق الموصلي تناظر مع ابن جامع بحضرة الرشيد ، فسبه ابن جامع ، فمضى إسحاق إلى خازم بن خزيمه العربي فتولاه وانتمى إليه ، فقبل ذلك منه ، فقال إسحاق :

إذا كانت الأحرار أصلي ومنصبي ودافع ضيمي خازم وابن خازم
عطست بأنف شاخ وتناولت يدای الثريا قاعدا غير قائم

فذلك يدل على أن من الفرس من كان يتطلب الشرف من طريق الانتساب إلى العرب .
يروى الأغاني : أنه كان لعلي بن الخليل صديق فارسي ، فغاب مدة وقد أصاب مالا ورفعة ، ثم عاد إلى الكوفة وادعى أنه من تميم ، فقال بهجوه :

يروح بنسبة المولى ويصبح يدعى العربيا
فلا هذا ولا هذا ك يدركه إذا طلبا

ويحكى الأغاني أيضا أن والبة بن الحباب كان يدعى النسب الى العرب ، فقال فيه أبو العنابية :

أوالب أنت في العرب كمثل الشيص في الرطب
هلم الى الموالى الصيـد في سعة وفي رحب
فأنت بنا لعمر الله أشبه منك بالعرب

وهذا كله لا يحول بيننا وبين أن نقول : إن الشعوبية قد بلغت أقصى غاياتها في القرن الثالث الهجرى ، لما قدمنا من أن شعور الفرس بأنهم أقاموا الدولة ، وشعور العباسيين بأنهم مدينون للفرس ، قد مهد لمن يبغضون العرب أن يلصقوا بهم ما شاءت لهم أهواؤهم ونزعاتهم من ذم وقبح ، كما أنه أتاح لمتعصبى العرب أن يردوا هذا القبح بمثله أو بأقبح منه .

هذا ولا نحب أن يفهم القارئ أن كل الفرس وكل العرب كانوا على غرار واحد ، يبغض بعضهم بعضا ، فالخلق أن الكثرة الساحقة في الأمتين كانوا متشبعين بروح الاسلام من عدم الاعتداد بالجنسية ، فإن طرأ ذكر الجنسية عرضا عرف الفرس للعرب فضلهم ومكانتهم وأسبقيتهم في الاسلام ، واعترف العرب للفرس بحضارتهم العريقة وثقافتهم القديمة اللتين أفادتا العرب كثيرا ، وخطت بهم خطوات واسعة نحو الرقى والكمال .

فهذا هو عبد الله بن المقفع الفارسى يمدح العرب ويطربهم ، ويحجّاهم بأنهم أعقل الأمم وأجدرها بالبقاء .

فقد روى أبو العيناء الهاشمي عن الفخذي عن شبيب بن شبة قال : « كنّا وقوفا بالمربد - موضع بالبصرة كان مألّف الأشراف - إذ أقبل ابن المقفع فبشّشنا به وبدأناه بالسلام ، فرد علينا السلام ، ثم قال : لو ملتم الى نيروز وظلها الظليل ، وسورها المديد ، ونسيمها العجيب ، فعمودتم أبدانكم تمهيد الأرض ، وأرحتم دوابكم من جهد الثقل ؛ فإن الذى تطلبونه لم تفلتوه ، ومهما قضى الله من شئ تناوله ؛ فقبلنا وملنا ؛ فلما استقر بنا المكان قال لنا : أى الأمم أعقل ؟ فنظر بعضنا الى بعض فقلنا : لعله أراد أصله من فارس ، فقلنا : فارس ؛ فقال : ليسوا بذلك ، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ، ووجدوا عظيما من الملك ، وغلبوا على كثير من الخلق ، ولبت فيهم عقد الأمر ، فما استنبطوا شيئا يعقو لهم ، ولا ابتدعوا باقى حكم فى نفوسهم ؛ قلنا : فالروم ؛ قال : أصحاب صنعة ؛ قلنا : فالصين ، قال أصحاب طرفة ؛ قلنا : فالهند ، قال : أصحاب فلسفة ، قلنا : السودان ، قال : شر خاق الله ، قلنا : الترك ، قال : كلاب مختلصة ؛ قلنا : الخزر ، قال : بقر سائمة ، قلنا : فقل ؛ قال : العرب ؛ قال : فضحكنا ؛ قال : أما أنى ما أردت موافقتكم ولكن إذ فاتنى حظى من النسبة فلا يفوتنى حظى من المعرفة ؛ إن العرب حكمت على غير مثال مثل لها ، ولا آثار أثرت ، أصحاب إبل وغنم ، وسكان شعر وأدم . »

على أنك لا تسكاد تعثر فى العصر العباسى على قرين لابن المقفع يلف لفه ، ويشايه فى ...

من امتداح العرب وتنقيص الفرس أصله ومنيته ، سوى ابن قتيبة ؛ بل الذي لا تلقى عناء في وجدانه أن طغمة من الأاجم في العصر العباسي أخذوا ينقصون العرب ، ويهجنون محامدهم التي بها يفخرون ويعتزون ، ومنهم من ألف كتباً في مناقب العجم ، واخترعوا القصص العديدة التي تطوح بكل شيء يعتز به العرب .

وقد تصدى لارد على هذه المآل الجاحظ في بيانه وتبيينه ؛ وألف ابن قتيبة كتاب (العرب) رد فيه على من وضع شأن العرب ، وذكر ما اختصت به العرب من الفضائل . هذا ، ولم يكن وكر الشعبوية بلاد الشرق فحسب ، بل تعدتها الى بلاد الأندلس في الغرب . فهذا هو أبو عامر بن غرسية ، فقد أنشأ رسالة يفضل فيها العجم على العرب ، فرد عليه كثير من فقهاء الأندلس وأدبائها ، وقد نقل هذه الردود صاحب كتاب « ألف باء » .

وقبل أن نختم هذا البحث لا بد لنا أن نشير الى أمرين ، أما أولهما : فإن الشعبوية كغيرها من النزعات كانت من العوامل التي أخضبت ، ناحية من الأدب العربي ؛ وذلك ما قصدنا إليه وحده دون أن نعرض لها من الوجهة العلمية إلا نورا يسيرا استدعاه ذلك القصد .

وأما ثانيهما : فإنه لا بد لنا أن نقف موقف الحاكم المنصف بين الخصمين ، فنقول : إن الأمثلة التي سردناها أثرها ونظمها لا تخلو عن هوى في النفس من الطرفين ، وإن كلا منهما كان مسرفاً مغالياً فيما يلصقه بخصمه من شين ونقص ، مما جعل التاريخ يعيد نفسه فيعرض على الأذهان صورة من صور الجاهلية الممعة في الفرقة والاختلاف ، المسرفة في الهجو والسباب .

ولئن كان للجاهليين عذرهم فما عذر هؤلاء وقد جاء الاسلام معفياً على كل هذا ، داعياً الى الوحدة والاعتصام بحبله المتين ، ناظراً الى الشعوب على سواء ، جاعلاً مناط الرفعة والكرامة تقوى الله وطاعته ؛ فالناس بذلك يتفاوتون ، وعلى أساسه يعاملون ؟

أحمد إبراهيم موسى

تخصص البلاغة والأدب

لا غنى عن الناس

سمع عمر أمير المؤمنين رجلاً يقول : اللهم أغنى عن الناس . فقال له الفاروق : أراك تسأل الموت . قل : اللهم أغنى عن شرار الناس . وقال رجل لابن عباس : ادع الله أن يغنيني عن الناس . فقال له ابن عباس : إن حوارج الناس متصل بعضها ببعض كاتصال الأعضاء ، فتي يستغنى المرء عن بعض جوارحه ؟ ! ولكن قل : أغنى عن شرار الناس .

إن في هذين القولين لحكمة ، فما أكثر الذين يعتدون في الداء !

كتاب ابن المقفع في الأخلاق

الصدقة حاجة اجتماعية

في رأى ابن المقفع

الإنسان في الحياة المادية زميل الإنسان ومعاونه ، وعشيرته ومؤانسه ؛ ومهما بلغ الإنسان من الرخاء والسعة والاعتماد بالنفس فهو في حاجة ملحة الى من يبادله الرأى ، ويكشف له عن نوازه ، ويفضى إليه بذات نفسه . تلك غريزة كامنة في الطبيعة الإنسانية . وقد بما قالوا : الإنسان مدني بالطبع ، أى أن به ميلا الى التألف والتعاطف ، وحاجة الى التعارف والتفاهم ؛ وعلى هذا قامت شتى الروابط في المجتمع الإنسانى ، وكانت الضرورة الداعية لاتخاذ الأوداء والخلصاء ، واصطفاء الأصدقاء والأخلاء .

ولبلغاء العرب والحكام في الصدقة والصدى أقوال كثيرة ، ولكنها تنف مبثرة تقع موقع الحكمة ، وتجري مجرى المثل ، وقد يظهر فيها التضارب ، وربما بلغت في الأداء غاية الإيجاز والرمز ؛ ولعل ابن المقفع هو أول من اهتم بهذه الناحية الخلقية فأفرد لها في التدوين ، ونظمها في باب تمكن مذكراته والوقوف عليه ، في كتابي الأدب الصغير والأدب الكبير .

لقد كانت محنة أخلاقية هزت كيان المجتمع الاسلامى في عهد ابن المقفع ، وهو سقوط أسرة مالكة وقيام أخرى ، وكان هو في صميم هذه المحنة يرى الشر يكشف له عن ناجذيه في كل خطوة ، والبطش يهدده في كل فرصة ؛ ولقد حاول جاهداً ان يعيش على الحذر والمسالمه لعله يسلم ، ولكن هيهات ! فقد طاحت به الوقيعه في النهاية ؛ فلا غرو إذا ما رأينا الرجل يحفل كثيراً بالدعاية للأخلاق الكريمة ، فينشد إصلاحها ، ويعظ الناس في الأخذ بأسبابها ؛ ولا غرو إذا ما رأيناه يبالغ كثيراً في الحث على اختيار الصديق ، والتمسك بما تقتضيه معامله الأصدقاء من الخلال الشريفة : كالوفاء والإيثار ، والبذل والمسامحة ، والحفظ والرعاية ، وما الى ذلك من الصفات التى هى جماع الأخلاق الطيبة .

وما كل ما كتبه ابن المقفع في الصدقة والصديق من ابتداعه ، ولا هو من فيض تجربته واختراعه ، ولكنه تلقف كثيراً من حكمة الهند ، وآداب الفرس ، وتجربة العرب ، وصنع من كل ذلك سمطاً منظمًا لو تدبرته رأيت المثل الأعلى في بابه . وفي مقدمته للأدب الصغير يقول : « وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً فيها عون على صمارة

القلوب وصقلها وتجليه أبصارها ، وإحياء للنفكير ، وإقامة للتدبير ، ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق ، إن شاء الله .

ولعلك تعرف أن الرجل كان من الكتاب المثالبين ، أي أنه كان يصور الأمور على ما يجب أن تكون لا كما هي كائنة ؛ ولقد كان يذهب في الصدقة ومعاملة الأصدقاء مذهباً مثاليا يسمو على طاقة البشر ، وبرهق طبيعة الإنسان المتقلبة ؛ ومن هذه الناحية تهجم بعض الباحثين على ابن المقفع ، وقال : إنه يفرض فروضاً لا يمكن أن تحملها طبيعة الإنسان ، وإنه ليذهب في كلامه إلى الخيال أكثر مما يقصد إلى الحقيقة . وليس هذا على ما أرى بمأب ولا نقص ، فإن الرجل كان يشفع القول بالعمل ، ويؤيد الرأي بالتنفيذ . لقد كان ابن المقفع يقول : « ابذل لصديقك دمك ومالك » ، وأنت قد تقول : ولكن أين هو الإنسان الذي يبلغ في الصدقة إلى حد البذل والإيثار ؟ وأين هو الرجل الذي تدفعه رجولته فينسى من أجل صاحبه روحه وماله ؟ وأنا أقول لك : لا تعجب فقد كان ابن المقفع نفسه هو ذلك الرجل ، وما كان الكاتب الكبير في رعاية الصدقة إلا آية الوفاء وحجة الفداء . ولقد روى في سيرته أن كان جالساً مع صديقه وختنه عبد الحميد الكاتب ، فدخل عليهما الجند يطلبون عبد الحميد للاقتصاص منه عند الخليفة ، فقالوا : أيكم عبد الحميد ؟ فقال ابن المقفع : أنا ، وقال عبد الحميد : بل أنا ، وهم الجند بأخذ ابن المقفع في صاحبه لولا أن أسرع عبد الحميد فقال : تمهلوا وتدبروا فإن لكل مناسبات تميزه ، وأنا من سمانى كذا وكذا مما تعرفونه ، فأخذوه ! ولولا ذلك لذهب ابن المقفع فداء صاحبه وهو قرير العين !!

فالرجل كما ترى كان إماماً في الأخذ برأيه ، وما كان من الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، وليست الصدقة عنده بالأوصاف والأقوال البليغة يهول بها على الناس ، على أنها لا تقع موقفاً من نفسه ، ولكنها تضحية بالروح والمال ، وخلق كريم يخدم فيه القلب واليد واللسان ، ولذا فهو يحذر من آفة القول مع ترك العمل فيقول : « وليعرفك إخوانك — والعامة إن استطعت — أنك إلى أن تفعل ما لا تقول أقرب منك إلى أن تقول ما لا تفعل ، فإن فضل الفعل على القول زينة ، وفضل القول على الفعل عار وهجنة ، وإن إحكام هذه الخلقة من غرائب الخلال » (١) .

وابن المقفع يبتدئ فيقسم الناس إلى أربعة أقسام : الأصدقاء ، والمعارف ، والعامة ، والأعداء ؛ ثم يقرر لكل منهم حقه في المعاملة والسلوك فيقول : « ابذل لصديقك دمك ومالك ، ولمعرفتك رفقك ومحضرك ، وللعامة بشرك وتحننك ، ولعدوك عدلك وإنصافك ، واضنن على كل أحد بدينك وعرضك » (٢) .

« واعلم أن من عدوك من يعمل في هلاكك ، ومنهم من يعمل في صلاحك ، ومنهم من يعمل في البعد منك ، فاعرفهم على منازلهم ، (١) وإن كنت مكافئاً بالعداوة فأياك أن تكافئ عداوة السر بعداوة العلانية ، وعداوة الخاصة بعداوة العامة ، فإن ذلك هو الظلم والاعتداء ؛ واعلم مع ذلك أنه ليس كل العداوة والضرر يكافأ بمثله ، كالخيانة لا تكافأ بالخيانة ، والسرقه لا تكافأ بالسرقه (٢) » .

« والبس للناس لباسين ليس للعاقل بد منهما ، ولا عيش ولا مروءة إلا بهما : لباس انقباض وانحجاز من الناس ، تلبسه للعامة ، فلا يلقونك إلا متحفظاً متشدداً متحرزاً مستعداً ؛ ولباس انبساط واستئناس تلبسه للخاصة الثقات من أصدقائك ، فنلقاهم بذات صدرك ، وتقضى إليهم بمصون حديثك ، وتضع عنك مؤونة الحذر والتحفظ فيما بينك وبينهم ؛ وأهل هذه الطبقة - الذين هم أهلها - قليل من قليل حقا ، لأن ذا الرأي لا يدخل أحداً من نفسه هذا المدخل إلا بعد الاختيار والتكشيف والثقة بصدق النصيحة ووفاء العهد (٣) »

محمد فهمي عبد المطلب

(١) الادب الكبير ص ٩٥ . (٢) الادب الكبير ص ٩١ . (٣) الادب الكبير ص ٧٧ ، ٧٨ .

فضيلة الصبر

قال الله تعالى : « والعصر ، إن الانسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر » .

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال : الصبر والسماحة .

وقال الحسن البصري : وجدت الدنيا والآخرة في صبر ساعة .

وقد أجاد أبو الفتح البستي في قوله :

ولم أر مثل الشكر جنة فارس ولم أر مثل الصبر جنة لايس

وقال غيره :

وليس الفتى من خوّر الخطب صبره ولكن من خار في صبره الخطب

نقول : لا يصح أن يفهم من هذا أن الانسان يجب عليه متى ابتلى بكارثة أن يصبر لها جامداً حتى تزول ، ولكن أن يعمل لإزالتها في صبر وثبات حتى لا يعزب عنه رأيه بالهلع . وقد أمر الله بالصبر في القتال ، فهل يتوهم أحد بعد هذا أن الصبر استسلام وجمود ؟

الدعوة الى الاسلام

منذ أيام غير طويلة ، طالعت في إحدى الصحف مقالا لكاتب اجتماعي ، ينهم فيه علماء الدين ، والقائمون بالدعوة إليه خاصة ، بأنهم يشجعون الناس على ما هو أشبه بما يسعى « بالفوضى الدينية » ، إذ يرحبون بكل راغب في « الاسلام » مهما كان تفكيره واعتقاده ، وعلمه وإدراكه ، غير مباليين بفرضه من هذه الرغبة ، مع أن كثيرا منهم قد لا يكون له قصد سوى الارتزاق من هذا المال الذي مناه به « الواعظون » ، أو الصدقات التي قد ينفجها بها المترون ، من فضل ثرائهم ؛ وأنه ربما كان فيهم مع ذلك من يريد بدينه « الجديد » أن يخلص من زوجته التي لم يجد في نصرانيته ، أو يهوديته ، ما يساعده على أن يطلقها ، أو يفارقها بالمعروف ! ثم أهاب بالشرعيين في نهاية المطاف أن يضعوا حدا لهذه المسألة ...

والذي يقرأ هذه الكلمة ، لا يشك في أنها تنطوي في جملتها على شيء من التجني على رجال الدين ، والقائمين بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة ، والموعظة الحسنة ...

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يحرص كل الحرص على « هداية الناس » حتى لا تكون فتنة (١) ويكون الدين كله لله . وكان يبذل في هذا الحرص ، إلى أن ينال من راحته ونومه ، ولم يخفف من هذا السكد المتواصل ، إلا بعد أن زاده الله علما في ذلك بأمثال قوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » ، وقوله تعالى : « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ! » . وكان حقا على أصحابه ، أن يكونوا على قدمه مبشرين ومنذرين ، لئلا يكون للناس على الله حجة . وحضهم على الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ، حتى أنه قال : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها » .

ولكنه لم يقصد بهذه الهداية أن يقود المسلم غيره للدين قيادة صمياء ، خالية من الدراية والنظر ، ولكنها هداية النور والعلم ، في هواة وتثبت . وليس أدل على ذلك من قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه . . » فانها قد رسمت دستوراً للدعوة إلى الله ، لا تصل إليه أمة بلغت من الحضارة والمدنية ، ونضوج العقل ، ودقة التفكير ، شأوا عاليا ، ودرجة سامقة ، إذ تضمنت النجدة وإغاثة الملهوف ، وإيواء المستجير ، ودفع الخوف عنه ، وزادت عليه الدعوة إلى الله من طريق التروى والتعقل ، في جو من الأمن والعلمانية ، ليكون إيمانه صادرا عن تثبت واستدلال .

وكل نبي من الأنبياء يفاخر بأتباعه يوم القيامة ، ثم يكون أشد هؤلاء مفاخرة ، وأكثرهم مباهاة ، نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - لا لكثرة سواد ، وزيادة عدد خصب ، ولكن لأن فيهم العلماء الذين نشروا اللواء بعده ، و زادوا عن حياض هذا الدين ، ودعوا إليه بالتي هي أحسن .

وتجد القرآن الكريم ، يعنى بالنظر والتفكير ، والتدبر والمعرفة ، والتأمل في مصنوعات الله ، ويقدم ذلك كله على ما سواه : « أفلا ينظرون الى الايل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ؟ » ، « قل سيروا فى الأرض ثم انظروا » ، « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ؟ » ، « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض . . » ولعل فى هذه الآيات وأمثالها ، ما يدلنا على عناية هذا الدين بالفكرة والمبدأ ، أكثر من عنايته بالأرقام والاعداد ، فهو يريد أن يكون فكرة فى النفوس ، وعقيدة فى القلوب ، حتى يكون الله ورسوله أحب مما سواهما وكفى : « قل إن كان آباؤكم وأبناءؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فترى صوابى يا نبي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

على أن هؤلاء الذين يقصدهم حضرة الكاتب ، ممن يطهرون وراء المنفعة ، ويصيرون فى أعقاب الأغراض ، ممن يؤمنون وجه النهار ، ويكفرون آخره ، لا يقيم الدين لهم وزنا ، وهم أشبه عنده بالمنافقين الذين كانوا يؤمنون ، ليأخذوا من أسلاب الحرب ، وغنائم القتال « فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون . . »

ولكن هل يستطيع المكلفون بقبول من يطلبون الدخول فى الاسلام أن يطلعوا على ضائرهم ، ليقفوا على خبيثة نفوسهم ، ويرفضوا طلب المحتالين منهم ؟ ذلك ما لا سبيل إليه . وفيه هذا التشديد كله فى بيئة انتشر فيها دعاة يغرون الناس بالمال لقبول دعوتهم ، ويعدونهم بضروب المساعدات والرايات ؟ فإذا لم يكن إزاء هذه الحركة النشطة شىء من النسخ فى قبول طالبي الدخول فى الاسلام ، اعتُبر ذلك مناصداً عن الدين ، وأحجم الكثيرون عن الإقبال عليه تحاميا من التشهير . على أنه لو أحصى عدد الذين يسلمون لأغراض مادية لما بلغوا عشر معشار الذين يطلبون الاسلام رغبة فيه .

وبعد : فهذه كلمة توجب التفكير على الذين يعالجون هذا الموضوع دون تعمق فيه ، فإن الكلام فى انتشار الأديان والدعوة إليها شئون اجتماعية يصحبها ظواهر نفسية لا يحسن إطارتها نظرات سطحية ، والبت فيها دون إطالة الروية ، وإنعام النظر البعيد .

براهيم على أبو الحسب
المدرس بمعهد القاهرة

من اخلاق الشريعة وآدابها

أسلفنا للقراء شطرا من الكلام عن آداب الشريعة وأخلاقها ، وكيف أنها تحكم المجتمع بأمثل الطرائق وأنبل الأنماط والمناهج ، وتخلع على هذا الوجود ناموسا كان وما يزال مردا للخير ومناوبة للطمانينة والأمن والهداية ، وكيف أنها تواصت بين أطوائها بالمبادئ العامة لقوانين البشر بل لقوانين الوجود كله في أمر معاشه ومعاده في أدق صورته وأبلغ مراميه .

فهي توصي بالرحمة لخلق الله جميعا ، وتفيض في تلك الرحمة إفاضة دونها كل إفاضة ، ذلك لأن الرحمة بين الناس بل بين الكائنات ، المظهر الأول لبقاء هذا المجتمع قائما يؤدي كل جزء من أجزائه رسالة الى الجزء الآخر بأمانة وحزم وإخلاص .

فيروى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، فيقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . وأخرج الترمذي في صحيحه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء » . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجة يقول : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » . وجاء شيخ كبير يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا » . روى هذه الثلاثة أبو داود والترمذي . وروى الترمذي في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ، ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر » . وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قبض الله له من بكرمه عند سنه » . وروى الشيخان في صحيحهما عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مثل المؤمنين في توادهم وتواحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .

ويروى أبو داود رضي الله عنه في صحيحه في باب المزاح نوعا من الاخلاق المنالية تدل على مبلغ عناية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بالأمن والطمانينة تعمر القلب وتملأ النفس بهجة وتثبينا حتى في المزاح الذي قد يند عن طرائق الحياة الجديدة أحيانا بما ينساق إليه بعض الفطر والطباع صادرا عن حسن طوية وسلامة محبزة ؛ فيروى أبو داود في هذا الصدد فيقول :

« وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر معه ، فأخذ بعضهم من أخيه حبلاً وهو قائم فاستيقظ ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً » .

ومثل هذه القصة في المزاح قصة أخرى يرويها أبو داود في صحيحه ، فقد روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأنطلقت لحاجتي فرأيت حمرة (نوع من العصافير) معها فرخان ، فأخذت فرخيها ، فجاءت الحمرة فجعلت تمرش (تصيح حزناً على فرخيها) ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من جع هذه بولدها ؟! ردوا ولدها إليها !

ومثل هذه القصص قصة أخرى هي أمثلة عالية لخلق الكريم ، وآية رائعة للقلب الرحيم ، فهي بعد حنن للأقوياء على الرحمة بالضعفاء ، بما ادخر الله لهم من منوبة ، وما كتب لهم من باقيات صالحات . فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بينا رجل يمشي بطريق ، اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث بأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي ، فنزل البئر فלא خلفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له » قالوا يا رسول الله : وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : نعم في كل ذات كبد رطبة أجر .

فبينما تلك الشريعة السمحة تفيض أيما إفاضة في تواصي الناس بالرحمة الشاملة إبقاء على ذلك الرباط الوثيق أن تنحل عراه وأن ينهار مبناه ، إذا بها توصي بعد ذلك بالبر بالفقير والحسب عليه والتوجع له إذا نزل به مكروب أو حلت بساحته فاقة ، ويشمل ذلك اليقيم والأرملة والجار الضعيف ، فن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في شأن الرحمة باليتيم والمنوبة عليها . فقد روى هؤلاء الأربعة عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى » .

والشأن في الأرملة التي لا زوج لها شأن هؤلاء في بذل الرحمة والمعونة ، والرفق بها ، والعطف عليها ، فقد حكى العلامة ابن رشد أن الأرملة إذا كان فيها نوع من الجمال يرغب فيها الأزواج ويحببهم إليها ، ثم عفت نفسها عنهم وحبست ذاتها على يتاماها ، كان لها أجر الصابرين . وذلك بدهى الظهور لأن انشغالها بأطفالها وسهرها على راحتهم مع تغير حال واشتغال بال وكثرة بلبال مما يضاعف لها في ذلك الأجر .

هذا وأسرار الشريعة الإسلامية لا تحصى . وسنحاول قدر الجهد أن نضع بين يدي القراء من هذا النوع ما يتيسر لنا على التتابع . فإلى الغد القريب ؟

معركة لاء المصباح

في الإسلام والمسلمين

حالة المرأة العربية في الحرب

للأوربيين ولوع بالكتابة عن المرأة الإسلامية، وكثيرا ما شطت أقلامهم طالبا للإغراب، واستنزال عجب القراء، فأتوا بما يشبه ما دُوِّن في حكايات ألف ليلة وليلة. وهم إذا كتبوا عن المرأة العربية حيث الحجاب الكثيف، والعزلة التامة عن الرجال، جاءوا بما لا يوجد إلا في عالم الخيال. وقد انتشرت هذه الكتابات منذ قرون، وزادها الكتاب المحدثون توكيدا، فأصبحت هذه الخيالات حقائق يتعذر إزالتها من الأذهان. فإذا اتفق لأحدنا وقابل أوروبيا أقبل من بلاده حديثا، وجدده دهشا مما يجد من التناقض بين الصورة الذهنية التي علقها عن الشرق والشرقيين، وبين ما عليه حالهم في الواقع، ولكن الذين يزورون الشرق عدد قليل، وأكثرهم من النجار والمستعمرين، وهؤلاء لا تأثير لهم على الرأي العام في بلادهم لأنهم لا يكتبون؛ ومن يحىء إلى بلادنا من كتابهم تشوقهم الآثار والعادات، أكثر ما تشوقهم الأخلاق والعادات، فلا يعيروننا إلا نظرات سطحية. وبذلك بقي الشرق الإسلامي معتبرا دار عذاب للمرأة تعاني فيه الويل والثبور.

وقد وقفنا على مقال نشر في جريدة (جورنال دو جنيف) السويسرية، تحت العنوان المتقدم، آسنا فيه اعتدالا، فرأينا أن نعرية لقراء هذه المجلة ليعلموا بعض ما يقال عنهم، وسنلاحظ على ما يقتضيه الملاحظة منه.

قال :

« المرأة العربية في الطبقة الثرية ليست بتعسة الحظ في حريمها، فهي لا تتألم من التشدد في حبسها، وإن شدة حبسها للاطلاع على كل ما يمس عاداتنا وأزيائنا النسوية لا يقابل منها رغبة في التحرر والخلاص مما هي فيه. فهي كطفلة جاهلة كل الجهل، طيبة القلب عطوف، لا تدرى مما هو خارج صملاها سوى أمرتها شيئا، وكل معلوماتها تنحصر في دائرة حليها ومسائل الحمل والإجهاض، وهي تشمر بضجر لا تستطيع تحديده، ولا تعرف كنهه.

« يندر أن يكون للعربي الثرى من أهالي شمال أفريقيا أكثر من زوجتين، ويكثر

أن لا يكون له غير زوجة واحدة ، تكون سيرته معها عادية ، أعني ليست على أسلوب الوحشية الظالمة البهيمية التي تخيلها قصاصون ليسوا على شيء من العادات العربية البيتية . وقد اعتاد العربي أن لا يفضى بشيء عما يجري في داخل داره . ويرى أنه لا يصح أن يسأل عن أحوال امرأته . فهذا الأمر لا يجوز إلا إذا رأى هو أن يتكلم فيه . فإذا اتفق أن امرأته محتضرة ، فلا يذكر ذلك لأحد ، محتفظاً باتزانه العادي ، وبأسلوبه الكلامي المشبع بالغاية القصوى من الأدب . وهذا التحفظ منه في هذا الموطن عادةٌ يجري عليها ، ولا يدل على عدم التأثير مما هو بسبيله . وللنساء العربيات ككل نساء العالم أزواجٌ يختلفون في صفاتهم الطيبة والرديئة .

« أما حالة هؤلاء النسوة فتلوح لهن عادية لا شية فيها . أما اللاقي يتألمن منها فهن اللائي يردن أن يذقن لذة الحرية التي لا تصلح لها بيتتهن ، ولا يصلحن هن لها ، والعربيات وإن كن على جانب عظيم من الذكاء ، فإن نفوسهن قد ألفت العادات التي نشأن عليها ، وإن كانت تربيتهن الحديثة قد جعلتهن كالمناجحات عن مكانتهن . وقد عرفتُ شابتين عربيتين كلتاهما حاصلتان على الدكتوراه في علم الحقوق ، دخلتا الحريم بالزواج بعد عودتهما من جامعة باريس عن طيب نفس ، ولم تخرجا منه . وليس هذا بالأمر النادر .

« فعلى المرأة الأوروبية التي يسعفها الحظ بأن تقبل في الحريمات ، باعتبار أنها صديقة لأهلها ، أن ترى من الواجب عليها أن لا تحاول جذب أخوانها العربيات الى قبول فكرة التحرير . فهذه قد تكون غلطة بسيكولوجية واجتماعية . ولكن يجب عليها أن تعتبر صواباتها المسلمات الجليات اللاتي يشبهن ملكات بيزانطة ، مخالقات لها في الشعور . فيجب أن تعاشرهن ، وأن نحترم أسلوب حياتهن ، دون أن تسعى في بذور بذور الآراء التي لم تستعد عقولهن لقبولها .

« أما أعظم ما يمكن أن يعمل لهن فهو العناية بأمر صحتهن ، وإشراك الأزواج في هذه العناية . ذلك لأنهن مصابات بفقر الدم بسبب معيشتهن في الظل ، ولأن دورهن الفخمة تجاور فناء قدرها مملوءاً بالفضلات ، تقيم فيه خادمت قذرات ، وأطفال مصابون بالقمل . وليس لهذه السيدات حديقة يمكن أن يستنشقن فيها الهواء بعيدين عن الأنظار . فإذا أصبن بمرض تولت علاجهن المعجائز ، وهن اللاتي يقمن بصناعة التطبيب في القبيلة ، ويعشن محترقات بمبجلات ، وليس لعلاجهن أساس علمي ، بل هو مستمد من فنون الشعوذة . أما الطبيب من جنس الرجال فلا يقبل في هذه الدور إلا نادراً ، ولا يلجأ أهل المريض أن يبعثوا به الى المستشفى إلا حين لا يرجى له شفاء .

« فالمرأة الأوروبية تستطيع أن تؤدي لهذه الأسر خدمات جليلة بالتوسط في إدخال مبادئ العناية الصحية إليها ، ذلك أجدى عليها من بث الآراء الاجتماعية فيها .

« وقد اعتاد النساء المسلمات أن لا يقبلن الاخذ بالوسائط الصحية ، فيما يتصل بالأمراض النسوية ، إلا من نساء بشرط أن يكن متزوجات . ويمكن بواسطة العلاج بالحقن مكافحة أمراض كثيرة ، وآفات جمة ، مثل الزهري الذي يفتك بعدد عظيم من الجنس العربى ويدنسه !

« فإذا برت الأوروبية مرضى هذه الأسر بهذه الوسائل السهلة وبدون ألم ، فوجئت بشكر عظيم من هؤلاء النسوة ، وذكرن ذلك طوال حياتهن . وتجدهن لا يدخرن شيئاً في سبيل الإعراب عن سرورهن ليثبتن فرط شكرهن . فبأيتها الممرضات من الجنس الأبيض ، هل تلتظرن من مرضاكم المتمدنيات مثل هذه الثمرة ؟ (د . ج)

(مجلة الأزهر) : إن هذه المقالة على خلوصها من التجنى وتعمد التشهير ، لا تخلو من المبالغة والإغراب ، فإن الادعاء بأن العربيات المحجبات كلهن مصابات بفقر الدم ، يشبه قول خصوم الحجاب هنا : إن جميع المحجبات مبتليات بهذا الداء ، والواقع يدل على خلاف هذا الاتهام . فإن تلك النسوة إن كن محجبات فهن لسن بمحبوسات ، وكل من زار البلاد المغربية يعرف ذلك كل المعرفة . ولكن كتاب الفرنجة يعادون الحجاب ولا يقصرون في اتهامه بكل نقيصة ، ويقلدنم لدينا من يأخذون إخدمهم ، ويزيدون عليهم في مناوئته .

واليوم وقد أسفر النساء ، ونتج عن سفورهن ما نتج من الاستخفاف بالآداب ، والاغراق في التبرج ، قلب أنصارهن بالأمس لهن ظهر المجن ، وأخذوا يشهرون بهن في كل ناد ، حتى أخذوا يصيحون بوجوب إقامة شرطة للآداب !

كل هذا ولما يمض على سفورهن غير سنين معدودة ، فما ظنك حين يتغلغلن فيه ، ويرتكب الطائشات منهن من ضروب الاستهتار في التبرج ما لا قبل للشعور الاجتماعى على قبوله ؟ عند ذاك يطرأ على الشرق داء جديد يدعونه تهتك النساء ، يضاف الى سائر علله ، وهو أشدها فتكاً ، وأصعبها مراساً ، وأفعلمها في إفساد نفسية الجماعات ، وتفكيك عراها ، والإسراع بها الى الهلاك .

فإذا كان يتعذر اليوم إعادة الحجاب ، فهل يعز على السلطات المختصة أن تحمد من التبرج الممقوت ، وأن تصد من ضروب التهتك المعيب ؟ هل تستطيع تلك الجهات أن تضع لتقصير الثياب وتضييقها حداً ؟ هل يتسنى لها أن تمنع كشف الرأس والصدر والذراعين والساقين في الطرقات ؟

إذا أمكن ذلك وأنا في شك من إمكانه ، لاشتداد الفتنه وتحكمها ، فان ترك حبل الأمور على غواربها ، والاكتفاء بالشكوى منها ، لا تكون له نتيجة غير تطور الداء الى حالات يستعصى معها على العلاج ، ولا يدري إلا الله ما يؤدي إليه من الأزمات الخلقية والمعضلات الاجتماعية .

ويبالغ الأستاذ (د . ج) في حكمة بأن الزهري شائع بين العرب ، وهو يريد عرب بلاد المغرب . فما أصدق المثل العربي في هذا الموطن وهو : رمتني بدائها وانسلت !

إن هذا الداء لم يكن معروفا ببلاد الشرق قبل حلول الأجانب به ، فهم الذين جلبوه فيما جلبوه معهم من فوائد المدنية ومضارها ، حتى أنه قد نسب إليهم فسماء الناس بالداء الأفرنجي . فاذا كان يكثر في عرب المغرب كما يقول الكاتب ، ولم يقدم لنا دليلا على ما يقول ، فإن هذا الداء قد يجيء من طريق العدوى ، ولا يشترط أن يكون المصاب قد التاثر به من الوقوع في الأثم المسبب له . فقد يشرب الانسان من كوب ماء في مقهى يكون قد شرب منه قبله مصاب بالزهري ، فاذا كان في فم الشارب البريء أو في لسانه جرح ، تلمح بميكروب هذا المرض العضال ، فسرت ميكروباته في دمه وأحدثت به الزهري . وهذا المصاب الجديد يمدى أهله به ، وهؤلاء يعدون غيرهم من هذا الطريق ، فينتشر فيهم ، والجميع يتساوون في الجهل به ، وفي الخجل من الاعتراف به لطبيب ، فيتطور لديهم ، ويبلغ أشد درجاته .

وقد فطن الانجليز لهذه الحالة النفسية لدى المصابين به ، فأسسوا مصحات تتعهد لمن يترددون عليها كتمان أمرهم ، وتعالجهم منه بحيث لا يشعر بهم أقرب الناس اليهم . كل ذلك تشجيعا للمصابين على المبادرة بالتخلص من هذا الداء الويل .

فلو فطن الشرقيون لتأسيس مثل هذه الدور ، خفت وطأة هذه الآفة الخبيثة التي لا تقتصر عواذها على الشخص وحده ، ولكن على ذريته أيضا الى يوم يبعثون .

أقول هذا وأنا موقن بأن خير علاج لهذه الاباحة إعادة سلطان العقائد الأولية الى النفوس ، فهي وحدها التي تتحكم فيها ، وتحد من سطوة الشهوات عليها . وفي العلم والفلسفة أسلحة ماضية لإثبات هذه العقائد ، لا تقوى عليها الشبهات الإلحادية . وهذا العلاج وإن كانت ثمرته بطيئة إلا أنها تكون دائمة ، ولا تترقب من القوة الوازنة ضعفا لنعود أقوى وأكلب مما كانت عليه ، كما حدث ذلك في كل أدوار التاريخ .

محمد فريد وجرى

تاريخ الفن المصرى القديم :

هذا كتاب أصدرته دار الهلال على عاداتها من طبع ملحقات سنوية فى موضوعات حيوية ، تحسن إدارتها انتخابها ، وتبدع فى تحليلتها بالصور ، وفى إتقان طبعها . وقد وصلنا منها أخيراً سفر نفيس جم الفوائد فى فن العمارة . ومن يعرف أن المصريين القدماء قد بلغوا من هذا الفن أوجه الأعلى ، يدرك أن الكتاب الذى يبحث فيه يجب أن يكون ذا قيمة عالية ؛ ومن يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة غير الرجال الذين وقفوا حياتهم على دراسة هذه الآثار القيمة لأول وأكبر مدنية قامت فى العالم ؟ لذلك وقع اختيار دار الهلال على واحد من أولئك الاختصاصيين وهو الأستاذ القدير محرم كمال ، الأمين المساعد بالمتحف المصرى ، فعمدت إليه بوضع كتاب فى هذا الموضوع . فجاء سفرنا فخماً يقع فى مائتين وعشرين صفحة محلى بعشرات من صور التماثيل والهياكل ، لا يدع صغيرة ولا كبيرة مما تنوق النفس الى معرفته فى هذا الموضوع إلا أنى به فى أسهل وأبلغ عبارة . فنشكر لدار الهلال هذا الاختيار الموفق ، ونثنى على إحسان الأستاذ المؤلف فيما تصدى له ، ونرجوه المزيد .

بردة محفوظ :

البردة قصيدة مشهورة مدح بها الأستاذ البوصيرى من أهل القرن السابع الهجرى خاتم النبیین صلى الله عليه وسلم ، فنسج على منواله شعراء كثيرون الى عصرنا هذا ، كان منهم المرحومان البارودى باشا ، وشوقى بك ، واليوم يقدم الى القراء الأستاذ الشاعر المطبوع احمد محفوظ بردة جديدة سيجد فيها القراء لذة الجديد ، فى عبارات منتهجة ، وألفاظ منتخبة ، وشاعرة موفقة . قدم لها معالى الدكتور هيكل باشا وزير المعارف فأحسن الثناء على نظمها ، وإنا نشاركه هذا الثناء ، كافأ الله شاعرنا بما يستحقه فى هذه وتلك .

على هامش التاريخ المصرى القديم :

عرفنا حضرة صاحب السعادة عبد القادر حمزة باشا صاحب البلاغ محامياً مدرهاً ، وكاتباً سياسياً مبدعاً ، وما كنا نعرفه مؤرخاً محققاً إلا حين حظينا بقراءة كتابه الممتع (على هامش التاريخ المصرى القديم) ، فقد فاجأنا به على غير انتظار ، فكانت مباغتة طريفة وقعت منا أحسن وقع ، حفزتنا الى الاكباب على قراءته ، وإذا به ثمرة يانعة لدراسات طويلة شاقة فى تاريخ مصر القديم ، بذل الباشا الأستاذ فيها سنين كثيرة ، شفّعها برحلات الى مواطن الآثار فى صعيد مصر ، فكان أثر هذا الجهد المتواصل ظهور هذا العمل التاريخى الضخم .

إن سعادة الأستاذ وهو يكتب هذا السفر الجليل كان يتوخى فيه غرضين : أولهما العلم

لذاته ، وقد وفاه حقه الى حد بعيد يجعله في مقدمة الدراسات المخصصة التي لا يحتاج معها مطالعه الى المزيد ، وثانيهما باعتبار أن التاريخ خير ما يبنى في نفوس النابتة الشعور بالعرزة القومية ، وهي كما لا يخفى من أكبر العوامل في بعث الهمم لا لبلاغ المجتمع أرقى ما يمكن أن يصل إليه من الشرف والسؤدد . فقد قال سعادته :

« الآراء متفقة على أن التاريخ أعظم مهذب للأفراد والشعوب . فاذا كان هذا التاريخ تاريخ مجد لم يسبقه مجد أمة أخرى ، فهو لأبناء هذا المجد أعظم محيٍ للشعور بالعرزة القومية ، وأقوى ماغن للفضائل الوطنية والاجتماعية » .

ثم قال سعادته :

« إن الناشئ في انجلترا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في غيرها من البلاد الراقية ، ينشأ وتاريخ بلاده يسايره في كل سنة من سنى تعاليمه ، فلا يكاد يغادر مقاعد الدرس حتى تكون نفسه قد انطبعت بطابع ما في هذا التاريخ من عظمة وجمال . ومن هذا الانطباع يتولد حب خاص للوطن ، وتتولد رغبة في محاكاة أبطاله ، وينمو تبعاً لذلك الشعور بالقومية ، وتترى أو تقوى فضائل الإقدام ، وسمو النفس ، ومجادة المخاطر ، والميل الى طيب الاحدوثة . ومن عجيب أمر التاريخ أنه يولد هذه الفضائل كلها ، سواء أكان تاريخ مجد وبسطة في الغنى والسلطان ، أم كان تاريخ متاعب وآلام . وقد عرفت الأمم الراقية ذلك فجعلت من تاريخها القومي أول عامل في تربية الفضائل النفسية ، وإبراز صفات الرجولة . أما نحن فقد جهلنا هذا فصار الناشئ منا ينشأ وهو لا يرسم في ذهنه عن مصر القديمة غير خيال مبهم ، وإذا اتفق له أن عرف شيئاً عنها فليس هذا الشيء سوى صورة مشوهة تخطط فيها الخرافات بالأخطاء ، وبذلك يفقد التاريخ المصري روحه ، ويتعذر عليه أن يتحدث الى النفوس حديثاً يقومها ويربى الفضائل فيها » .

في سبيل تحقيق هذين المقصدين الشريفين ، تصدى سعادة الأستاذ صاحب البلاغ لنشر مؤلفه الذي نحن بسبيل الكلام عنه .

لقد جمع هذا الكتاب جميع المفريات على القراءة والاطلاع : فهو مدبج بقلم عُرف منذ نحو ثلاثين سنة بالإبداع في البيان ، ومبوب أحسن تبويب بحيث تتداعى فصوله تداعياً منطقياً ، ومحلى بعشرات من الصور واللوحات المتقنة الصنع وبعضها بالألوان ، ومطبوع أتقن طبع في مطبعة دار الكتب المصرية على ورق غاية في الجودة .

فنشكر لسعادة المؤلف هديته النفيسة ، راجين له حياة طيبة ، ومزبداً من التوفيق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

مناوشات غير خطيرة قبل المعركة الفاصلة ، وقعة الأحزاب

سرية أبي سلمة :

أهلت السنة الرابعة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلمة ابني خويلد الأسديين ، يؤلبان قومهما لحربه ، فاستدعى رسول الله أحد أصحابه أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، وأمره أن يسير حتى يطاء أرض بني أسد بن خزيمه ويغير عليهم ، وأمر أن تسير معه كتيبة ، فسار في المحرم حتى بلغ جبلا لهؤلاء القوم يقال له قطن ، فشن عليهم الغارة فهربوا من بيوتهم ، واستأق أبو سلمة ما صادفه من إبل وغنم .

سرية عاصم بن ثابت :

في صفر من السنة الرابعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني عضل والقارة ، وهما قبيلتان من بني الهون ، وطلبوا إليه أن يرسل معهم من يفقه قومهم في الدين ، فأرسل معهم ستة من أصحابه تحت إمرة عاصم بن ثابت . وكان هؤلاء الرجال غير صادقين في دعواهم ، بل مأجورين لبني لحيان الذين قتل المسلمون منهم أحد رجالهم ، سفيان بن خالد ، فأرادوا أن يرزؤوا المسلمين بقتل رجال منهم أخذا بالنار .

فلما بلغت السرية الرجيع ، وهي ماء بين مكة والمدينة ، أحسوا بالغدر ، وخرج نحو مائتين من بني هذيل في طلبهم ، فاضطر رجال السرية للجوء الى جبل هناك والاستعداد للمقاومة . فطلب إليهم بنو هذيل أن ينزلوا ولهم الأمان ، فاغتر بعهدهم ثلاثة رجال ، فلما صاروا في أيديهم قتلوا أحدهم لمقاومته لهم بعد أن شعر منهم بالغدر ، وباعوا الاثنين بمكة لمن يريد أن يثأر لقتلاه من أهل مكة ، وهنالك قتلا .

سرية بئر معونة :

في صفر من السنة الرابعة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر بن مالك من صناديد

بنى عامر، وكان يدعى لبطولته ملاعب الاسنة، فدعا رسول الله للاسلام، فلم يذعن ولا كنهه لم يبعد. وقال للنبي: إني أرى أمرك هذا حسنا، فلو بعثت معي رجالا الى أهل نجد فاني أتوقع أن يستجيبوا لهم.

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد.

فقال ملاعب الاسنة: أنا لهم جار.

فأرسل رسول الله لهم المنذر بن عمرو في سبعين من أصحابه اشتروا بالاكثار من حفظ القرآن حتى أطلق الناس عليهم لقب القراء، فساروا جميعا حتى نزلوا بئر معونة، ومنها بعثوا أحدهم، حرام بن ملحان، بكتاب الى عامر بن الطفيل سيد بني عامر. فلما وصل إليه لم يلتفت الى الكتاب، ولكنه نار على مقدمه وقتله، ثم استثار قومه على بقية إخوانه، فلم يقبل بنو عامر أن يخفروا ذمة ملاعب الاسنة، فاستصرخ عامر بن الطفيل عليهم بنى رعل وذكوان وعصية، وهى قبائل من بنى سليم، فأجابوه وذهبوا معه حتى التقوا بأصحاب رسول الله فقاتلهم قتالا عنيفا حتى أتوا عليهم جميعا إلا رجلين، أحدهما كعب بن زيد وقع بين القتلى حتى ظن أنه منهم فنجأ، وعمرو بن أمية وكان على سرح للقوم، أى مع حيوانات سائمة لهم، فخلص من القتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الجزرة الشنيعة حزن حزنا شديدا.

غزوة بنى النضير:

بنو النضير يهود كبنى قينقاع الذين قلبوا ظهر المجن المسلمين فاضطروهم للجلاء عن حصونهم والهجرة الى الشام. وهؤلاء جروا على سنة سابقهم فحدثهم أنفسهم أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه بينما كان مع بعض صحابته فى ديار بنى النضير، تأمر رجال منهم على إلقاء صخرة عليه من مكان عال، رغما عما كان بينه وبين هؤلاء القوم من عهد عدم الاعتداء، فلما تبين رسول الله قصدهم رجع الى المدينة وأرسل محمد بن مسلمة يكلفهم الجلاء عن بلاد العرب الى حيث يشاءون.

فتها القوم للرحيل علما منهم أنهم لا يقوون على حرب المسلمين، فأرسل اليهم منافقو المدينة من يخبرهم بأنهم يساعدونهم لو وقع عليهم عدوان، وأنهم وإياهم متكافلون فى الحياة، وقد حكى القرآن الكريم ما قالوه فى قوله تعالى: «ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لا تهم أشد رهبة فى صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء

جُدُر ، بأسمهم بينهم شديد ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم . كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر ، فلما كفر قال إني برئ منك إني أخاف الله رب العالمين . فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ، وذلك جزاء الظالمين .

ولكن بنى النضير اطمأنوا الى هذا الوعد ، وتلكأوا عن الجلاء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعبئة ، فلما اجتمع العدد المطلوب خرج بهم . فلما بلغ بنى النضير خبر خروجه دخلوا الى حصونهم وامتنعوا فيها ، منتظرين ما يقوم به المنافقون الذين غرروا بهم تحت إمرة زعيمهم عبد الله بن أبي ، فلم يمدوا اليهم يدا بمساعدة كما لم يفعل مع بنى قينقاع من قبلهم . فطلبوا الى رسول الله أن يقوموا بما تعهدوا به من الجلاء ، آخذين معهم ما تحمله الايل من الأموال إلا آلة الحرب . فقبل ما اقترحوه وخرجوا . فنهزم من نزلوا بخير ، ومنهم من هاجروا الى الشام ، وأسلم منهم اثنان .

غزوة ذات الرقاع :

بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلتين من قبائل نجد ، وهما بنو محارب وبنو ثعلبة ، تهيآن لحربه . فجرد من صحابته سبعة مائة مقاتل وخرج بهم لملاقاة عدوهم . وما زالوا سائرين حتى وصلوا ديار القوم ، فلم يجدوا بها رجالا . ذلك أنهم لما بلغهم قدوم جيش المسلمين لاذوا بقن الجبال ، ثم أشجع بعضهم ونزلوا للقتال . فلما اقترب الجمعان اعتراهم الرعب وولوا الأدبار .

غزوة بدر التي أوعدها أبو سفيان :

قلنا عند ما انتهينا من إيراد تفصيلات وقعة أحد أن أبا سفيان واعد المسلمين اللقاء في بدر من العام المقبل ، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم تحديه . ولكن أبا سفيان لم يستطع أن يوفى بوعده ، وخشى أن يُتهم بالنكول فعمد الى الحيلة . فكان ما حاكه منها أنه استأجر رجلا يقال له نعيم بن مسعود الأشجعي ليأتي المدينة ويرجف بما جمعه أبو سفيان من الجنود الكثيرة ، ليكسر من حدة المسلمين ، وينال من قواهم النفسية . فلم يبالوا بأقوال نعيم ، وخرجوا ألفا وخمسمائة تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم ، وما زالوا يسرون حتى أتوا بدرا فلم يجدوا بها أحدا . لأن أبا سفيان بعد أن وصل بمن معه الى بدر وأرسل الرجل الذي استأجره للإرجاف ، ظن أن إرجافه سيفيد الفائدة المرجوة منه . فقال لقومه إن هذا عام مجذب ، ولا يصلح للقتال غير عام معشب ، هلموا للرجوع . وكان قد خرج بهم على هذه النية ليرى الناس أن قريشا وفت بتجديدها وأن المسلمين هم الذين نكصوا على أعقابهم خوفا منهم . أما المسلمون فلما قدموا بدرا أقاموا بها يتجرون في سوقها الذي كان ينعقد مرة في شعبان من كل سنة ، فأصابوا خيرا كثيرا ، وسجلوا على أعدائهم الخذلان .

وقد حكى الله هذه الحادثة في الكتاب الكريم فقال تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها (في وقعة أحد) ، قلتم : أئى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم ، إن الله على كل شىء قدير . وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ، وليعلم المؤمنين ، وليعلم الذين نافقوا ، وقيل لهم تعالوا فأنزلوا في سبيل الله أو ادفعوا ، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، هم الكافر يومئذ أقرب منهم للإيمان ، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، والله أعلم بما يكتمون . الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم . إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين . ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ، ولهم عذاب عظيم . إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ، ولهم عذاب أليم . ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم ، إنما نملى لهم ليزدادوا إثما ، ولهم عذاب مهين . ما كان الله ليجزى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ، فأمنوا بالله ورسوله ، وإن تؤمنوا وتنقوا فلکم أجر عظيم . »

غزوة دومة الجندل :

كانت هذه الغزوة في ربيع الأول من العام الخامس للهجرة . وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الأعراب اجتمعوا بدومة الجندل يقطعون الطريق على من مر بهم ، وأنهم يريدون الدنو من المدينة وكان بينهم وبينها خمس عشرة ليلة . فأمر رسول الله بتعبئة ألف مقاتل من جنوده وخرج بهم لفض جماعة أولئك المفسدين . فلما قرب منهم وبلغهم الخبر تفرقوا ، فاستاق المسلمون ما شيتهم ورعاهم . وبث النبي صلى الله عليه وسلم كتائبه الى كل وجه فلم يجد منهم أحدا ، وكفى الله المؤمنين القتال .

غزوة بنى المصطلق :

بنو المصطلق بطن من خزاعة ، وتسمى هذه الغزوة غزوة المريسيغ أيضا ، وهوماء لملك القبيلة .

سبب هذه الغزوة أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق يحشد الجنود لمحاربتة ، فاستعد للقاءه وندب الناس للقتال ، فلباه عدد كبير ، وكان منهم جمهور غفير من المنافقين ، خرجوا طلبا للغنيمة . فلما نفي خبر قدوم النبي بجيشه الى ديار بني المصطلق أدركهم الرعب حتى تحاذل رجال منهم وتركوا معسكرهم . ولما وصل جيش المسلمين اليه ترمى الفريقان بالنبل ، ثم هجم المسلمون عليهم وقتلوا منهم عشرة وأسروا سائرهم حتى نساءهم وذريتهم ، واستولوا على ما شيتهم وكانت ألفى بعير وخمسة آلاف شاة .

وكان بين الأسرى برة بنت الحارث سيد بني المصطلق ، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى أصحابه أن بني المصطلق صاروا أصهارا لرسول الله ردوا ما أخذوه من أموالهم من الغنائم ، وأطلقوا الأسرى أيضا ، لأنهم رأوا أنه لا يصح أن يؤسر من يمت الى نبيهم بسبب . فقالت عائشة رضى الله عنها : « ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية » ، تريد برة بنت الحارث وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها . وقيل إن جويرية هي التي طلبت الى النبي ليلة زفافها إليه أن يطلق سراح الأسرى من قومها ، فأطلقهم . فكان أثر هذه المكرمة عظيما في بني المصطلق الى حد أن حملهم على الاسلام على بكرة أبيهم .

نار فتنة ما شبت حتى خمدت :

شبت نار فتنة بين المهاجرين من أصحاب النبي وبين أهل المدينة ، فلولا حكمة الرسول ، ورسوخ الايمان في قلوب المسلمين ، لأدت الى انفصام وحدة المسلمين .

ذلك أن عبد الله بن أبيّ زعيم المنافقين شهد مع شيعته هذه الغزوة طمعا في غنائمها . واتفق أن أجيرا لعمر بن الخطاب خاصم حليفا للخزرج ، فضرب أولها الثاني وأسأل دمه . فصاح الحليف (يا للخزرج) وصاح الأجير (يا للمهاجرين) ، فأقبل إليهما رجال من الفريقين كادوا يقتتلون ، لولا أن خرج إليهم رسول الله قائلا : ما بال دعوى الجاهلية ؟ فأخبره بالأمر . فقال : دعوا هذه الكلمة فإنها منننة ، ثم حقق القضية فلم يجد للمضروب حقا ، فوقف الأمر عند هذا الحد .

ولكن شيخ المنافقين أراد أن لا تفوته هذه الفرصة . فكلم بني الخزرج قائلا : « ما رأيتم كال يوم مذلة ، أو قد فعلوها ، نافرونا في ديارنا ، والله ما نحن والمهاجرون إلا كما قال الأول : سمن كلبك يأكلك . أما والله لئن رجعنا الى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل . ثم التفت الى من معه وقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتهم بلادكم ، وقاسمتهم أموالكم ، أما والله لو أمسكنهم عنهم أيديكم ، لتحولوا الى غير دياركم ، ثم لم ترضوا بما فعلتم ، حتى جعلتم أنفسكم غرضا للعنايا دون مجد ، فأيتهم أولادكم ، وقلتم وكثروا ، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفقوا من عنده » .

فلما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغير وجهه ، فقال عمر : مرني أو مر غيري بقتله يا رسول الله ، فلم يقبل منه هذا الرأي ، وأمر جيشه بالعود الى المدينة ، وبينما هم ببعض الطريق نزلت سورة المنافقين وفيها القضاء عليهم ، وهي :

« إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله أنى يؤفكون . وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوಾರೆوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، لن يغفر الله لهم ، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، والله خزانة السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون لئن رجعنا الى المدينة لئخرجننا منها الأذل ، والله العزة ورسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين لا يعلمون . يأبى الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ، فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ، والله خبير بما تعملون » .

لا يجوز لنا أن نختتم هذه المقالة حتى ننبه القارئ الى العلو الخلقى ، والسمو الفكرى اللذين ظهر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم حيال إرجاف شيخ المنافقين عبد الله بن أبى . فقد كان فى استطاعته قتله وقتل كل من يلف لفه من منافق المدينة ، فقد كان الحاكم المطلق فى المدينة وضواحيها . وقد اضطر بعض المشركين ومنهم عبد الله بن أبى المذكور لإظهار الإسلام نفاقا ، والعمل سرا على حل جماعة المسلمين . ولو كان النبي قتل زعيم المنافقين لقال الناس إن محمدا استخدم القوة الغاشمة فى بث دعوته ، فلو تركها عرضة للنقد والتقدير لانتحل وبطل أمرها من قريب . فكان فى تركه وترك أمثاله ، ومقارعتهم بالحجج البينة ما يدفع هذه الشبهة عن الإسلام ، ويثبت بدليل محسوس أنه تأسس على الحقائق الثابتة ، وقام على قاعدة النظر والتحجيص ، وقد انتشر انتشارا لم يعهد له مثيل فى تاريخ العقلية الانسانية لهذا السبب نفسه .

محمد فريد وهبى

التفسير

سورة الشمس وضحاها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يغشاها ، والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها » :

قدم الشمس وما معها على السماء وما بناها ، لأن الغرض من ذلك أخذ النفوس بذكر تلك الآيات الى الله تعالى ، والاعتراف بقدرته وعظمته ، فهو من باب تقديم الدليل على المدلول ، والمقدمات على النتيجة . وكأنه سلك سبيل الترقى ، فكان ذلك كالطريق الى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات الى يفاع عالم الربوبية ، وبيداء كبرياء الصمدية .

وفي قوله : « وما بناها » إشارة الى حدوث السماء وكل ما فيها ، ومنها الشمس والقمر ، فإن كل ذلك لا يكون إلا بمقدير مقدر وتدير مدير .

هذا ، وعبر « بما » للإشارة الى الوصفية ، وأنها محل الاعتناء . وهم يفعلون ذلك إذا كان الوصف عجيبا يريدون لفت النظر اليه . وكأنه قيل : والقادر العظيم الشأن الذى بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤها . والمراد ببنائها إيجادها . وكذا الكلام فى قوله : « والأرض وما طحاها » أى بسطها .

هذا وفى السماء آيات بينات ، وعجائب مدهشات . ويكفيك منها أنها واقفة فى الجو على ثقلها وعظمتها وكثرة ما فيها من أجرام لا عدد لها ، بغير ممسك يمسكها من فوقها ، ولا عمد ترفعها من تحتها . ومن البدهى أنه لا بد لها من مخصص يخصصها بحيز مخصوص وسمك مخصوص ، لا بد لذلك من مخصص قادر حكيم عليم .

فان قلت : إن الأشياء لها مقتضيات ولوازم بمقتضى طبيعتها وجبلتها على ما يقول الطبيعيون ، فلنا لك بعد تسليم هذا وعدم مناقشتهم فيه : من الذى طبعها على ذلك وأعطاه تلك الخصائص ؟ لا شك أن جعلها متفاوتة لكل منها طبع مخصوص ومقتضى مخصوص أدل دليل على المخصص والمرجح الذى خلق كل شيء ثم هداه وهدى اليه . أفلا يجوز فى العقل ألا توجد تلك العناصر التى أوصلوها الآن الى نحو الثمانين ؟ فمن الذى أوصلها الى ذلك الحد ومتعها بتلك الخصائص ؟

ولنعد الى الكلام فى السماء فنقول :

إن هذه الأجسام إنما وقفت فى الجو العالى بقدره الله تعالى وعظيم تدبيره . وإياك أن تصفى لحديث الجاذبية الذى يتشدد به كثير من العصريين . فالجاذبية مطعون فيها كما يعرفه الاختصاصيون ؛ وعلى فرض تسليمها خلقتُها فى الأشياء من أعجب الآيات وأكبر الدلالات ، لأن الممكن ليس له شئ من نفسه كما هو مقرر فى محله ، فلا بد أن يرجع الأمر أخيراً الى الله تعالى ، فهو رب الأرباب ، ومسبب الأسباب « إليه يرجع الأمر كله » . ولعله معلوم لك أن هذه الأجسام فى ذاتها قابلة للحركة والسكون ، جعلها متحركة بحركة مخصوصة لا بد له من فاعل مختار ، فضلاً عن تخصيصها بحيز مخصوص ، وانتقالها الى حيز مخصوص . وليس يخفى عليك بعد ذلك أن قطعها الفلك فى مدة مخصوصة ثم عودها لمثل ذلك طول الدهر ، من أعجب العجب الذى لا يمكن تعليله بسبب . وليت شعري ما الذى أوجب أن تكون تلك الحركات بعضها مشرقية وبعضها مغربية ، وبعضها الى الشمال وبعضها الى الجنوب ، وبعضها سريع وبعضها بطيء !

وإجمال القول أنك إذا نظرت فى اختصاص كل شئ من هذه العوالم الفائلة المحصر بوضعه وموضعه ، وصفته وطبيعته ، وحليته ونعته ، وخصائصه ومقتضياته ، وجدته ليس إلا من الله تعالى ، فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن « يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم تفلحون » .

ثم انظر بعد ذلك فى الأرض لتعلم أن زيادتها ونقصها عما هى عليه أمر جائز ، وقبولها لأجزاء أخرى غير تلك الأجزاء التى فيها أمر جائز . أليس من الجائز ألا تكون فيها تلك العناصر التى تحتاج إليها العوالم من الغذاء والدواء ، وإثباتها لجميع الأشياء حتى الرجال والنساء بمقتضى ما أودع فيها الحكيم العليم والقادر العظيم ؟

ثم انظر بعد ذلك كيف جعلها من الشمس على مسافة مخصوصة حتى تنفع المخلوقات بضوئها وحرارتها ، فلو كانت بعيدة جداً عن الشمس لما أمكن ذلك ، ولو كانت قريبة جداً من الشمس لم يعش عليها إنسان ولا حيوان . أليس كل ذلك من الآيات الباهرة ، والبراهين الظاهرة ، والنعم المتواترة ؟

وإن شئت فانظر الى الجبال التى جعلها الله أوتاد الأرض ، وفيها من المنافع ما لا يأتى عليه البيان . ولعله لا يغيب عنك ما فيها من المعادن والجواهر التى تفوق العد ، مما أفاد العالم أكبر فائدة . وانتفاعنا بالجبال فى نعمة المياه والأمطار غنى عن البيان . ولهذا يقرن الله ذكر الأنهار بالجبال فى كثير من الآيات كقوله : « رواسى شامخات ، وأسقيناكم ماءً فراتاً » .

وإن شئت بعد ذلك فانظر الى ما تنبته الأرض من النباتات التي لا تحصى عدا ، وفيها من المنافع والأسرار ما يدهش العقول ويملأ النفوس بعظمة الله تعالى ورحمته ومزيد إنعامه .

وليس يخفى عليك ما قال الله تعالى : « وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أغصاب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . ولعلنا لا نحتاج للتنبيه على أن بعض الشجرة يكون ثورها ، وبعضها ثمرا ، وبعضها ورقا ، وبعضها خشبا ، الى آخر ما يرشدك اليه الوجدان والبرهان . أليس ذلك كله برهانا ساطعا ودليلا قاطعا على تقدير العزيز العليم ؟ ومن أعجب العجب ما يقولون من أن بعض أنواع الورد يكون أحد وجهيه في غاية الجمرة ، والثاني في غاية السواد ، مع كون نسبته الى الشمس والهواء والماء والتربة واحدة .

ولننشد في هذا المقام قول القائل :

يقولون أين الله أين عجائبه	وذا السكون سفر واضح وهو كانه
يشكون والايمان ملء قلوبهم	ويبدون ما تلك القلوب تكذبه
فأى امرئ في الجو يرسل طرفه	إذا ما بدت أقماره وكواكبه
وليس يقول الله في عرش مجده	وهذى حواشيه وهذى مواكبه
وأى امرئ ما سبج الله مرة	إذا راقب الأزهار وهى تراقبه
عجائب ربي في الأنام كثيرة	ولكن جهل المرء لاشك غالبه

أو نقول ما قال ذلك البسدى الذى لم تشغله المدنية وزخرفها عن أن يرجع الى قلبه ويستمتع من حديث لبه ، حيث يقول :

هاج للقلب من هواء اذكار	وليسال خلاهن نهار
وجبال شواخ راسيات	وعيون مياهن غزار
ونجوم تلوح في جنح ليل	مشرقات في كل يوم تدار
وشمس مضيئة للبرايا	في نهار وفي الدجا أقمار
ورياح تهب من كل فج	وبروق وراءها أمطار
إن شأن الإله شأن كبير	جل ربا وجلت الآثار
والذى قد ذكرت دل على الا	نفوسا لها هدى واعتبار

يوسف المجهوى
من جماعة كبار العلماء

الليلة

ليلة النصف من شعبان

روى عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : « دخل على رسول الله فوضع عنه ثوبين ثم لم يستم أن قام فلبسهما ، فأخذتني غيرة شديدة ، ظننت أنه يأتي بعض صوحيجاتي ، فخرجت أتبعه ، فأدركته بالبقيع ، بقيع الغرق قد يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء ، فقلت : بأبي وأمي ، أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا ! فانصرفت فدخلت حجرتي ولى نفس عال ، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا النفس يا عائشة ؟ فقلت : بأبي وأمي أتيتني فوضعت عنك ثوبيك ثم لم تستم أن قت فلبستهما ، فأخذتني غيرة شديدة ظننت أنك تأتي بعض صوحيجاتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع . فقال : يا عائشة : أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ أنا في جبريل عليه السلام فقال : هذه ليلة النصف من شعبان والله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب ، لا ينظر الله فيها الى مشرك ، ولا الى مشاحن ، ولا الى قاطع رحم ، ولا الى مسييل ، ولا الى عاق لوالديه ، ولا الى مدمن خمر . قال : ثم وضع عنه ثوبيه فقال لي : يا عائشة تأذنين لي في قيام هذه الليلة ؟ قلت : نعم بأبي وأمي ، فقام فسجد ليلا طويلا حتى ظننت أنه قد قبض ، فقممت ألتمه ووضعت يدي على باطن قدميه ، فتحرك ، وفرحت ، وسمعتة يقول في سجوده : أعوذ بعفوك من عقابك ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بك منك ، جل وجهك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك . فلما أصبح ذكرتني له ، فقال : يا عائشة تعلمين ، فقلت : نعم . فقال : تعلمين وعلمين ، فإن جبريل عليه السلام علمني وأمرني أن أرددكهن في السجود . رواه البيهقي من طريق العلاء بن الحارث ، وقال هذا مرسل جيد ، لأن العلاء لم يسمع من عائشة . ذكره الحافظ المنذرى .

يتعلق بهذا الحديث أمور : (١) بيان معناه إجمالا . (٢) بيان حكم إحياء ليلة النصف من شعبان وما ورد من ذلك . (٣) بيان حكم الدعاء الخاص المشهور بين الناس ليلة النصف من شعبان .

(١) أما معنى الحديث إجمالاً فظاهر ؛ ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شغف السيدة عائشة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرصها على أن يكون قريباً منها قرباً تزاد به شرفاً ورضواناً من الله عز وجل ، فلما رأته خرج من حجرتها أدركها ما يدرك النفوس البشرية من الغيرة على من تحب ؛ وكيف لا تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترى وتلمس كل يوم من آيات النبوة ودلائلها ما قد لا يتيسر لغيرها من الصاحب الكرام ؟ فحملتها هذه الغيرة الممدوحة على أن تخرج من حجرتها وتتبعه ، فوجدته ذاهباً إلى الله ، وفي طاعة الله ؛ وجدته مهتماً بالدعاء للشهداء والأموات الذين جاهدوا في الله حق جهاده ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ؛ فلما رأته على هذه الحالة وقارنت بين خواطر نفسها وبين عمله صلى الله عليه وسلم ، خجلت من نفسها وقالت : « بآبي أنت وأمي ، أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا ! » ورجعت متغيرة نادمة على ما حدثتها به نفسها ، إلى آخر ما ذكر في الحديث .

ولا ريب أن الحافظ المنذرى ثقة في الرواية ، فلا يترك حديثاً مطعوناً فيه بدون أن ينبه على ذلك الطعن ، ويبين موقعه من القوة والضعف ؛ وهو لم يطعن في رواية هذا الحديث ، كما لم يطعن في رواية أحاديث أخرى وردت بمعناه . فما نقل عن أبي بكر بن العربي من أن الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان كلها موضوعة ، غير سديد ، ولا وجه له من جهة العقل ولا من جهة النقل .

أما الأول : فلأن الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تقدر الأيام لذاتها كما لا تقدر الأمكنة كذلك ؛ ولكن قد يقع في بعض الأيام والأمكنة ما يفضلها على غيرها ، فإذا أمرنا الله بأن نعظم مكاناً خاصاً كالكعبة ، أو أياماً مخصوصة كأيام الأعياد والمواسم ، فإنه يلزمنا أن نمثل أمر الله ، ويكون تعظيم المكان أو اليوم هو تعظيم الله عز وجل بامتثال أمره .

نعم قد يقال : إن في بعض ألفاظ الحديث مبالغة لم يقع مثلها في الأحاديث الصحيحة التي يرويها البخاري ومسلم مثلاً ، وهذه المبالغة هي أن الله يعتق من النار بعدد شعر غنم بني كلب ، وهي قبيلة لها غنم كثيرة ، فإذا فرض وعق من النار كل عام بعدد شعور غنم هذه القبيلة على التحقيق ، استغرق ذلك جميع المواليد فلم يبق أحد مستحقاً للنار . ولكن الواقع أن العرب كانوا يعبرون عن الكثرة بمثل هذه العبارة فيقولون : عدد النجم ، أو عدد الرمال ، أو عدد الحصى ، ويريدون بذلك المبالغة في الكثرة ؛ فالغرض من هذه العبارة ظاهر جلي .

وهناك إشكال آخر ، وهو أن الدين الإسلامي قد حكم في هذه المسائل حكماً واضحاً ، وهو أن حقوق العباد لا تمحى إلا بردها إلى أربابها ، أو بالعفو عنها ؛ وحقوق الله تعالى تمحى بالذنوب والإفلاع عن تركها ؛ فمن يقترب خطيئة أو إثماً مع الله أو مع عباد الله فليتحلل وليتب من ذنبه ؛ وقد استثنى الحديث المذكور بعض الكبائر المتعلقة بحقوق العباد ، كقاطع الرحم ،

والعاق لوالديه ، ومسبل الإزار خيلاء وتكبيرا على عباد الله ، والمشاحن الذي لا ينفك عن إيذاء الناس في معاملاته إياهم ؛ وذكر من الكبائر المتعلقة بحقوق الله الإدمان على شرب الخمر ، ولم يذكر قاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والقتل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ، وكذلك لم يذكر الزاني بحليلة الغير ، ولا السارق ، وهما من الكبائر المجمع عليها ، الى غير ذلك من الكبائر والموبقات التي تقدم ذكرها في مقام آخر .

والجواب عن ذلك أن الأحاديث الواردة في النهي عن موبقة من الموبقات لا يلزم أن تذكرها جميعها ، فإذا كان الله سبحانه لا ينظر الى هؤلاء العصاة في هذه الليلة فلا ينظر لغيرهم من باب أولى ، وتكون النتيجة أن الذين يعتقدون من النار في هذه الليلة هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ، فالله سبحانه يزيد لهم العمل الصالح ، ويسره لهم ويحبب اليهم التوبة ، وبذلك يعتقدهم من النار ، وإن كانوا من الأموات الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وماتوا ولم يتوبوا ، فإن الله سبحانه قد يعفو عنهم إلا إذا كانوا متصفين بهذه الأوصاف التي نهى عنها الحديث . وبالجملة فإن الغرض من هذا الحديث هو الترغيب في الأعمال الصالحة ، والتوبة عن الموبقات في هذه الليلة التي يغفر الله فيها للمؤمنين خطيئاتهم . هذا هو مجمل معناه ، وليس فيه شيء يستلزم إنكاره عقلا ، لأنه ترغيب في الأعمال الصالحة الهامة ، وزجر عن الموبقات . وأما من جهة النقل فلان الحافظ المنذرى مشهور بدقة الرواية ، ولم يترك حديثا فيه جهة من جهات الضعف إلا نبه عليها ، وكفى به حجة .

(٢) أما ما ورد فيه من إحياء ليلة النصف من شعبان بعبادة الله تعالى وطاعته في جوف الليل ، فهو أمر مشروع في ذاته لا نزاع في مدحه ، وليس من البدع في الدين أن يقوم المرء الليل ويقطعه بعبادة ربه والدعاء للأحياء والأموات من المؤمنين ، إنما الذي لا يجوز هو أن يحكم الانسان حكما شرعيا لا أصل له في الدين ، فيقول مثلا : إن إحياء ليلة كذا بالعبادة فرض أو سنة مؤكدة ، أو صيام يوم كذا سنة أو واجب بدون أن يرتكز في ذلك على سند صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله ، أو تقليد مجتهد من المجتهدين المعروفين ، وهكذا .

نعم ورد أن الأئمة الأربعة كرهوا الاحتفال في المساجد بهذه الليلة ، ولكن هذا شيء وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر . قال في إحياء العلوم : « وأما صلاة شعبان فليلة الخامس عشر منه يصلى مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد مائة مرة ؛ كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير ، ويجتمعون فيها ، وربما صلوها جماعة ... الخ » . وقد قال شارحه الزبيدي : لم يصح شيء في هذا الباب ،

وقد كره الحجازيون الاحتفال والاجتماع لإحياء هذه الليلة ، وأجاز ذلك بعض أئمة أهل الشام . فالأئمة الأربعة يكرهون مثل هذا الاحتفال كما يكرهون الدعاء الخاص اهـ .

ولا يخفى أن هذا كله غير ما نحن فيه ، وغير ما يدل عليه هذا الحديث ، لأن الحديث إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هذه الليلة يعبد الله ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وهذا لا شك في كونه مشروعاً نافعاً يقره العقل والدين . فالأحاديث الواردة في هذا المقام صحيحة السند لا يصح إنكارها بدون دليل من العقل أو النقل ، ومن أنكرها كان مجازفاً .

(٣) أما الدعاء المعروف بين الناس فلم يرد ذكره في الأحاديث التي يعول عليها مطلقاً ؛ نعم ذكره الألوسى في تفسير قوله تعالى : « يحجو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » بصيغة قريبة من الصيغة المشهورة بين الناس ، ونسبه إلى سيدنا عمر ، كما نسب صيغة أخرى لبعض الرواة . ولكن لم يبين لنا صحة السند وعدمها كما هو شأن المفسرين في الغالب .

والحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذه الاجتماعات في المساجد ، وهذه الأدعية التي لم يرد لها أصل عند الأئمة الأربعة ولا عند أئمة المحدثين ، ينبغي اجتنابها ، لأن الله تعالى يكتفي من عباده المؤمنين بأي دعاء يدعون به ما دامت قلوبهم متجهة إلى الله عز وجل ، مخلصه في مناجاته ، وقد ورد في السنة الصحيحة أن الدعاء لا يستجاب إذا كان صاحبه متلبساً بالحرام ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « يطيل الرجل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يارب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وقد غذى بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك » . فينبغي للداعين أن يلاحظوا ذلك عند دعائهم حتى يستجاب لهم .

وبالجملة فمن أراد أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه الليلة فليحياها بالعبادة وحده بدون اجتماع كما ورد في الحديث الذي معنا .

وها هنا مبحث دقيق يذكر لمناسبة قوله تعالى : « يحجو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » في هذا الدعاء : فإن بعض المفسرين يظن أنها متعلقة بالقضاء والقدر ، وأنه في هذه الليلة تكتب الآجال والأرزاق ، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بشئون العباد ؛ فالله تعالى يحجو ما أراد أن يثبت غيره . ولكن يرد على هذا سؤال واضح ، وهو أن قضاء الله تعالى الذي انتهى إليه علمه لا يمكن أن يغير مطلقاً ، وإلا انقلب العلم جهلاً ، فانه إذا كان يعلم أن فلاناً سيموت في يوم كذا لا محالة ثم بدا له بعد ذلك أن يغير هذا الموعد ، لزم التغير في علم الله ، وهو ما يسمونه بالبداء ، بمعنى أنه قد بدا له أمر صرفه عن إرادته الأولى ؛ وهذا ممنوع . نعم أجازوه بعضهم مستدلاً بأن أصحاب النبي المبشرين بالجنة وعلى رأسهم سيدنا عمر كانوا يخافون عذاب الله تعالى أشد من غيرهم ، حتى قال عمر : « لو نادى مناد : كل الناس

يدخلون الجنة إلا واحدا، لظننت أني ذلك الواحد». فهذا يدل على أن القضاء يمكن تغييره. ولكن ليس في هذا وأمثاله شيء من الدلالة، لأن سيدنا عمر وأمثاله من كبار الصحابة قدوة للناس، فهم إنما يقولون ويفعلون ما فيه مصلحة للمجتمع بصرف النظر عن شخصيتهم.

والحق الذي لا شبهة فيه أن هذه الآية الكريمة لا علاقة لها بهذا الموضوع رأسا، بدليل ما قبلها، لأن الله تعالى قال: «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله»، لكل أجل كتاب، يحجو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب». ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الأمم كما أرسل سيدنا محمداً بشريعة تناسب كل زمان ومكان، فلكل أجل كتاب معناه: لكل وقت حكم يكتب على العباد بحسب ما يلائم حالهم، فإذا جاء رسول إلى أمة من الأمم بشرع، لا بد أن يراعى حالها وصلاحياتها لقبول هذا التشريع، فيتدرج معها حسبما تطيق، وذلك كان شأن الإسلام مع العرب في كثير من الآيات والأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، بل والعادات والذات وهكذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن أمره بأن يطالبهم بالتوحيد فقط، ثم بعد ذلك يأمرهم بالصلاة، ثم بالصيام، لأنه أشق، ولا يطالبهم بالزكاة إلا بعد أن يستقر الإسلام في أنفسهم، فكذلك شأن العادات التي كانوا يقدسونها. وما قصة تحريم الخمر بخافية على أحد، لأن العرب كانوا مولعين بشرابه فلم يحرمه الله عليهم من أول الأمر، بل أخذ يرشدهم إلى المضار التي تنشأ عنه، ويلفتهم إلى أن يقارنوا بين مضاره وبين ما يجدون فيه من لذة حتى يعلموا أنهم خاسرون بشرابه، وبعد ذلك حرمه عليهم. فقوله تعالى: «يحجو الله ما يشاء ويثبت» معناه ينسخ من الأحكام المؤقتة ما لا يناسب تطور الأمة، ويثبت ما يناسب ذلك التطور، «وعنده أم الكتاب»: الأصل الذي يريد أن تستقر عليه حال الأمة.

وهذا التفسير هو الذي اختاره الإمام على كرم الله وجهه، وهو الصواب فيما أعتقد. وذلك لأن مسائل القضاء والقدر لا ينبغي أن تكون مرتبطة بأعمال الناس وشؤونهم العامة والخاصة، لأن الله تعالى خلق الأسباب والمسببات، وربطها ببعضها ربطاً محكماً، وكلف الناس بأن يعملوا لدينهم ودنياهم على منهج خاص أوتهم به الشريعة وبينته لهم أحسن بيان. فالمرضى الذي ينفعه دواء خاص لا يحل له أن يتركه اعتماداً على القضاء والقدر، والقادر على السعي على الرزق يحرم عليه أن يكون عالة على الناس اعتماداً على القضاء والقدر، والذي يترك الأرض بدون حرث وغرث وسقى اعتماداً على القضاء والقدر، يكون آثماً جاهلاً بلا كلام. وهكذا كل الأسباب المشروعة النافعة، يجب على الناس أن يستمسكوا بها، ويحرم عليهم أن يستمسكوا بالقضاء والقدر في شأنها، لأن القضاء والقدر مخبوء لا علم لأحد به، ولم يكن لنا الله تعالى بالبحث عنه وعن معرفته، بل بالعكس قال لنا: لا ينفعكم الاحتجاج به لا في الدنيا

ولا في الآخرة . فإذا كان الاستمسك بالقضاء والقدر يدفع المرء الى العمل بهمة وأنشاط وهو يقول أنا لا أبالي باقتحام المخاطر في سبيل الله لأنه لا يصيبني إلا ما هو مكتوب ، فذلك حسن . أما إذا كان الاستمسك بالقضاء والقدر يحمل الناس على التواكل وترك العمل ، فذلك قد نهى عنه الله ورسوله نهيا شديدا . روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عليّ وزوجه فاطمة فسألهما : هل يقومان الليل ؟ فقال عليّ : أرواحنا بيد الله إن شاء قننا وإن شاء لا ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، وخرج وهو يقول : « وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ! » هذان الله الى سواء السبيل .

عبد الرحمن الجزيري

فضيلة الحياء

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء » . وليس معنى الحياء أن ينزوي الرجل عن الناس خجلا من الاتصال بهم ، وأن يصمت في المجلس تهيبا منهم ، كل هذا يعتبر ضعفا لا حياء ، إنما الحياء أن لا يتأخر عما يتقدم في مثله الرجال (حياء منه) أن يقال ضمن بنفسه في حالة حاجة المجتمع إليه ، وأن لا يضعف عن الإدلاء بحجته في المجامع (حياء منه) أن يظن به عيا أو حصرا ، وأن لا يأتي ما يخالف الكرامة والمروءة وشرف الرجولة (حياء منه) أن يتهم بالخسة والدناءة وسقوط الهمة . فالحياء هو هذا لا أن يظهر الرجل كأنه امرأة خيفة تشيح بوجهها عن كل من يقابلها ، وتحيد عن طريقها حتى لا يصادفها من اعتاد أن يسلك هذا الطريق من أهل الوجاهة .

وأحسن ما وقفنا عليه مما قاله الحكماء في الحياء قول أرسطو : « من استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فلا قدر لنفسه عنده » .

لا جرم أن هذه من أبلغ الحكم ، فإن النفس الشريفة تخرج من نفسها أن تتصف ببعض صفات السوء ، ولو لم يؤانس أحد منها ما يدل عليها . فهذه النفس واحدة من نفوس عالية كتب لها الشرف في الوجود ، والسمو في الحياة ، وإن كانت من الفقر بحيث لا يأبه بها أحد . فهي ليست في حاجة لأن يأبه بها أحد ، ما دامت تشعر بأنها سامية ، وبأن تناسب الملاء الأعلى ظلافة نفس ، وكرم قصد ، وبعد غاية .

تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

- ٨ -

المدرسة الثالثة :

تحدثنا فيما مضى عن أساطين المدرسة الثانية ، وأشبعنا القول ، بقدر ما تتسع له صفحات من مجلة سياره ، فى الليث بن سعد الفهمى ، أحد الأئمة المجتهدين ، وكبير الفقهاء المصريين . واليوم نتحدث عن المدرسة الثالثة ، ونعنى بها مدرسة التابعين للأئمة المجتهدين ، والعهد بها يبدأ بعد فترة من منتصف القرن الثانى للهجرة ، وينتهى باستيلاء الفاطميين على مصر فى أوائل القرن الرابع .

ظهر كثير من أساطين هذه المدرسة فى عصر الأئمة المجتهدين أنفسهم ، وتلمذ بعضهم لهؤلاء الأئمة فعلا ، وسمع منهم ، وروى عنهم ، وكانوا يتفاوتون ، وتختلف حظوظهم من الفقه والنظر باختلاف ملكاتهم ، ودرجات استعدادهم ، وطرق دراستهم . فمنهم من كان عمله ينحصر فى جمع أقوال إمامه ، وتمحيص الرواية عنه ، وحكاية مذهبه ، فان زاد على ذلك شيئا فلا تعدو زيادته أن تكون تخريجا ، أو ردا لأصل ، أو تبينا لمجمل ، أو تفريعا لمسألة من المسائل السكينة ؛ ومنهم من كان ينظر فى أقوال إمامه فيرجح منها ويختار ، ويقوى بعضها ، ويضعف بعضها ؛ ومنهم من كان يطلق لنفسه العنان ، ويمنح عقله قسطا كبيرا من حرية الرأى والنظر ، فربما رفض قول إمامه ، وعارض مذهبه ، واستقل برأى يراه .

ومهما يكن من شئ ، فقد استطاع الفقه الاسلامى أن يظفر على أبدي رجال هذه المدرسة ونظرائهم من رجال الأمصار الأخرى بنحو قرنين من الزمان استوى فى مداهما علما ناضجا له كل خصائص العلوم فى عهود رقيها ونهضتها ، من دراسة ينقطع لها نوابغ العلماء ، وتحقيق يعكف عليه ذوو العقول الممتازة ، والأفهام الجبارة ، وتأليف يتوفر له أرباب الأقلام السليالة ، فلو أن امرأ زعم أن هذا العصر هو العصر الذهبى فى تاريخ الفقه الاسلامى لما كان فى ذلك مبعدا عن الصواب . وناهيك بعصر يُزهى على العصور بأمثال ابن القاسم ، وأشهب ، وابن عبد الحكم ، وابن وهب من فقهاء المالكية ، وأمثال الكندى ، وابن أبى الليث ، والبويطى ، والمزنى ، والربيع المرادى من فقهاء الحنفية والشافعية !

ولقد كان المسجد الجامع يومئذ ، وهو مسجد عمرو بن العاص رضى الله عنه ، أشبه بنبع صاف فياض يزدهم حوالبه الورد ، بل أشبه بجامعة علمية كأرقى ما نعلم من الجامعات الحديثة ، تلتقى فيها الدراسات ، وتدور المحاورات ، وتعقد المناظرات ، وتعرض الكتب والتأليف والرسائل ، وتنقد المذاهب ، وتناقش الآراء ، وتمحص المسائل ، فى كنف من حرية الرأى ،

واستقلال الفكر ، وأدب البحث ، وعفة المقال ؛ فإذا أفضى الأمر في شيء من ذلك الى خصومة فهي خصومة شريفة غايتها الوصول الى الحق ، قد تشتد أحيانا وتعظم حتى ليخيل إليك أنها حرب عوان وهي حرب أي حرب ، ولكن جندھا العلماء ، وقادتها الأئمة الاعلام ، وسهمها الحجة والبرهان !

كل أولئك قد عاد على الفقه الاسلامي بأوفر المغنم ، وشمّل التاريخ منه كنوزا لو أنفق منها أهل الزمان مدى الزمان لأربت على الإنفاق !
كيف وردت إلى مصر المذاهب الفقهية ؟

لقد عرفت مصر في ذلك العهد المذاهب الفقهية الثلاثة المشهورة ، أما مذهب ابن حنبل فلم تعرفه مصر إلا فيما بعد ؛ وقد ذكر السيوطي أنه لم يظهر ولم يسمع خبره بمصر إلا في القرن السابع . فأول من نقل مذهب الحنفية إلى مصر إسماعيل بن اليسع الكوفي ، وهو قاض ولاء المهدي قضاء مصر سنة ١٦٤ هـ وكان يرى رأي أبي حنيفة في إبطال الإحباس « الأوقاف » ، وكان الليث بن سعد يومئذ حيا ، وهو يرى صحة الأوقاف ، وأهل مصر جميعا على هذا الرأي لا يحبون جدالا فيه أو مرأى ، فنقل عليهم هذا القاضي ، الذي يريد أن يحدث لهم أحكاما لا يعرفونها ، فدبروا لعزله ، واستعانوا على ذلك بالليث بن سعد الذي كان يخالفه في رأيه ، والذي كان له من النفوذ والسلطان ما قد ذكرنا ، فكتب الليث الى المهدي فعزله .

ولكن المذهب الحنفي لم يبطل بذلك من مصر ، فقد ترك هذا القاضي الحنفي في نفوس كثير من أهل العلم أثرا من فقهه ورأيه ، ثم حدث ظرف سياسي بعد ذلك في مصلحة هذا المذهب ، ذلك أن الرشيد أولع بأبي يوسف الفقيه صاحب أبي حنيفة ، وقربه إليه ، وولاه قضاءه ، وكان يستشير في أمر تولية القضاة بالأمصار ، فلا يشير إلا بقاض حنفي ، فكان لا يولى ببلاد العراق وخراسان ومصر والشام إلا من كان حنفيا ، وانتشر بذلك مذهب أبي حنيفة في مصر كما انتشر في أمصار غيرها .

وإذا كان هذا الحظ قد صادف المذهب الحنفي فروج له في مصر ، وحض عليه العامة والخاصة ، فقد نال المذهب المالكي حظوة من نوع آخر لدى المصريين ، ذلك أن طائفة من أبناء مصر النبغاء قد درسوا هذا المذهب وأجادوه ، وتعرف كثير منهم الى صاحبه مالك بن أنس رضي الله عنه ، فرحلوا إليه ، وأخذوا عنه ، وبهرم علمه ، وملككتهم مهابته ، فكانوا أداة لنشر مذهبه بين المصريين لا تقل عن الأداة الرسمية التي كان لها بعض الشأن في الترويج لمذهب الحنفية . فمن هؤلاء عثمان بن الحكم الجذامي أول من أدخل علم مالك الى مصر ، والذي قيل إنه لم تنبت مصر أفضل منه ، وهو فقيه محدث من أصحاب مالك ، روى عنه وعن موسى بن عقبة ، وروى عنه الليث ، وابن وهب ، ورشيد بن سعد ، وتوفي بالاسكندرية سنة ١٦٣ هـ .

ومنهم بطل المالكية وعمدتهم عبد الرحمن بن القاسم ، الفقيه المصري البار ، الذى صاحب مالكا عشرين سنة ، وقال فيه مالك : « لم أر مثله ، هو جراب مملوء مسكا » ! وحسبك أن المالكية لا يصفون قولاً من أقوال أئمتهم بأنه المعتمد فى المذهب إلا قول ابن القاسم !

والناس يختلفون فى ابن القاسم ، فمنهم من يعمده مقلداً لمالك ، متبعاً فى الفقه أصول مذهبه ؛ ومنهم من يرفعه الى درجة الاجتهاد المطلق ؛ وقد غالى بعضهم فى ذلك حتى قال : إن المالكية فى الحقيقة قاسميون ! والحق أن ابن القاسم مجتهد ولكن فى حدود مذهب الإمام مالك وعلى طريقته ، وإن رجلاً يصاحب إمامه عشرين عاماً كاملة لا بد أن يكون قد تأثر به الى أبعد حدود التأثر مع نماء قوة النظر فيه ، ولذلك يعد بعض المالكية الخلاف بينهما يسيراً متقارباً ، بل يابون أن يعدوا بينهما خلافاً حقيقياً إلا فى أربع مسائل ذكرها ابن ناجي فى كتاب الزكاة من شرح المدونة . وتوفى ابن القاسم سنة ١٩١ هـ .

وقد نبغ فى المصريين إمام آخر يعد ثانياً اثنين أولهما ابن القاسم : وهو أشهب بن عبدالعزيز ابن داود القيسى ، تفقه بمالك والمدنيين والمصريين ، وانتهت اليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم ، وهما بالنسبة لمالك كمحمد بن الحسن ، وأبى يوسف بالنسبة لأبى حنيفة . توفى أشهب سنة ٢٠٤ هـ ومن كبار المالكية فى مصر لذلك العهد : عبد الله بن وهب ، ولعل القراء يذكرون أننا عدناه من قبل فى رجال المدرسة الثانية وترجمنا له بينهم ، لأنه كان من أوائل المشتغلين بجمع الحديث وتدوينه ، فهو ذو شخصيتين إحداهما شخصية المحدث ، والأخرى شخصية الفقيه ، ويظهر أن أولاهما قد طغت على الأخرى حتى إنك لتراه فى فقهه راوية أكثر منه فقيهاً ، وإذا كان مالك يكتب اليه : « الى فقيه مصر » أو « الى أبى محمد المفتى » فانه كان يلجأ الى هذا الذى أثبتناه فيقول فيه : إنه عالم ، وإنه إمام ، وإنه ديوان العلم ، على حين كان يقول فى ابن القاسم : إنه فقيه !

هؤلاء بعض الذين نشروا فقه مالك بين المصريين ؛ وقد اشتد الخلاف بين الحنفية والمالكية ، ووجد كل مذهب أنصاراً له من المصريين يؤيدونه ويثبتون فقهه بين العامة ، ويعقدون له الحلق فى المسجد الجامع .

وفى تلك الأثناء لمع فى بلاد الحجاز وبلاد العراق نجم ثاقب ، شرق ذكره فى الآفاق وغرب ، ذلك هو الإمام النابه الذكى الفقيه الأديب : محمد بن إدريس الشافعى .

كان رضى الله عنه تلميذاً لمالك ، وكان يعرف مقامه بين أهل المدينة ، ومقدار انتشار مذهبه فى أهل الحجاز ، فلم يطمع فى نشر مذهبه بينهم .

وكأن إذا رحل الى العراق وجد كل شئ فيها الى جانب المذهب الحنفى ، فأبو حنيفة

عراقي بين عراقيين ، والعراقيون يومئذ مصدر القوة والجد والساطان ، فأني له أن يزاحم بمنكبيه في هذا المزدحم ؟

والـكنهه كان إذا نظر الى مصر وجد كل شيء فيها يدعو إليها ، فمصر بلد تكرم الوافدين وتحنفل بالواردين ، وأخبار الخلاف بين فقهاء تترامى إليه ، وتلاميذه من المصريين يزينون له الرحيل إليها ، فلتسكن مصر إذاً مثابته ومقصد آماله ، وليرحل إليها كما أشار عليه تلاميذه لعل الله أن يجمع به بين المتخالفين ، ويصالح بين المتخاصمين ، ويفتح له بذلك فتحاً مبيناً .

قال الزعفراني : سأل الشافعي الربيع عن أهل مصر قبل أن يرحل إليهم ، فقال له الربيع : هما فرقان : فرقة مالت الى قول مالك وناضلت عنه ، وفرقة مالت الى قول أبي حنيفة وناضلت عنه ! فقال الشافعي : أرجو أن أقدم الى مصر إن شاء الله فآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعاً . فلما أراد الخروج الى مصر أشد لنفسه :

أخى أرى نفسي تتوق الى مصر ومن دونها أرض المهامير والقفر
فوالله ما أدرى ألفوز والغنى أساق إليها ؟ أم أساق الى قبري ؟

محمد محمد المدني

المدرس بكلية الشريعة

قال الزعفراني : فوالله لقد سيق إليهما جميعاً ! !

« يتبع »

توفية الدين

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله » . وقال حكيم : الدين يجمع كل بؤس : هم بالليل وذل بالنهار ، وهو ساجور الله في أرضه ، فإذا أراد الله أن يذل عبداً جعله طوقاً في عنقه .

وعن عمرو بن دينار قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أريت إن قتلت شهيداً فأين أنا ؟ قال رسول الله : في الجنة . ثم قال : قال لي جبريل : إن لم يكن عليه دين .

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه : شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة رجل من الأنصار ، فقال : أعليه دين ؟ قالوا نعم ، فرجع ، فقال على رضى الله عنه : أنا ضامن يا رسول الله . فقال له النبي : يا على فك الله رقبته كما فككت عن أخيك المسلم ، ما من رجل يفك عن رجل دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة !

نقول : إن هذا التشديد في الأمور المالية من مظنة التسامح فيها ، يدل العالم الاجتماعي أن هذا الدين أسس على علم عال ، وحكمة سامية . فإن الترابط الاجتماعي لا يقوم إلا على التعاون ، فإن لم يقم هذا التعاون على الوفاء بالحقوق ، تراخت أواخيه ، وضعف الاجتماع .

تاريخ علم التفسير

نماذج من التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

أشرنا في المقالين السابقين إلى أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ليس على النمط الذي نعلمه من تفسير العلماء على اختلاف طبقاتهم ؛ فهو يبين الناسخ والمنسوخ ، ويخصص العام ، ويقيد المطلق . . . إلخ . ومن النماذج التي نوردتها يتبين ذلك جليا .

انظر إلى المثال رقم (١) الآتي تجدد الآية الكريمة أنزلت أول ما أنزلت ، عامة ، فلما شكك ابن أم مكتوم ضرارته نزل الاستثناء فخصص العام ، على إحدى الروايات في ذلك ؛ أو نزلت آية فيها النص على التخصيص مكان الآية العامة ، على إحدى الروايات . ومعلوم أن تخصيص العام في آية قرآنية بآية ، أو نزول آية مكان آية ، لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ هذا من شأن الوحي وهو مختص به صلى الله عليه وسلم .

ويرى بعض الأصوليين أن السنة المتواترة تنسخ القرآن ، ويرى أكثرهم أن السنة ، ولو كانت غير متواترة ، تخصصه ، إلى آخر ما دونوه في كتبهم ، واستدلوا عليه .

وإنما الذي يزيد أن نذبه عليه هنا أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه ، ليس كتفسير علماء الطبقات ، لأجل أن ينضج لنا عند المقارنة مقدار الفروق بين التفاسير ، والعوامل التي أدت إلى ذلك .

وإذا نظرت إلى المثال رقم (٢) رأيت فيه كذلك تخصيص العام ، أو بيان المجمع . وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ القصص حيث تمسك به أصحاب الحق ، انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « يا أنس : كتاب الله القصص » ثم أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول الأرض حين رضى به أصحاب الحق .

وهكذا إذا أمعنت النظر فيما نوردته من النماذج حصلت عندك صورة صحيحة لتشريع الأحكام وبيانها وتقريرها ، خصوصا إذا كنت على علم مما قرره علماء الأصول . وإليك النماذج :

١ — قول الله تعالى : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله » :

لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم : ادعوا فلانا (١) — لأحد كتاب الوحي —

(١) هو سيدنا زيد بن ثابت رضى الله عنه كما في بعض الروايات .

خجاء ومعه الدواة والكتف ، فقال : اكتب « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » . فقال ابن أم مكتوم : يا رسول الله أنا ضرير ، فنزلت مكانها : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله » .

ويروى ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضى الله عنهما أخبره : لا يستوى القاعدون من المؤمنين : عن بدر ، والخارجون الى بدر .

فأنت ترى أن الآية أول ما أنزلت كان نصها : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » ، وقد أملاها النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا زيد بن ثابت بهذا النص ، فلما شكك ابن أم مكتوم ضرارته استثنى الله من أصيب بالعمى من حكم العام ، رحمة منه بالعباد ؛ ونزلت آية أخرى مكان هذه الآية تنص على الاستثناء على ما يفهم من قول الراوى : « فنزلت مكانها » . وبعض الروايات الأخرى تنص على أن الذى نزل بعد الشكوى إنما هو الاستثناء فقط ، كرواية البخارى بسنده عن ابن شهاب ، قال ابن شهاب : حدثني مهمل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبات حتى جلست الى جنبه ، فأخبره أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » فجاء ابن أم مكتوم وهو يملأها على فقال : يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ، وكان أعمى ، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، ونخذه على نخذي فنقلت على حتى خفت بأن ترض نخذي ، ثم سرى عنه : « غير أولى الضرر » . فهذه الرواية صريحة في أن الذى نزل بعد الشكوى هو الاستثناء فقط .

٢ — قول الله تعالى : « والجروح قصاص » :

لما كسرت الربيع ، وهى عمة أنس بن مالك رضى الله عنه ، ثنية جارية من الأنصار ، طاب القوم القصاص ، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص ؛ فقال أنس بن النضر ، وهو عم أنس بن مالك : لا والله لا تكسر سننها يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس : كتاب الله القصاص ! فرضى القوم ، وقبلوا الأرض . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » .

٣ — قول الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » الآية :

عن أبي النعمان قال : كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر ، فأمر مناديا فنادى ، فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت . قال : فخرجت فقلت : هذا مناد ينادى : ألا إن الخمر قد حرمت . فقال لى : اذهب فهرقها . قال : فجرت في سكك المدينة . قال : وكان

خمرهم يومئذ الفضيخ . فقال بعض القوم : قتل قوم وهي في بطونهم ؟ قال : فأنزل الله : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح » الآية .

٤ — قول الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم عيصنة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحُرّ بن قيس ، وكان من النفر الذين يدينهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوراته كهولا كانوا أو شبابا . فقال عيصنة لابن أخيه : يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليه ، قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيصنة ، فأذن له عمر ، فلما دخل عليه قال هي يا بن الخطاب ! فوالله ما تعطينا الجزل ، ولا تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر حتى هم أن يوقع به . فقال له الحر : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ، وإن هذا من الجاهلين . والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان وقفا عند كتاب الله . وعن ابن الزبير فى معنى الآية قال : أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس .

٥ — قول الله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » :

روى البخارى بسنده عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا جاء فقال : يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكره الله فى كتابه : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » الآية ، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه ؟ فقال : يا ابن أخى أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب الى من أن أعير بهذه الآية التى يقول الله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا » الى آخر الآية . قال : فان الله يقول : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » . قال ابن عمر : قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الاسلام قليلا ، فكان الرجل يفتن فى دينه ، إما يقتلونه وإما يوثقونه ، حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنة . فلما رأى أنه لا يوافقهما فيما يريد ، قال : فما قولك فى على وعثمان ؟ قال ابن عمر : ما قولى فى على وعثمان ؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن يعفو عنه ، وأما على فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكخنته ، وأشار بيده ، وهذه ابنته حيث ترون .

وروى البخارى بسنده عن سعيد بن جبير قال : خرج علينا أو إلينا ابن عمر ، فقال رجل : كيف ترى فى قتال الفتنة ؟ قال : وهل ندرى ما الفتنة ؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين ، وكان الدخول عليهم فتنة ، وليس بقتالكم على الملك ؟

الكلام والمتكلمون

— ١٠ —

نجر الدين الرازي :

نسبه وحياته : هو الامام أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي البكري المعروف بابن الخطيب الملقب بفخر الدين الرازي ، وهو ينتمي الى أسرة عربية عريقة .

ولد هذا الامام في مدينة الري بفارس سنة ٥٤٣ هـ — ١١٤٩ م . نشأ في بيت علم وأدب ، فولده الامام ضياء الدين عمر — خطيب الري — كان على جانب عظيم من العلم ، برع في علم الأصول والمذهب ، وأخذ عنه الكثيرون . ويذكر ابن أبي أصيبعة أن له تصانيف عدة في الأصول والوعظ وغير ذلك . درس الرازي من العلوم والفنون ما عرف في عصره وكتب فيها .

اشتغل في مبتدأ أمره بالفقه والأصول والتفسير على والده ، ثم تنقل بين الحيرة وخوارزم وغيرها من المدن والأصوار ، ودرس العلوم الإسلامية دراسة عميقة متبجرة ، حتى لقبه معاصروه بشيخ الاسلام لعلمه الواسع وتقواه . وكان شافعي المذهب . ثم قصد السكالك السمعاني واختلف اليه مدة ، ثم عاد الى الري ، فألم بالطب ، ونبغ في الأدب ، ونظم الشعر بالعربية والفارسية ووعظ بهما ، وكان من أهل الدين والتصوف . كان يهبط في بلدة الري وغيرها من المدن فيلقى للناس أفانين الحكمة وأزاهيرها ، فيبكي كثيرا ، ويبكي الناس كثيرا .

غير أنه لم يكتف بهذه العلوم الدائمة في عصره ، واشتاق الى الاشتغال بالعلوم العقلية ودراسة مذاهب المتكلمين والفلاسفة ، فتردد على مجد الدين الجيلي أحد أصحاب مجد بن يحيى . ولما رحل المجد الجيلي الى مراغة ليدرس بها ، صحبه نجر الدين وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكمة . ويقال : إنه حفظ « الشامل » لإمام الحرمين ، ثم ارتحل الى خراسان ، وفيها وقف على مؤلفات الفارابي وابن سينا وعلم منها علما كثيرا (١) . وظل عاكفا على دراسة الحكمة حتى فاق فيها أهل عصره .

ولما اكتمل علمه ، ترك الري وعبر الى خوارزم ؛ وهناك جادل المعتزلة فأخرج من البلدة ، فقصد ما وراء النهر ، فحدث له هناك ما حدث له في خوارزم ، فعاد الى الري . . . في هراة لقب الرازي بشيخ الاسلام ، وحضر مجلسه أرباب المذاهب والمقالات يسألونه وهو يجيب ، وكان بينه وبين الكرامية أحاديث جدلية عنيفة ، يهتمهم بالإلحاد ويتهمونهم ، واستعرت العداوة

(١) انظر صفحة ١٩٠ من القفطي .

بينه وبينهم حتى قيل : إنهم سموه ، وبلغ من أمر الحشوية أن كتبوا له رقعا فيها أنواع السيئات يضعونها على منبره .

وفي أواخر أيامه ، وقد بلغ أوج كماله العلمي ، حدث له ما حدث لأبي حامد الغزالي من قبل ، فقلت ثقته بالعقل الانساني وأحس بعجزه ، وأدرك تماما أنه لا يستطيع الاحاطة بالوجود في ذاته ، فأدركته حالة صوفية كانت تنتابه منها في بعض مجالس وعظه نوبات فيصرخ مستغيثا . وعظ يوما بحضرة السلطان شهاب الدين الغوري وحصلت له حال ، فاستغاث : « يا سلطان العالم ، لا سلطانك يبق ، ولا تلبس الرازي يبق » . قال ابن الصلاح : أخبرني القطب الطوغاني مرتين أنه سمع نحر الدين الرازي يقول : « ياليتني لم أشتغل بعلم الكلام ، وبكى » . وقال في كتابه الذي صنعه في أقسام الذات : « ولقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن . أقرأ في التنزيه : « والله الغني وأنتم الفقراء » ، وقوله تعالى : « ليس كمثله شيء » ، و « قل هو الله أحد » ؛ وأقرأ في الاثبات : « الرحمن على العرش استوى » ، « يخافون ربهم من فوقهم » ، و « إليه يصعد الكلم الطيب » ؛ وأقرأ في أن الكل من الله قوله : « قل كل من عند الله » ، ثم أقول وأقول من صميم القلب ، من داخل الروح : إني مقر بأن كل ما هو الاكمل والأفضل الأعظم الأجل فهو لك ، وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزّه عنه » .

مرض الرازي وأيقن أنه لا محالة مائت ، ففي الحادى والعشرين من المحرم سنة ٦٠٦ هـ ست وستائة — ١٢٠٦ م أمل على تلميذه ابراهيم بن أبى بكر الأصفهاني وصية تعتبر غاية مثلى للأتقياء ، جاء فيها :

« اعملوا أنى كنت رجلا محبا للعلم ، فكنت أكتب في كل شيء شيئا ، لا أقف على كمية ولا كيفية ، سواء كان حقا أو باطلا ، أو غنا أو سميئا ، إلا أن الذى نظرته في الكتب المعتبرة لى أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير منزّه عن مماثلة المتحيزات والأعراض ، وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة . ولقد اخترت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتتها في القرآن العظيم ، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى ، ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات والمتناقضات ، وما ذلك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية . ولهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرية من وجوب وجوده ووحدته وبرأته عن الشركاء في القدم والأزلية ، والتدبير والفعالية ، فذلك هو الذى أقول به ، وألقى الله تعالى به . وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض ، فكل ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة المنفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد ، فهو كما هو . والذى لم يكن كذلك ، أقول : يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين . فكل ما أمر به قلبي أو خطر ببالي

فأستشهد وأقول : إن علمت منى أنى ما سميت إلا فى تقديس اعتقدت أنه الحق وتصورت أنه الصدق ، فلتكن رحمتك مع قصدى ، لا مع حاصلى ، فذاك جهد المقل ، وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع فى زلة . فأغثنى وارحمنى ، واستر زلتى ، واحم حوبتى ، يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين ، ولا ينقص ملكه بخطئ المجرمين . وأقول دينى متابعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، وكتابى القرآن العظيم ، وتعويلى فى طلب الدين عليهما .

مؤلفاته :

للرازى مؤلفات لو حاولنا أن نحللها هنا لخرجنا عن خطة الإيجاز التى رسمناها لأنفسنا فى البحوث المتعلقة بالمتكلمين من هذه الفصول . ولذا نحن نكتفى فيها بهذه الإشارة الوجيزة ، فنقرر أنها كانت بمثابة موسوعة ضخمة لعلوم عصره ، إذ اشتملت على الفلسفة والتوحيد وتفسير القرآن والفقه والأدب والشعر والهندسة والطب . وقد نالت كتبه من النجاح والتأثير فى أهل عصره حدا جعلها تنسبهم أكثر مؤلفات من سبقوه .

حافظ الدين النسفى — حياته ومنتجاته :

ولد حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى فى نسف ، ولا يعرف المؤرخون متى ولد بالضبط ، وإنما يؤكدون أنه لما شب تلقى العلم عن شمس الأئمة الكردلى وعن حميد الدين الضرير ، وأنه بعد أن أتم دراسته عين أسناذا فى المدرسة القطبية السلطانية بكرمان ، وأنه ارتحل الى بغداد ثم لم يلبث أن غادرها . وفى أثناء سفره توفى ودفن فى خزرستان فى سنة ٧١٠ هـ — ١٣١٠ م .

أما مؤلفاته فأهم ما بقى منها ما يلى :

(١) كتاب « المنار فى أصول الفقه » . وقد شرحه المؤلف نفسه فى كتاب سماه : « كشف الأسرار » .

(٢) كتاب « الوافى » وقد شرحه أيضا بكتاب سماه : « الكافى » .

(٣) « كنز الدقائق » وهو بعض ما فى كتاب « الوافى » . وقد تلقى عليه تلميذه ابن الساعاتى بعض فصوله فى كرمان فى سنة ٦٨٣ هـ . وهذا الكتاب لا يزال الى الآن يدرس فى دمشق وفى الجامعة الأزهرية ، وله شروح كثيرة أهمها ما يلى :

- (أ) « تبين الحقائق » للزيلعى المتوفى فى سنة ٧٤٣ هـ — ١٣٤٢ . أو ١٣٤٣ م .
- (ب) « رمز الحقائق » للعيني المتوفى فى سنة ٨٥٥ هـ — ١٤٥١ م . (ج) « تبين الحقائق » لملا مسكين الذى كتبه فى سنة ٨١١ هـ — ١٤٠٨ أو ١٤٠٩ م . (د) « توفيق الرحمن » للطائى المتوفى فى سنة ١٠٩٢ هـ — ١٧٧٨ م .

(٤) « العمدة في أصول الدين » وقد عرف أيضا بعنوان : « المنار في أصول الدين » . وقد نشره في أوروبا « كوريتون » في سنة ١٨٤٣ م . وقد سلك فيه مؤلفه نهج نجم الدين النسفي في العقائد النسفية ، ثم شرحه في كتاب عنوانه : « الاعتماد في الاعتقاد » . وبهذه المناسبة ينبغي أن ننبه الى أن النسفي مؤلف العقائد ليس هو النسفي المفسر كما تعتقد الكثرة المطلقة من المتعلمين .

هذه هي أهم مؤلفاته الموضوعة . أما شروحه فأهمها ما يأتي :

(٥) « مدارك التنزيل وحقائق التأويل » في تفسير القرآن .

(٦) شرح كتاب « النافع » لناصر الدين السمرقندي .

(٧) « المستقصى » في شرح منظومة نجم الدين النسفي .

هذا ، ويؤكد الأستاذ « هيفيننج » في دائرة المعارف الاسلامية أن أبا البركات النسفي لم يكتب شرحا للهداية كما زعم الحاج خليفة ؟
الكتور محمد غراب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

العهد للدنيا عبادة

قال المأمون : أمور الدنيا أربعة : إمارة ، وتجارة ، وصناعة ، وزراعة ؛ فمن لم يكن أحد أهلها كان كلاً على الناس .

وقال حكيم : قوام الدنيا والدين العلم والكسب ؛ فمن رفضهما فقال أبتغي الزهد لا العلم ، والنوكل لا الكسب ، وقع في الجهل والطمع .

وقال غيره وهو مستمد من أحاديث نبوية كثيرة : بذل الجهد في طلب الحلال ، وقلة الحوائج الى الناس ، أفضل العبادة .

وقد قال أحد الشعراء :

ليس التصوف أن يلاقيك الفتى وعليه من لبس المجوس مرقع
بطرائق سود وبيض لفقت وكأنه فيه غراب أبقع

وقال غيره في المراءاة بالتصوف :

عجبت من شيخ ومن زهده يذكر النار وأهوالها
بكره أن يشرب في فضة ويشرب الفضة إن نالها

وقال الحسن البصري : إن قوما جعلوا تواضعهم في ثيابهم ، وكبرهم في صدورهم ، حتى لصاحب المدرعة بمدرعته ، أشد فرحاً من صاحب المطرّف بمطرّفه . (المطرف رداء من حرير)